

大正新編

大藏經

大和尚奉爲平安城太上天皇

灌頂文

夫八繕深海非修足不能極其底。九萬高風非鵬翼不得見其頂。盤薄厚地劫火之所灰滅。雲霧濃雲猛風之所。摩尼奇珠待大龍而雨寶。輪王妙藥對鄙人以爲毒。何況真言祕藏超三自以難聞。金剛佛戒過十地而得。自非輪王種姓大機菩薩。誰能開五智於一心得三密乎凡身。雖然醫眼所親百毒變藥。佛慧所照衆生即佛。衆生體性諸佛法界本來一味都無差別。衆生不悟長夜受苦。諸佛能覺常恒安樂。是故爲令衆生頓覺心佛速歸本源。說此真言法門爲迷方之指南。故金剛頂說。眞言陀羅尼藏者一切如來祕奧之教。自覺聖智修證法門。亦是一切菩薩受佛淨戒無量威儀。入一切如來海會壇受灌頂職位。超過三界受佛教勸三摩地門。具足因緣頓集功德廣大智慧。於無上菩提皆不退轉。離諸天魔一切煩惱及諸罪障。念念消融證佛四種身。謂自性身云云。滿足五智三十七尊等不共佛法門。又六波羅蜜經說。佛所說教總有五藏云云。此五藏中經如乳乃至總持如醍醐云云。又金剛頂說。如來變化身於閻浮提摩竭陀國菩提道場成等正覺爲地前菩薩聲聞緣覺凡夫說三乘教法。或依他意

趣說。或自意趣說。種種根器種種方便如法修行得人天果報。或得三乘解脫果。或進或退。於無上菩提三無數大劫修行勤苦乃得成佛。王宮生雙樹滅道身舍利。起塔供養。受人天勝妙果報及涅槃因。是明釋不同。報身佛於色界頂第四禪阿迦尼吒天宮雲集盡虛空遍法界一切諸佛十地滿足諸大菩薩證明。覺受身心頓證無上菩提。此明報法性身佛從心流出無量諸佛及無量菩薩皆同一性。謂金剛性。對遍照如來受灌頂職位。彼等菩薩各說三密門。以獻大日佛及一切如來便請加持教勸大日尊言。汝等將來於無量世界爲最上乘者。令得現生世出世間悉地成就。彼諸菩薩受如來勸已。頂禮佛足。闍維大日。如來佛已。各還本方本位。成爲五輪持本標幟。若見若聞若入輪壇能斷有情輪轉生死業障。於五解脱輪中從一佛至一佛供養承事。皆令獲得無上菩提成決定性。猶如金剛不可沮壞。此即大日聖衆集會。便爲現證塔。一菩薩一金剛各住本三昧住自解脫。皆住大悲願力廣利有情。若見若聞悉證三昧功德智慧頓集成就云云。此法界體性身大日如來與五智所成四種法身金剛薩埵等應數諸佛眷屬或住法界宮。或住普賢心殿等中。常恒不斷演說此金剛一乘眞言祕藏。昔釋迦如來掩化之後有一大士。名曰龍猛菩薩。對於金剛薩埵授灌頂得此祕教。其弟子龍智親於龍猛所授得此法。彼龍智昔

薩年九百餘歲面貌三十許。今見住南天竺國流傳此宗。彼弟子金剛智大唐開元十八年從南天來。始傳大唐。其上是弟子大廣智三藏天寶年中更詣龍智所得金剛頂及大日經等并五部曼荼羅等還歸唐國。玄宗肅宗代宗三箇天子從而授灌頂受持佛戒修行三密法門。三藏弟子授傳法印者有八人。其一人名曰青龍寺某甲。能持兩部教不墜師風德宗皇帝及南內從而授戒入壇斯乃第七傳法阿闍梨也。幸逢昌泰。明憲求法。厚沐聖朝雲霧之澤賴大師慈悲之力以去大唐貞元二十二年。日本延曆二十四年六月十三日。於長安城青龍寺東塔院灌頂道場。受持諸佛三昧耶戒。授五部灌頂。荷兩部曼荼羅羅負一百餘部金剛一乘教。忘蟬命於長途。指泡身於驚波。爲奉酬國恩還歸本朝。幸遇諸佛應化金輪運啓之朝以大同元年奉獻曼荼羅并經等。從爾已還。愚忠無感忽經一十七年。天從人欲聖鑒人心。因緣感應故今日奉對龍顏得遂愚誠。一喜一懼心神無厝。伏惟太上金輪皇帝陛下。因開苦劫果滿前生。然猶慈悲未極衆生未盡。現化此土廣濟群品。脫履姑射遊心無爲。爲護法城權現受法之相。爲益衆生曉野干之說法。喜哉今日之四衆。幸哉此夕之大小。奉值聖父聖子受持佛戒頓入佛位。仰願盡虛空遍法界同一體性金剛海會大日尊。四方四智十六諸尊摩數諸尊云云。

○仁和藏寫本 ○弘法大師全集本 ○風一風 ○卷一表 ○藏經作宗 ○(法)十身 ○卷二卷 ○身二白 ○大日佛二封大日 ○(如來)一 ○某乙二 ○羅一 ○指二指 ○款二新 ○生十(卿) ○(佛)十

一甚深妙法求法因緣云云

一淨三業

一歸命頂

夫過此。大虛廣大者我心。越彼法界。獨尊者自佛。佛刹微塵之數。不能譬其數量。日月摩尼之光。不得喻其光明。不待修行。清淨覺者本具。不假勤念。法然薩埵自得。五智之尊。居其根首。四曼之德。攝其枝末。至如。如。如。如。之理。空空空空之智。足斷不進。手亡不及。奇哉曼荼羅。妙矣我三密。於焉妄風鼓而海水躍。暗雲涌而虛霧羈。夢虎森羅三界之區。空華照灼四生之宅。我我之執。彌固其根。有有之迷。重繫其業。三重妄執之心。蔽大日光。四倒實有之思。蔭滿月面。狂醉不覺。三途之。心患熾然。沈眠不覺。三有之火。蔓延。遂使十二因緣輪轉不絕。五蘊八苦。幻現不休。父子相續而生。身心心流轉而滅。生之苦。死之苦。老也憂病也痛。貧之。苦。八苦迫我三途者。吾。天上不安。何況人間。大覺慈父明見此故。隨病與藥。說種種法門。示其迷津。指其歸源。狂醉輕重。法藥淺深。二乘三乘之車。隨機而授。顯教密教之筏。任器而施。順其教門。戒亦不同。故龍猛菩薩說。戒有五種。云云。人天。聲聞。緣覺。菩薩。三昧耶戒。第五三昧耶戒。戒今所授者也。十善戒通五種。隨其廣狹。有淺深耳。如聲聞菩薩戒。有四重十重。三昧耶戒。亦有之。然其名。同義趣別。何者。聲聞菩薩四重如常。今此戒四重者。亦如後說。非只戒異定。

慧亦別。若言乘五乘道別。言宗八宗趣異。言八宗者。律。俱舍。成實。法相。三論。天台。花嚴。真言是也。律家防身口七支非惡。觀四念處。體灰身滅智。以爲究竟。俱舍談三世實有。義成實說。折法空。其果則同期。小乘阿羅漢。此三宗。小教也。法相委說八識三性之義。妙宜唯識無境之理。因談因果。普說法門。言位堅示。五十二位。告時吐三大無數。是則遮撥因果。理愚者迷。心外境廢人。調伏大慢。衆生之藥。彌勒大慈。三昧之門也。三論則善說八不空性之理。妙開除滅諸戲論之趣。一實無生之觀。因之而立。二諦中道之義。從此而發。是則燒落三毒。四魔之猛火。事卷戲論。妄雲之暴風。掃身心著愛。除內外障礙。此藥得最。般若佛母文殊。殊三昧之門也。天台言。一乘三觀之道。顯四教一如之義。一念三諦之境。卽中以爲極妙。據法華經。憑中觀論。構一家義。住一四丘峯。言其人。則觀音大悲三昧之門也。花嚴妙通法界無障。廣談理事圓融。是則除諸法性相不變之病。示心佛無別之藥。名人則普賢大士法界三昧之門也。如上諸宗諸教法王之一職。百官之一局也。轉妙轉深。如四寶泓澄。五星燦爛。並皆釋迦王他受法帝隨機之妙藥也。今所授法者。是大日如來住金剛法界。心殿與五智如來。四種法身。目內眷屬所演之祕密曼荼羅之法也。大日如來恒沙塵數之德。具足無缺。故曰曼荼羅。曼荼羅者。無比味。無過上輪圓備足義也。入此乘。

者先須受戒。此戒名三昧耶。教曰真言。言三昧耶者。梵言。唐翻本誓平等攝持等義。言平等者。三平等。身語心三密平等故。亦名三部。三部者。佛蓮金是也。此三部佛各具四種曼荼羅四種法身。如是諸尊平等平等無異。有增減優劣之異。是名平等。如是諸尊其數無量。此無數佛則一衆生之佛。能察自佛如是。兼明他衆生如是。佛爲顯證。自佛故勤修三密觀。爲他衆生故普修行願門。言誓願者。已知自他如是。故發大誓願。修大悲行願。行願則四無量四攝等是也。此是行願能利衆生。能濟群生。爲衆生之父者也。尤可留心。攝持者。入我我入也。自心佛。彼佛能入他心佛。他心塵數佛能入自心佛。彼此互爲能持所持。能觀此理。攝持自他善惡之心。故名之。又次約字義釋。言三昧耶法。卽卽三部也。言諸法諸義。諸則觀察不謬。卽觀音大悲三昧。言我不可得。則大空。大空無戲論。如來文殊異名。則大智慧門。言乘義。字義乘不可得義。本有金剛薩埵。無始無終。無生滅。性相常住等。虛空。已無。去來。誰有運載。運載已休。故乘不可得。具此三德者。名大日如來。大日具體只合此三字。顯此義故名三昧耶。能知此義。誦此三字。則攝得大日如來所有一切功德智慧。如是義推而廣之。不能盡陳。此是法門大乘衆教之中最尊最貴。故六波羅蜜經云。又守護國經云云。夫氣海雖微。忽起滿界之雲。眼睛至小。能

○大二太○ ○攝二稱○ ○心一○ ○苦十(隨之苦)○ ○云云一○ ○小十(乘)○ ○同二因○ ○除一○ ○落二落○ ○卷二卷○ ○殊十(大空)○ ○丘二丘○ ○障二障○ ○之○ ○一○ ○攝二攝○ ○上十(味)○ ○佛足○ ○滿足之○ ○有○ ○者十(也)○ ○自十(心)○ ○爲十(能攝所攝)○ ○義二門○ ○合二合○

照遍虛之物。況復羅帳長脚。大海外猶淺。金翅廣翼。翔大空而向狹。至若菩提薩埵之發心。金剛大士之用意。包法界於一心。願衆生於四恩。拔衆生苦。與衆生樂。拔苦之術。非正行不得。與樂之道。非正法不能。所謂正行正法。隨機多門。機根萬差。法藥隨殊。攝末歸本。其要有六。故經云。如來所有法寶。其數無量。大分爲五。一蘇多覺藏。二毘那藏。三阿毘達磨藏。四般若藏。五總持藏。初蘇多。羅藏者。爲處山林樂。禪定衆生說也。第二毘那藏者。爲住聚落伽藍樂。習威儀一味和合住。持正法衆生說。第三阿毘達磨藏者。爲不樂前二樂。欲研窮性相究竟。其理衆生說。第四般若藏者。或有衆生不樂前二樂。離諸執著。戲論連休。無分別證寂靜。爲彼衆生佛說。此藏或有衆生不樂前四樂。速斷煩惱。出生死證法身。及犯僧四重。尼八重禁。造五逆罪。謗方等經。一闍提人。爲如是衆生如來說。總持藏。如是五藏。譬如牛五味。修多羅如乳。律藏如酪。論藏如生蘇。般若如熟蘇。總持如醍醐。醍醐如諸味之中微妙第一。能治一切病。總持法門。亦如是。能治一切障。能斷一切惱。早圓滿福智。速證得法身。依佛說經判有五種別。至菩薩說人師談其流有八。一律宗。二俱舍宗。三成實宗。四法相宗。五三論宗。六天台。七花嚴。八真言。初三謂之小乘。次四謂之大乘。後一秘密金剛乘也。律說防身口七支。證小涅槃。俱舍

說三世實有等義。成實談折法空義。法相說八識三性六度等法。三論談八不空性。絕諸戲論。寂靜安樂等理趣。天台吐三諦一心。造境卽中。華嚴宗論法界圓融理事無礙三。種世間以爲一身重重無盡以爲一心。如此七宗五藏以爲顯教。雖宗極柄著從淺詣深。然猶應化之談。隨機之藥而已。如來大醫王隨衆生病。授種種法藥。順彼教門。戒亦隨別。故龍猛菩薩說。戒有五種。謂人天聲聞緣覺菩薩三昧耶。所謂三昧耶者。今所授之戒也。

若夫一千二百藥草七十二種金丹。悲身病而作方。一十二部妙法。八萬四千經教。哀心疾而垂訓。身病百種。卽方藥不能一途。心疾萬品。經教不得一種。是故我大師薄伽梵。施種種藥。療種種病。五常五戒。卽愚童持齋之妙藥。六行四禪。卽嬰童無畏之醍醐。二百五十之戒。四念八背之觀。十二因緣十二頭陀。遮人我而證三昧。帶法執而得涅槃。斯乃聲聞之教藥。緣覺之除病無緣起。悲幻炎觀識。六度爲行。四攝作事。三祇積功。四智得果。斯爲他緣大乘之方法。捨無我而得自在。觀不生而覺心性。揮八不以斷八迷。擲五句以拂五邊。四種言語道斷。而無爲。九種心量足絕而寂靜。是則覺心不生之妙術。觀自心於妙蓮。喻境智於照淵。三諦俱融。六印表位。是則如實一道心之針。況復喻法界於帝網。觀心佛於金水。六相十玄。攝其教義。五教四重。簡其淺深。初發

成正覺。三生證佛果。斯乃極無自性心之佛果。如是妙法。並皆契其機根。不思議妙藥。自上諸教。他受用應化佛之所說甘露。今所授三昧耶。佛戒者。卽是大毘盧遮那自性法身之所說真言。曼荼羅教之戒也。若有善男善女。比丘比丘尼。清信男女等。欲入此乘修行者。先發四種心。一信心。二大悲心。三勝義心。四入菩提心。初信心者。爲欲決定堅固無退失。故發此心。此有十種。一澄淨義。能令心性清淨明白。故。二決定義。能令心性淳至堅固。故。三歡喜義。能令斷除諸憂惱。故。四無厭義。能令斷除懈怠心。故。五隨喜義。於他勝行發起同心。故。六尊重義。於諸有德不輕賤。故。七隨順義。隨所見聞不違逆。故。八讚歎義。隨彼勝行至心稱歎。故。九不壞義。專在一心。不忘失。故。十愛樂義。能令成就慈悲心。故。一大悲心者。亦名行願心。言外道二乘不起此心。但有菩薩大士能發此心。觀法界無餘一切衆生猶如己身。所以然者。善人之用心。先他後己。又達觀三世。皆是我四恩。四恩皆隆。三惡趣受。無量苦。吾是彼之子也。亦彼之資也。非我誰能拔濟。是故發此大慈大悲心。大慈能與樂。大悲能拔苦。拔苦與樂之本。不如絕本。絕本之首。不若授法。法藥雖萬。若前所說八種法門。是彼之本。然猶隨順機根。故有淺深遲速。爲欲簡擇如是諸法。教發第一勝義心。亦名深般若心。云何簡擇。若有上根上智人。欲行如是法。早歸自心本宅。

成實談折法空義。法相說八識三性六度等法。三論談八不空性。絕諸戲論。寂靜安樂等理趣。天台吐三諦一心。造境卽中。華嚴宗論法界圓融理事無礙三。種世間以爲一身重重無盡以爲一心。如此七宗五藏以爲顯教。雖宗極柄著從淺詣深。然猶應化之談。隨機之藥而已。如來大醫王隨衆生病。授種種法藥。順彼教門。戒亦隨別。故龍猛菩薩說。戒有五種。謂人天聲聞緣覺菩薩三昧耶。所謂三昧耶者。今所授之戒也。

若夫一千二百藥草七十二種金丹。悲身病而作方。一十二部妙法。八萬四千經教。哀心疾而垂訓。身病百種。卽方藥不能一途。心疾萬品。經教不得一種。是故我大師薄伽梵。施種種藥。療種種病。五常五戒。卽愚童持齋之妙藥。六行四禪。卽嬰童無畏之醍醐。二百五十之戒。四念八背之觀。十二因緣十二頭陀。遮人我而證三昧。帶法執而得涅槃。斯乃聲聞之教藥。緣覺之除病無緣起。悲幻炎觀識。六度爲行。四攝作事。三祇積功。四智得果。斯爲他緣大乘之方法。捨無我而得自在。觀不生而覺心性。揮八不以斷八迷。擲五句以拂五邊。四種言語道斷。而無爲。九種心量足絕而寂靜。是則覺心不生之妙術。觀自心於妙蓮。喻境智於照淵。三諦俱融。六印表位。是則如實一道心之針。況復喻法界於帝網。觀心佛於金水。六相十玄。攝其教義。五教四重。簡其淺深。初發

先須簡知乘之差別。欲簡知此乘優劣。非是凡夫二乘及十地菩薩所知境界。但依如來所說知之耳。如來明說其差別。是故攬此龜鏡可簡得。異生羝羊凡夫。專造十不善等業。耽三毒五欲之樂。不曾知後身墮三途極苦。是故真言有智人不可樂著。愚童持齋之乘之法。雖云漸信因果。行五常五戒等。猶是人中之因。不得生天之樂。是故不可樂著。嬰童無畏外道生天之樂。雖云下從四王天。上至非想受二。十八天樂。終墮人中地獄等。不得出生死。是故不可樂唯。竊無我拔業。因種二種羊鹿乘。雖出三界。猶是下劣。三生六十之劫。七八百之時。何其眇焉。是故不可樂求。他緣大乘覺心不生。二種法門。捨身命而行布施。許妻子而與他人。經三大阿僧祇行六度萬行。劫石高廣。難盡。弱心易退。難進。十進九退。吾亦何堪。如實一道之心。雖云拂心垢而入清淨。境界智而證如如。猶是一清淨之樂。未入金剛之寶藏。是故亦不可住。極無自性心者。雖云融法界。而證三世間身等。帝網而得一大法佛。猶是成佛之因。初心之佛。五相成身。四種曼荼。未能具足。是故不可住。未得為得。未到須到。如是依如來教勸。以最上智慧。簡乘差別。發菩提心。若有人等乘如是。是車行所行道。未名最上淨菩提心。是故真言門菩薩。超此諸住心等。發菩提心。者行菩提行。為知此乘差別。發深般若勝義心。四大菩提心者。此有二種。一能求菩提

心。二所求菩提心。能求心者。譬如有人欲為善與惡。必先標其心。而後行其行。云云。求菩提之人。亦復如是。又如狂人解毒。忽起歸宅之心。遊客事畢。年發懷土之恩。求菩提之心。亦復如是。既知狂醉在三界之獄。熱眠臥六道之數。何不驅神通之車。速歸本覺莊嚴之床。此即能求之心。所求心者。所謂無盡莊嚴金剛界身是也。大毘盧遮那四種法身。四種曼荼羅。皆是一切眾生本來平等共有。雖然被五障之覆。繫依三妄之雲。翳不得覺悟。若能觀日月之光。輪誦聲字之真言。發三密之加持。揮四智之妙用。則大日之光明。廓周法界。無明之障者。忽歸心海。無明忽為明。毒藥乍為藥。五部三部之尊。森羅圓現。剎摩海滴之佛。忽然涌出。住此三昧名。秘密三摩地。諸佛如來。以此大悲勝義三摩地。為戒無時暫忘。何故以此名戒。戒有二種。一毘奈耶。此謂調伏。二尸羅。翻云清涼寂靜。觀一切眾生。猶如己身。及四恩。是故不敢殺害其生命。觀眾生猶如己身。故不敢奪盜其所有財物。觀眾生猶如己身。故不敢凌辱污穢。觀眾生猶如己身。故不敢欺誑。觀眾生如己身。四恩故不敢以龜惡語罵詈。觀眾生如己身。四恩故不敢離間。觀眾生如己身。四恩故不敢瞋恚前人。觀眾生如己身。故不敢起惡癡心行。是則由大慈悲行願。故自然離十不善心。離十不善等。即是調伏戒。由離其惡心。故心中得清涼寂靜。是則尸羅

之戒。亦是饒益有情之戒。又深以般若妙慧。觀前九種住心。無自性。云何無自性。謂如冬凍遇春。即泮流金石。得火即消。鎔諸法皆從因緣。無自性。是故異生羝羊凡夫。一向惡心。遇善知識。教誘故起。愚童持齋心。愚童人來。人信因果。故起。生天護戒心。愚童無畏心。愚童無畏心。願殊勝解脫智。故依善知識。發誓。唯願無我拔業。因種二乘心。二乘心之人。蒙諸佛。警誘故起。他緣大乘心。他緣大乘人。願最勝果。故起。覺心不生心。覺心不生人。無自性。故起。一道如實心。一道如實人。蒙諸佛。警覺。故發。極無自性心。極無自性人。願究竟最勝金剛心。故發。秘密莊嚴心。是皆由無自性。故展轉勝進。以深般若。觀無自性故。自然離一切惡修一切善。饒益自他眾生。即是三聚妙戒。具足無缺。住秘密三摩地。亦復如是。住此乘者。以此戒檢知自身心。教他眾生。即此秘密三摩耶佛戒也。

No. 2462

三昧耶戒序

遍照金剛撰

若夫一千二百草藥。七十二種金丹。悲身病而作方。一十二部妙法。八萬四千經教。哀心疾而垂訓。身病百種。即方藥不能一途。心疾萬品。則經教不得一種。是故我大師薄

得二持 ②(讀)十未 ③須二謂 ④[者]一 ⑤安二毒 ⑥光輪二輪光 ⑦五部三部二三部五部 ⑧故十(不)敢綺語。觀衆生如己身四恩故不敢貪求。所有財色觀衆生如己身故(一)二十八字 ⑨等二樂 ⑩深以二以深 ⑪緣十(生) ⑫來二乘 ⑬(教)十諸 ⑭[之]一 ⑮發二起 ⑯他二化 ⑰甲本東曰。平城天寶灌頂文以古本校實之。改文字寫誤正訓點不便。至其說語等悉揚冠示之。是則欲久住正法報謝祖恩之微志也。就中離十不善經段。若無不放綺語等三十八字離綺語不著義。又何以知之。兩書對映考之。二十八字中出沒不定。全闕者唯不放綺語四字耳。讀者須知之。大明元年辛丑初夏中。洛北瑞應七十三號。勤湖誌 ⑱弘法大師全集本

伽梵施種種藥療種種病。五常五戒即愚童持齋之妙藥。六行四禪則嬰童無畏之醍醐。二百五十之戒。四念八背之觀。十二因緣。十二頭陀。遮人我而證三昧。帶法執而得涅槃。斯乃聲聞之教藥。緣覺之除病。無緣起。悲幻炎觀識。六度爲行四攝作事。三祇積功。四智得果。斯爲他緣大乘之方法。捨無我而得自在。觀不生而覺心性。揮八不以斷入迷。擲五句以拂五邊。四種言語道斷而無爲。九種心量足絕而寂靜。是則覺心不生之妙術。觀自心於妙運。喻境智於照潤。三諦俱融。六即表位。是則如實一道心之針灸。況復喻法界於帝網。觀心佛於金水。六相十玄。總其教義。五教四車。簡其淺深。初發成正覺。三生證佛果。是則極無自性心之佛果也。如是妙法並皆契其機根。不思議妙藥。自上諸教他受用。應化佛之所說甘露。今所授三昧耶佛戒者。則是大毘盧遮那自性法身之所說真言曼荼羅教之戒也。若有善男子善女人。比丘比丘尼。清信男女等。欲入此乘修行者。先發四種心。一信心。二大悲心。三勝義心。四大菩提心。初信心者。爲欲決定堅固無退失。故發此心。此有十種。一澄淨義。能令心性清淨明白。故。二決定義。能令心性淳至堅固。故。三歡喜義。能令斷除諸憂惱。故。四無厭義。能令斷除懈怠心。故。五隨喜義。於他勝行發起同心。故。六尊重義。於諸有德不輕賤。故。七隨順義。隨所見聞不違逆。故。八讚歎義。隨彼勝行

至心稱歎。故。九不壞義。專在一心。不忘失。故。十愛樂義。能令成就慈悲心。故。大悲心者。亦名行願心。言外道二乘不起此心。但有菩薩大士。能發此心。觀法界無緣一切衆生猶如己身。所以然者。善人之用心。先他後己。又達觀三世皆是我四恩。四恩皆墮三惡趣。受無量苦。吾是彼之子也。亦彼之資也。非我誰能拔濟。是故發此大慈大悲心。大慈能與樂。大悲能拔苦。拔苦與樂之本。不如絕源。絕源之首。不若授法。法藥雖萬差。前所說八種法門。是彼之本。然猶隨順機根。故有淺深遲速。爲欲簡擇如是諸法。教發第三勝義心。亦名深般若心。云何簡擇。若有上根上智人。欲行如是法。早歸自心本宅。先須簡知乘之差別。欲簡知此乘優劣。非是凡夫二乘及十地菩薩所知境界。但依如來所說知之耳。如來明說其差別。是故攬此龜鏡可簡。得異生羣羊凡夫。專造十不善等業。耽三毒五欲之樂。不曾知後身墮三途極苦。是故真言有智人不可樂著。愚童持齋人乘之法。雖云漸信因果行。五常五戒等。猶是人中之因。不得生天之樂。是故不可樂著。要重無畏外道生天之樂。雖云下從四王天上至悲想受二十八天樂。終墮人中地獄等。不得出生死。是故不可樂著。唯蘊無我拔業。因種二種羊鹿乘。雖出三界。猶是下劣。三生六十之劫。七八四百之時。何其眇焉。是故不可樂求。他緣大乘覺心不生二種法門。捨身命而行布施。許妻

子而與他人。經三大阿僧祇行。六度萬行。劫石高廣難盡。弱水易退難進。十進九退。吾亦何堪。如實一道之心。雖云拂心垢而入清淨。浪境智而證如如。猶是一道清淨之樂。未入金剛之寶藏。是故亦不可住。極無自性心者。雖云融法界而證三世間身。等帝網而得一大法身。猶是成佛之因。初心之佛。五相成身。四種曼荼羅。未能具足。是故不可住。謂未得爲。得未到。謂到。如是依如來教勅。以最上智惠簡乘差別。發菩提心。若有入等。乘如是事行。所行道。求名最上淨菩提心。是故真言門菩薩超此諸住心等。發菩提心。行菩提行。爲知此乘差別。發深般若勝義心。四言菩提心者。此有二種。一能求菩提心。二所求菩提心。能求心者。譬如有人欲爲善與惡。必先標其心。而後行其行。云云。求菩提之人亦復如是。又如狂人解毒。忽起歸宅之心。遊客羣畢。半發懷土之思。求菩提之心亦復如是。既知狂醉在三界之獄。熟眠臥六道之藪。何不驅神通之車。速歸本覺莊嚴之床。此則能求之心。所求心者。所謂無盡莊嚴金剛界身是也。大毘盧遮那四種法身。四種曼荼羅。此是一切衆生本來平等共有。雖然被五障之覆。依三妄之雲翳。不得覺悟。若能觀日月之輪光。誦聲字之真言。發三密之加持。揮四印之妙用。則大日之光明。廓周法界。無明之障者。忽歸心海。無明忽爲明。毒藥作爲藥。五部三部之尊。森羅圓現。剎塵海滴之佛。忽然

涌出。住此三昧。諸佛名祕密三摩地。諸佛如來以此大悲勝義三摩地為戒。無時暫忘。何故以此名戒。戒有二種。一毘奈耶此翻調伏。二尸羅翻云清涼寂靜。觀一切眾生猶如己身及四恩。是故不敢殺害其身。命觀眾生猶如己身。故不敢奪盜其所有財物。觀眾生猶如己身四恩。故不敢凌辱污穢。觀眾生猶如己身四恩。故不敢欺誑。觀眾生如己身四恩。故不敢離間。觀眾生如己身四恩。故不敢貪求所有財色。觀眾生如己身。故不敢瞋恚前人。觀眾生如己身。故不敢起惡癡心行。是則由大慈悲行願故。自然離十不善心。離十不善等。即是調伏戒。由離其惡心故。心中得清涼寂靜。是則尸羅之戒。亦是饒益有情之戒。又以深般若妙惠觀前九種住心無自性。云何無自性。謂如冬凍遇春即泮流。金石得火即消鎔。諸法皆從緣生。無自性。是故異生羝羊。凡夫一向惡心。遇善知識教誘。故起惡心。持齋心。惡童人乘人信因果。故起生天護戒心。惡童無畏心。惡童無畏心願殊勝解脫智故。依善知識。誘發唯慈無我拔業。因種二乘心。二乘之人蒙諸佛。驚誘故起。他緣大乘心。他緣大乘人願最勝果。故起覺心。不生心。覺心不生人無自性。故起一道如實心。一道如實。心人蒙諸佛驚覺。故發極無自性心。極無自性人願究竟最勝金剛心。故發祕密莊嚴心。是皆由無自性故展轉勝進。

以深般若觀無自性故。自然離一切惡修一切善饒益。自他眾生。即是三聚妙戒。具足無缺。住祕密三摩地亦復如是。住此乘者。以此戒檢知自身心教化他眾生。即是祕密三摩耶佛戒也。三昧耶戒序終。

No. 2463

祕密三昧耶佛戒儀一卷

夫欲發無上菩提之心。應先深心觀察。十方諸佛清淨性海湛寂圓明。本無生滅。廣大無礙。無相無為。常寂滅相。感諸眾生為諸妄想煩惱迷覆。淨心不覺不知。昏昏默默。貪瞋癡毒日夜燒溺。六賊攻劫。五欲纏縛。昏狂既盛。無所覺知。慙念此輩。從大悲流。演化身不生而生。無相現相。假起言說。示現去來。皆為憐念我等眾生。起方便智。施權實教。為欲引導利鈍根性。施設種種頓漸法門。是故我等慚愧。諸佛慈悲方便。慙念眾生沈淪苦海。應當發起廣大之心。

誓願斷除一切眾惡
誓願修習最上法門
誓願度脫諸眾生界
一切有情誓求速證
無上菩提諸佛勝果
是故發起菩提之心
所謂菩提心者。即是諸佛清淨法身。亦是衆生染淨心。淨。逐根源。本無生滅。十方求之終不可得。離言說相。離名字相。離心緣相。妄心流轉。即名衆生染污之身。開發照悟。即名諸佛清淨法身。故不增不減。經云。不離衆生界。有法身。不離法身。有衆生界。衆生界即是法身。法身即是衆生界。又言。衆生界清淨。應知即法身。法身即涅槃。涅槃即如來。以是觀之。一切衆生性淨法身與諸佛身。本無差別。而諸佛如來。昔在因地。迷本法身。與我無異。然發大精進。勤修正行。已成正覺。我今云何貪戀淤泥。不起正行。故發是心。又觀衆生沈淪苦海。沒生死河。迷自心源。喪失惠命。慙念彼等。與我法身平等無二。云何信任不垂救拔。是故勇猛發起大悲度諸衆生。破魔怨敵。是故發起菩提之心。

次應請一切諸佛
弟子某甲等。稽首和南。十方諸佛。毘盧遮那清淨法身。報身。化身。萬德圓滿。一切如來。及諸菩薩。摩訶薩衆。降臨道場。以大慈悲。拔濟我等。以大智慧。照明我等。今者為欲發起大菩提心。棄捨生死。破壞魔衆。摧伏外道。超越二乘。誓求諸佛大慈行願。是故我今歸依頂禮。普禮真言曰
唵薩嚩怛他。嚩多引跛。嚩滿嚩喃。迦嚩彌南。無東方阿閼佛。乃至清淨法身。毘盧遮那佛。次應供養
弟子某甲等。願以清淨殊勝香花。幢幡寶蓋。飲食燈燭。常願供養一切諸佛。及諸菩薩。一切

賢聖

以我功德力 如來加持力

及以法界力 普供養而住

普供養真言曰 唵讚識養引三摩闍囉日羅二合解

至心懺悔

弟子某甲等 從過去無始已來乃至今生至
於今日無明迷覆遠失淨心妄想緣起諸
分別貪瞋癡等無量煩惱忿恨慳嫉諸隨煩
惱起諸我慢誇佛法僧侵奪盜竊一切財
物故殺誤殺損害衆生縱恣愚癡起諸貪
染飲酒食肉及以薰辛汚穢伽藍浸損常
住妄言綺語惡口兩舌破戒破齋五逆十惡
如是等罪無量無邊我今至誠發露懺悔願
罪消滅滅罪真言曰
唵薩闍跋捺賀引異囉日囉三合野以婆闍次
應授戒

設先具戒 亦須三歸 彼有限故
不須結界 同法界故 不欲說欲
無異處故

弟子某甲等 盡未來際歸依無上三身諸佛
歸依方廣大乘法藏歸依不退諸菩薩僧

弟子某甲等 歸依佛竟 歸依法竟 歸依僧竟
我等今者與諸菩薩和合發心竟 盡未來
際常無退轉願尊證知我是菩薩 三說

三歸真言曰 唵僕欠

弟子某甲等 我從今日發菩提心誓願斷除
一切衆惡誓願修習無邊法門誓願度脫一
切衆生 誓求如來一切勝果 乃至當坐菩

提道場常無退轉 我等今者與諸菩薩和
合發心願尊證知三說

發菩提心真言曰 唵冒地唧多母怛波那野
引彌

涅槃經云初發心已爲人天師勝出聲聞及
緣覺如是發心出過三界是故得名最無
上華嚴經云 佛子始發心如是妙寶心即
超凡夫位入佛所行處

次問言 諸仁者能受持一切諸佛菩薩最勝
最上大律儀否 能持

次請賢聖三請

弟子某甲等 奉請十方一切諸佛爲大尊證
願大德爲我作證明

弟子某甲等 奉請無動寶生阿彌陀天鼓雷
音爲作和尙爲依和尙故得受具足菩薩

清淨三昧耶戒爲我作和尙慈愍故也
至心奉請雄猛阿闍鞞最勝寶生尊大悲

阿彌陀成就就不空業此諸無上尊至心稽首
請及薩埵金剛降伏於一切勝上虛空藏能

授諸灌頂救世觀自在顯三昧瑜伽巧思首
羯磨善作諸事業如是轉輪者唯願受我請
三說

次應奉請羯磨及教授

普賢慈氏妙德除蓋障爲羯磨阿闍梨如是
四菩薩猶如寶瓶闍一不可第一普賢菩薩

摩訶薩普者遍一切處賢者最妙善義謂菩
提心所起願行及以三業悉皆平等遍一切

處又名金剛金剛者喻實相義過一切語
言心行適無所依不示諸法無初中後不

盡不壞離諸過惡不可變易故名金剛世
間金剛有三種義一不可壞二寶中之王三

者戰其勝第二慈氏菩薩於四無量心慈
最爲稱首第三妙吉祥菩薩妙者更無等比

義無過上義吉祥者嘉慶之善譽亦名妙
德亦曰妙音第四除蓋障菩薩衆生種種心

垢能翳菩提此是菩薩能除蓋障之羅霧明
現大日之光 是故奉請此四菩薩爲羯磨

阿闍梨 奉請普賢慈氏妙吉祥除蓋障四大
菩薩爲我作羯磨阿闍梨爲作阿闍梨故

得授菩薩清淨三昧戒慈愍故

次又應奉請普賢菩薩金剛薩埵觀自在三
大菩薩爲教授阿闍梨

第一普賢菩薩即如法身具修萬行對精
進門息災方便故第二金剛薩埵菩薩對金

剛智慧門降伏方便故第三觀自在菩薩對
蓮華三昧門增益方便故此三聖者名曰無

量不可思議妙用三點即般若解脫法身是
故三點攝一切法所以奉請此三大菩薩

應爲作教授阿闍梨 至心奉請普賢菩薩
金剛薩埵菩薩觀自在菩薩爲我作教授阿

闍梨慈愍故三說

次說羯磨

諸佛子至心諦聽 今與仁者羯磨授戒 正
是得戒之時至心諦聽羯磨仰願十方一切

諸佛諸大菩薩慈悲憶念此諸佛子等始從
今日乃至當坐菩提道場受學過去現在未
來一切諸佛諸大菩薩清淨妙戒 所謂攝律
儀戒 饒益有情戒 攝善法戒 具足受持始

「從今日盡未來際」三說

諸佛子等。具足受持諸佛菩薩清淨戒。是事如是持。授戒竟。

次甄別戒性。

已發菩提心。具菩薩戒。復應修四攝法。及四波羅夷及十重戒。不應缺犯。其四攝者。所謂布施愛語利行同事。為欲調伏無始。憒貪及利益有情。故應行布施。為欲調伏。嗔恚憍慢煩惱及利益有情。故應行愛語。為欲饒益有情及滿本願。故應修利行。為欲親近善知識及令善心無間斷。故應修同事。如是四法是修行處。是事如是持。今入此三密門。即身口意密復應淨除四障。所謂四障者。於有情中及一切法中。作種種不平等見。是第一障。二者於平等智中。作種種限量之心。是第二障。三者諸有所作。隨順名利。不為大事因緣。是第三障。四者放逸懈怠。不能驚察身心。是第四障。如是四障若纔起時。即自損亦損於他。是故精勤誓願斷除。應如是持。

次應修四威儀。名無作。於其功德運運之間。自然增長。一者於一切如來正法藏中。誓願解了。二者於一切菩薩正行之中。誓願勤行。三者於一切如來度人門中。誓願修習。四者於一切有情中。以四攝法而救濟之。令離苦獲安。是名四無作功德。應如是持。

將入陀羅尼門。復具三種三昧耶。是踐如來所行之迹。必須專精。四波羅夷誓無缺

犯。所謂四波羅夷者。若有毀犯。由如斷頭命根不續。則一切支分無所能為。不久散壞。菩提心戒四種戒相。亦是大乘正法命根。若破壞者。由如死尸。雖修種種功德。不久敗也。

第一不應捨正法而起邪行戒。為如來一切正教皆當修行受持讀誦。山如大海吞納百川。無厭足心。若於諸乘了不了義。隨於一法生棄捨心及起邪行。即名毀犯。第一波羅夷。不得犯。能持否。答。能持。

第二不應捨離菩提心戒。此菩提心菩薩萬行。猶如大將幢旗。若喪失幢旗。即是三軍敗績。墮他勝處。是故不應捨離菩提心。若離菩提心。是名犯第二波羅夷。不得犯。能持否。

第三於一切法不應懷捨戒。此諸勝法皆是如來勤苦修行損棄身命。乃至為其僮僕床座。然後得之。是一切眾生父母遺財。非獨為一。若懷捨不與同於盜三寶物。故犯第三波羅夷。不得犯。能持否。

第四不得於一切眾生作不饒益行戒。此是四攝相違法。故菩薩修行四攝。攝一切眾生為入道因緣。而今反作四攝相違起。眾生障道。因緣捨饒益。故犯第四波羅夷。不得犯。能持否。

今此四戒以持初戒。故於十方三世一切正法藏中。皆生無作功德。由第二戒。故於十方一切菩薩行中。皆生無作功德。由第三戒。故於十方三世一切度人門。皆生無作功

德。由第四戒。故於十方世界一切眾生及四攝事中。皆生無作功德。

次說十重戒相。所謂十重者。一者不應退菩提心。妨成佛故。二者不應捨離三寶。

歸依外道。是邪法故。三者不應毀謗三乘。

教典。皆佛法故。四者於甚深大乘經典。不通解處。不可生疑。非凡夫境界故。五者若復有人已發菩提心者。不應說如是法。

令彼退菩提心。趣向二乘。斷三寶種故。六者見未發菩提心者。亦不應說如是法。

令彼發於二乘之心。違本願故。七者對小乘人。不應輒說深妙大乘。恐彼生謗。獲大殊故。八者不應發起邪見。斷善根故。九者於外道前。不應自說我具無上菩提妙戒。令彼以噴害心求如是法。不能辨得。

退菩提心。二俱損故。十者但於有情中所損害及無利益。皆不應令自作及教他作。

見作隨喜。即於利他法中。及以慈悲相違背故。如是戒者。不同小乘一期為限量三千。

為境界。又聲聞律儀。因緣造作。以無餘涅槃為究竟。今此所授從一切智生。終趣薩婆。

若海。無有窮盡。又聲聞法中。雖有具足煩惱學無學等階次不同。然所發無作律儀。則無優劣之異。今此菩薩律儀。亦復如是。雖復最初發心。乃至四十二地階次不同。然一時普遍法界。發起無作善根。則與如來更無增減之異。今授戒已竟。將紹法寶。與佛在世更無異也。即是佛真子。當補佛位。是則最上最尊無比無等之戒也。速滅罪障。頓

證菩提之門也

次可有迴向。所修功德等云云

三昧耶佛戒儀一卷終

No. 204

五部陀羅尼問答偈讚宗祕論

凡一百八問偈讚五百二十行

謹依諸經律論等妙義。修真居士問。祕密上人曰。法海寬深非凡所測。真言密藏劣慧難闡。常聞一乘之教三世同宣。不二之門十方共說。法本平等無是非。理絕往來。論非聲唱。視之不觀其色。聽之不聞其聲。湛若虛空。清淨無染。豈非大道乎。今言陀羅尼者。不審是何句義。如來偏讚。福利殊深。且文字與世不殊。竹帛與俗書何異。若無法名相。總持之號何來。既因聲而有言。文字而立句。方知萬像皆色攝之。豈唯茲門不屬相乎。既有相相乃非真。虛妄之談何乖何誤。弟子以懷迷滯。諸訣無由。於此教門。殊未通會。幸垂開示。以解疑情。一種金言。勝何劣語。請為宣說。

良由此矣。一為衆生根鈍。生逢劫濁之時。三毒峰高。業海無涯。無明熾盛。慧日潛耀。如來大悲演。此勝妙。而恐諸子顛墜邪山。是故經曰。無上法王有大陀羅尼。名為圓覺。流出一切真如。菩提涅槃及波羅蜜。教授菩薩。又佛頂經曰。從此陀羅尼出生十方一切諸佛。降伏諸魔。調諸外道。坐寶蓮華於微塵國。轉大法輪。能於十萬億那由他諸佛所。值遇。若不持此咒。而坐道場。令其身心遠諸魔事。無有是處。況幢塵落影。士散枯骸。垢水下沾。衛風拂體。如妓勝事。難可具宣。誦習見聞。罪超累劫。

子疑奧旨。測度茲門。若管闕。天寧知邊際。狀將寸草。擬欲量空。恰如小迹之微蟲。豈知大海之深廣。且胡南不知海潮。蟬蛻寧歸春秋。巨岳非衡石可量。玄虛非尺丈所辨。往昔菩薩早以問佛。非爾一人能為思忖。汝暫諦念。吾為汝宣。準胎藏經。執金剛祕密主得未曾有。而說偈言。佛說真言救世者。能生一切諸真言。摩訶牟尼云何知。誰能知此從何處。誰生如是諸真言。生者為誰。唯演說。大動勇士說中上。如此一切顯開示。然菩薩所問非是不知。示相懷疑。假申問答。如來因此廣開祕密之胎藏。根原三百卷。西方具有此土不傳。根純難宜略成七軸。頂經十萬餘偈。三卷流行。祕密瑜伽二九會說。摩呼律教微細難窮。悉地觀門修證之理。易名化現。測其涯布。字三摩無相之法。護摩灌頂皆契真乘。密印爐壇千佛字輪字母文便觀門。三密精進頓超祇劫。因深果遠。非汝所知。功力難量。徒為思忖。故淨名經曰。微妙是菩提諸法難知故。居士曰。余聞巨岳岩嶠。因積塵而成。大洪波浩蕩。藉消流以成深。而立名。國君至尊。假萬姓而立稱。夫子入廟。每事問之。如何上人涉遐自適。慢古輕今。曰非汝所知。說何容易。此恨心迷聖境。法理鏗鏘。性海幽深。凡智莫測。故來至此。本欲問津。遇導師。返居逕住。往開不輕菩薩普禮。四衆於街衢。無上慈聖。猶為那律而穿線。豈為逢我山增峻。慢海無涯。不乘小舟。荆棘塞路。今欲與上人切磋商於密教。論大道之正邪。定得失於此時。傳萬古將不朽。願垂寬宥。有智劍潛攝。未審上人情懷可否。上人答曰。子來問道。道本無名。論理正邪。理非言說。子何聽游聲於谷下。比海潮而測音。將螢火於餘耀。與輪光而競照。自行百里不信有千里之夫。自負百斤。不許有千斤之士。君子責己。小人責人。奈何持布鼓於雷門。引小濠而並海。且高樓懸鼓。寧非叩方鳴。智等洪鐘。隨撞擊之大小。有疑請問。打聽芳音。未見無水脫鞋。先搔待癢。居士曰。向蒙高貴疑網合袂。真為抱問多時。殘疑尚滯。今欲勒成偈讚。以示將來。興祕教之根原。窮修證之極果。論教法之深淺。定文字之差別。令得後學心異開成。究竟極唱舉。一隅知三隅之反。示一理

①弘法大師全集本 ②高山寺藏寫本 ③〔義〕一 ④若十〔音〕 ⑤〔覺〕一 ⑥乎二也 ⑦勝二殊 ⑧貴二尊 ⑨此二茲 ⑩曰二云 ⑪切十〔清淨〕 ⑫一切二無量 ⑬〔降伏〕一 ⑭〔華〕十二字二〔坐菩提樹〕四字 ⑮方十〔安慰〕 ⑯記十〔降伏天魔〕 ⑰〔會〕一 ⑱測二測 ⑲進二修 ⑳〔成深〕一 ㉑十一字二〔立其〕二字 ㉒夫二天 ㉓顯十〔土〕 ㉔經今二今經 ㉕導二道 ㉖聖猶二尊 ㉗〔上〕一 ㉘正二改 ㉙〔看〕一 ㉚比海潮而測二不潮 ㉛於二之 ㉜〔有〕一 ㉝小二山 ㉞〔寧〕一 ㉟以二已 ㊱祕二我 ㊲別二味 ㊳〔得〕一

令衆理咸通。未聞者令聞。未解者令解。伏願賢愚等視。使龜驪齊驅。聖教流通。福滿含識。豈不善歟。上人答曰。眞言祕藏。佛相傳。非是下愚。輒能闡學。凡崇福慧。須問明師。欲趣菩提。求善知識。當處如無。智解。萬里方可廣尋。未見不學而成道。談空而說道。假如修羅有動山之力。不免非。天金翅有竭水之功。終居不。人良爲信邪。福不訪正途焉。子何空滯其名不觀其理。如來密教。不說二乘。得陀羅尼。唯許菩薩。假如來說者。非是大權。定性聲聞。祇爲敗種。汝能爲衆廣敷。今正是時。宜速發問。

何名陀羅尼 此云何句義
本從何處生 究竟何所至
陀羅尼梵語 此翻爲總持
二諦具能攝 三藏具含之
念慧爲宗體 攝散行門依
名法義忍相 根原是大悲
禪利功無比 除障滅阿鼻
爲斯殊勝故 勸人令受持
祕密妙中妙 凡愚不可知
一生滿三五 成佛定無疑
菩薩證十地 各證陀羅尼
未審何經說 願樂欲聞之
華嚴大方廣 十種陀羅尼
從一生九地 方能具足持
義法智光照 善慧及衆財
威德無量門 無量種種事

最勝大寶積 各演十總持
十地所得法 互各不相知
初地勝加持 二地無能勝
三地名善住 四地得不懷
五地獲無垢 六地智輪燈
七地殊勝行 八地淨分別
九地無邊法 十地互相資
十地無盡藏 滿足陀羅尼
華嚴離世間 說十總持門
未審獲何別 何人令得聞
一切法中勝 眞言教最勝
字字語眞實 眞言教最勝
證悟唯菩薩 無爲本自眞
多生供養佛 不說二乘人
如來祕密教 今生然得聞
法本雖無相 演在大乘經
閑持及修行 功立四般若
圓立三世辯 思惟光三昧
眞言從何來 出生一切佛
發本誰生起 云何名胎藏
眞言本無言 以何爲種子
大悲作胎藏 文字因聲生
種爲生攝義 阿字爲種子
了法本無生 展轉無窮已
本覺因何生 攝末還歸始
肥肉從何立 支分因何長
貪心歌還羅 如何胎藏相
道品爲支分 慈究從悲長
如來說胎藏 長養如來藏
將何爲比量

何法喻於胎 何法喻於藏
何人爲入胎 幾住如胎養
早晚出胎時 可得成人相
大悲心是胎 含累業爲藏
始覺入胎時 六住如胎養
聖胎三十人 十住行迴向
道品功德具 方何名人相
佛佛道皆齊 法法俱平等
佛頂有何能 獨得稱尊勝
言尊何所尊 言勝何所勝
本演爲何人 因何立斯稱
德廣頂論高 圓滿彰佛義
勝者勝六道 尊者過十地
大海水雖廣 同鹹俱一味
甘泉水雖少 救渴功無比
能消七返殃 見聞獲二利
藥病既相應 故得稱尊勝
如來平等法 各隨根所備
偏讚總持門 未審有何意
眞言教殊勝 諸乘非妙理
爲斷衆心疑 略引於三五
靈山談妙法 雨華兼動地
光照萬八千 於中現七事
毘耶說無垢 難思不可比
芥子納須彌 毛端吞海水
或斷三千界 以掌攝妙喜
中道更無過 大乘最意氣
十輪將欲演 寶光從掌起
法不勝餘乘 何能現斯瑞

○齊二勝 ○求二非 ○智二知 ○就道二道就 ○天一 ○人一 ○人二 ○來一 ○生二至 ○四般若二十般名 ○以二已 ○生二至 ○食二覺 ○道二過 ○乘非妙二非妙乘 ○

真言稱最勝	大乘及小乘	如來所說教	受道各隨根	無一不求財	前行爲無過	教雖平等說	祕密速疾門	能摧業障山	邪魔不敢侵	善住聞尊勝	觀音聞大悲	衆生受佛戒	善得真言夢	總持稱祕密	佛何故說是	過去諸佛說	有得成增優	佛所演諸法	總持福利廣	一切法一法	淨除身口意	何名阿闍梨	從誰授灌頂	若人金剛部	若從蓮部授	若於佛部授	明開內外教	法無有言說
未審有何利	究竟爲同意	非同亦非異	如人趣都市	百般依經化	不見後行利	總持最雄美	甚深無相理	能竭貪愛水	威力無能比	越度磅生類	從初越八地	卽入諸佛位	同授菩提記	不令遣人知	經經勸受持	皆得陀羅尼	如何契總持	皆契衆生根	偏令人聽聞	多尊是一尊	故稱三密門	何名祕不祕	得攝通三位	當部而爲迹	兼攝下中二	三位俱遊履	此日開梨義	言說皆文字

體相既同然	文字詮總持	法身非色相	有相卽非真	法本實無相	一切衆聖賢	中方毘盧尊	東方阿閼佛	南方寶生佛	西方無量壽	北方不空王	非但此五佛	阿字釋迦文	娑字是觀音	三身同一身	恐汝內懷疑	一本不成陰	真言皆妙用	積塵爲山岳	文字相非異	多說深含淺	多文如衆寶	斷物須長刀	護尊無非母	佛說真言王	何法空持念	何法長勝福	如何得堅固	若求空長福
真俗有何異	總持非文字	報應元無二	因何立標幟	真妄生同意	皆依於字位	形從輪字起	種從吽字起	種因恒洛字	種因紇喇字	種因於惡字	衆聖皆如此	嚩字普賢位	髻字大勢至	菩提成四智	是故略說示	爲山初衆林	何句不堪任	流多溢海深	何要心中心	少說淺含深	少句若黃金	縫衣用小針	邀迎要部心	於法得自在	何法許持帶	何法滅重罪	免水火毒害	不越於齊戒

若持諸密言	若有持尊勝	若持大佛頂	衆聖咸同獲	佛頂大隨求	持念淨身口	何人免被傷	豐財持呪術	當時被龍傷	無垢誦隨求	出在正經文	有人持密語	刃杖忽臨形	昔有一長者	頂上欲臨刀	彼有夜叉窟	夜叉見罪人	王瞋由不止	海水不能沈	王問汝何能	佛說有隨求	羅睺免火害	比丘苦惱除	王能却賜兵	皆是隨求功	魏國毘闍王	乘船入于海	龍雨金剛電	其船臨欲壞
能滅極重罪	地獄無能償	如舡汎大海	神通威力大	教許持兼帶	帶佩文何在	何人毒不害	心迷忘結界	晝夜生憂悔	一遍當時差	教據分明載	犯他王法罪	頗能免斯害	犯王令屠脍	刀刃如虛碎	送主舍於內	合掌送出外	令送於河海	有神捧出海	我答無所解	臣昔曾持帶	長者免龍王	梵施免王罪	慈愍虔祈拜	誰人免破壞	富貴足資財	低彌魚忽來	霹靂振驚雷	惶怖豈能載

①越二超 ②人二入 ③蓮二在 ④意二異 ⑤攝二依 ⑥喇二哩 ⑦髻二三 ⑧文二聞 ⑨忘二安 ⑩舍二令

商主慰勿懼	隨求能消災	但寫幘頭上	魚當必却迴	商主五百人	齊聲稱善哉	得達於寶處	慚愧念如來	摩醯是何人	本是誰家子	父母是何人	長踞魔王位	勢力多自在	惱害修行類	願說本因緣	因何勞神鬼	昔有一梵王	苦求恨無子	遂過十二歲	割肉求天祠	宿因行惡法	火中生八鬼	首羅從此生	常作魔魅師	魔名雖一種	權實有其二	十方作魔王	多是化現試	見發勇猛心	故行逼迫事	或來乞妻子	或令挑眼目	種種作違緣	菩薩悉能施	堅守菩提心	願成無上智	誰人能調伏	誰人金剛使	金剛界幾尊	幾多為僕侍	月鑒能調伏	與願金剛使	尊位三十七	僮僕四十二	云何是止觀	不動為佛使	八頂如來號	五輪風火水	二羽為止觀	誰是如來使	八頂是何名	五輪何物是	分身作五輪	頂空足為地	五輪十波羅	悉在十爪指	佛教有多門	何法最無上
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

修法何法則	得識真言相	聖教如塵沙	真言最無上	修學十緣觀	乃識真言相	一種真言教	或少或加多	佛頂唯吽吽	隨求婆嚩賀	鈍根樂法少	聰慧樂文多	降伏多吽吽	除災婆嚩賀	或有唵字以爲頭	婆嚩呵作真言尾	或有頭同尾不同	頭尾但同中有異	唵字爲頭婆嚩尾	息災第一更無比	唵字爲頭後加吽	攝召之義今如此	頭尾吽吽爲調伏	忿怒本從胎藏起	增益重加那摩言	此是慈尊深密旨	吽吽二字通三處	增其名號在中間	如是分別真言相	只是愚人自不閑	唵字爲初賀爲尾	今古共傳何所以	阿字爲頭理可通	唵字何功有何義	唵字爲頭賀爲尾	歸命三身法合爾	萬德總含唵字中	所以真言頭上置	隨彼和合相應轉	一一字中詮妙理	婆嚩圓寂涅槃音	賀字之後無能議	真言各各殊異	方面不同何所	於一容中作四般	不知此是何儀軌	而北勝方住蓮華	恬怕之容息災事	而東初方吉祥座	悅樂之容增益事	而南下方踞踞座	忿怒之像降伏事	而西後方結賢座	喜怒與俱召攝事	聖人言教不妨多	凡夫劣慧唯求簡	方面容儀任有殊	座位何須四般眼
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

若作息災第一法	迷盧不動慈悲眼	若作第二增益法	容貌熙怡顯觀慢	若作第三降伏法	事資怒目揚眉體	若作第四召攝法	喜怒與俱三通變	若不依憑此教門	欲求修證難成辨	海水毛塵數可知	真言教法無窮限	真言或稱什伐羅	何故有稱入嚩羅	其中呼爲嚩囉音	亦有更稱什嚩羅	四名若是各差別	音韻多同羅囉邏	若言是一字不同	差別勿詮非一箇	梵文義多深祕密	隱顯難知無能破	若爲和合辨尊卑	得合聖意無愆過	若準字母十四音	相異體同非一箇	若約衆生差別門	隨用遂稱羅囉邏	包含萬像可稱囉	熱病鬼呼入嚩囉	儒避光焰聖者名	亦是如來大智火	凡愚不解善分別	恣逞胸襟立入我	如女不識鎖頭迦	錯收毒藥爲甘果	如來善巧多方便	文義連環等鉤鎖	解者精持福智生	執愚轉福成災禍	法雨普霑平等義	斷除分別如來意	無說方名不二門	何要許多差別理	如來智海廣無邊	能演金剛祕密義	諸佛慈悲開此門	欲使衆生獲勝利	文字事相雖差別	修證同真更不異	得少爲足住聲聞	成佛廣知然悉地	世尊宜祕密	龍天咸敬順	三界獨稱尊	何須諸契印	如來說密印	印是諸佛印
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

①歲二年 ②賀十(此教最深妙劣愚起能過不論天大海並敢教長河) ③爲十(真言) ④呵二而 ⑤今二合 ⑥以二爲 ⑦怒
 日二自 ⑧多深二深多 ⑨是二里 ⑩入二入 ⑪連二連 ⑫二過

妙用不思議	神通功力迅
指天星月落	指地江湖盡
呼之用印召	遣之用印趁
怨魔百萬億	威使令調順
密印一攝之	魔軍自消殞
云何名五部	方智從何數
誰是部中尊	何尊是部主
第一毘盧尊	智號魔訶演
中方爲部尊	所演如來部
第二阿閼佛	智依圓鏡所
初方作部尊	遂號金剛部
第三寶生尊	智居平等性
寶方作部尊	部稱爲灌頂
第四無量壽	觀察智爲母
金方作部尊	是有蓮華部
第五不空王	作智名成就
水方作部尊	羯磨從茲有
誰是三部尊	誰是三部母
誰是三明王	誰是三忿怒
誰是三明妃	誰是三密語
三部三昧耶	惟願垂宣示
第一毘盧尊	佛眼爲部母
金輪作明王	不動大忿怒
無能作明妃	部心稱密語
如上諸眷屬	名曰如來部
第二阿彌陀	大白爲部母
馬頭大明王	購訶鉤忿怒
多羅爲明妃	部心秘密語
如上衆聖賢	並屬蓮華部

第三阿閼尊	摩摩鷄是母
囉婆大明王	軍吒大忿怒
那利爲明妃	部心稱密語
如上諸聖賢	並屬金剛部
三部三昧耶	各隨於本部
衆聖難具宣	說三不說五
何名爲內部	何名爲外部
一切陀羅尼	可知其數否
五部所說教	並收爲內部
魔醯等所說	一切屬外部
若準金剛頂	說三或說五
若依蘇悉地	衆多不可數
或有最勝王	亦有彌佉羅
亦有摩提陀	亦有多聞部
諸天及修羅	無量眞言句
若得世尊印	逍散入諸部
若無佛印可	一切皆不許
五天有類夫	兼妃二十五
言天有五類	續妃不知數
亦見說其名	未知其處所
上界有四天	四遊四空處
地底有四天	四天地居住
世間號爲王	王者名自在
須除便即除	須改便須改
要生即放生	要害便即害
須行無聽遮	所向無障礙
眞言稱爲王	將何表於外
眞俗既相違	如何作和會
我稱眞言王	神通大三昧

而於法教中	縱橫得自在
立法若孤峯	彼執如塵碎
若縱似理軍	若遮如納蓋
是故得稱王	號爲無障礙
若粗分眞俗	理事九相對
王宮五續妃	表王最尊貴
五欲悅王心	生長續王位
眞言亦說妃	未審有何意
密教實難視	眞俗爲同異
我說眞言妃	妃非生長義
將眞況俗諦	表法亦如是
勢至安五種	遍散衆心水
而於五欲泥	護身恐復毀
明妃合種子	出生功德理
堅守菩提心	令至於佛地
聖衆若恒沙	皆各立名位
何名金剛針	何名金剛背
何名金剛牙	何名金剛齒
五部大明王	威雄都有幾
獨鉗金剛針	三角金剛背
藥叉金剛牙	大啖金剛齒
最勝及難勝	大護并無畏
三世馬頭王	忿怒軍衆利
部主執金剛	持明大勢至
眷屬無有窮	衆多難具說
誰是金剛妻	誰號金剛母
誰爲金剛兒	誰作金剛女
調染金剛妻	變鸞鷄是母
烏獨金剛兒	商羯金剛女

①魔二摩②佛二轉③教二慈④願垂二垂願⑤白二日⑥賢聖二聖賢⑦羅二母⑧夫二天⑨亦二只⑩聽二故
⑪說二說⑫茶二吒

四王誰是男	誰人是父母
呵利是誰妻	功德誰家女
四王八龍男	富蘇天王母
呵利德叉妻	功德摩提女
小果學修行	同俗無妨故
四天位初地	同凡有染污
或從佛口生	智度而為母
或從法化生	方便而為父
法喜以為妻	慈悲心是女
諸佛隨類生	利益群生故
觀音修勝行	久遠已堪任
空王作菩薩	何故至如今
垂形遍六道	憶念即非尋
千臂因誰現	而名觀世音
觀音弘誓廣	歷劫願臨海
光王摩頂記	授與大悲心
慈雲蔭法界	慧日發潮音
千臂降魔勝	千光照衆生
世間能斷命	不過刀劍利
鐵卽是無情	且是害生器
持珠善念生	把劍殺心器
文殊佛祖師	執劍有何意
大慧號文殊	普賢曰大智
名相有差殊	體用元無二
如來當灌頂	各各立名位
授職作明王	號曰金剛利
微細障難斷	斷除以正智
菩薩斷永盡	執此為表示
金剛喻真智	定慧轉堅牢

為斷貪瞋賊	常持此慧刀
菩薩登十地	福海智山高
為除煩惱賊	常持此慧刀
文殊執慧劍	表斷生死根
觀音持法水	表具大悲門
金剛居熾火	表焚煩惱薪
普賢衆中尊	將何表自身
普賢諸佛師	亦名佛長子
行願悲智深	常處於生死
手持五鈷杵	表具如來義
一手或持鈴	般若波羅義
驚悟無明窟	隨根有情類
弘誓更無過	轉拳向外示
菩薩所化生	利他兼自利
大悲如意輪	緣何現六臂
執華是何心	執珠有何意
緣何把數珠	持輪表何義
因何按寶山	低頭憂何事
請說本根原	慈悲願宣示
若準瑜伽說	現六有深意
若論所執持	略明有六義
第一執妙華	表離塵染義
第二持妙寶	願濟諸貧匱
第三把數珠	為度傍生義
第四持寶輪	廣轉法輪義
第五按寶山	表無傾動義
第六手低頭	思惟衆生義
恒遊六道中	未曾暫息止
菩薩悲願深	由此現六臂

釋迦坐千葉	表果已圓滿
觀音亦作佛	何居八葉蓮
觀音居八葉	白蓮一肘間
四葉表四智	四攝四行緣
八生八知識	十六量將圓
想置輪轆上	然當誦密言
菩薩修諸行	隨緣化有情
月驚三世勝	俱是金剛名
衆聖各雜色	其尊何獨青
似夏雨色	吒吒作唵聲
威怒如雷振	揚眉電曜驚
不修慈愍行	何以攝衆生
菩薩體慈悲	現怒為降伏
十方同讚請	令其伏首羅
摩醯不受化	威力不如化
命盡金剛足	下過數恒沙
莊嚴成正覺	迴心歸佛陀
普賢為灌頂	引入曼拏羅
金剛商羯羅	或稱商羯羅
兩名爲一二	爲後語中誰
言一竭羯異	言二衆音和
僞有人來問	何言以答他
竭羅商羯羅	言義實無訛
漢言文義同	梵語義文多
一根生二藥	如藥與逢鵝
藥良能愈疾	鵝毒更不過
性用各自別	雖同而不同
智人善分別	愚人一統科
商竭金剛鎖	兩頭跋折羅

誓鎖含靈善	令越生死河	商竭大自在	六欲作天魔	魔醯大忿怒	梵云瞻捺羅	不是三千主	誰攝一娑婆	匪敢胸襟述	釋在大瑜伽	法界而為體	虛空作佛心	文殊何行願	容顏鬱金色	世間堅密淨	第一不過金	文殊現慈質	為表慧將深	文殊有深慧	而能現此身	普賢法界體	緣何色似銀	白為衆色本	佛因白法成	息災第一法	故現白銀形	普賢表白法	即現白銀形	彌勒當來佛	緣何碧玉青	息災用白色	降伏表於青	菩薩修化相	能為萬類形	青色表降伏	赤相表何名	觀音何行願	如輪月色明	如輪表果滿	*月色表圓明	赤為召攝相	隨緣化有情	梵王觀淨土	舍利見丘坑	土相元無二	由心平不平	諸尊現化身	一一皆所表	或有現暴惡	或有現殊妙	或有現本身	或有現卑小	或有作童真	亦有現衰老	未審多羅尊	何現女人貌	願說本根源	唯願乞開曉
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

菩薩為利生	隨緣化作尊	根深現本身	根淺枝苗小	愛強作少年	厭世現衰老	藥無有貴賤	差病即為妙	菩薩起慈心	任隨其大小	暴惡與端嚴	不妨於老少	多羅大薩埵	現斯何所表	女部障菩提	又能妨聖道	佛能無人說	有慧莫能了	唯願大慈悲	示此之法要	金剛現暴惡	調伏而為表	菩薩現端嚴	令人生愛樂	善財作童子	遊城訪真道	不動現童真	卑躬現尊教	無邊現大身	欲觀佛相好	文殊佛祖師	為此現衰老	聖衆現多形	各隨其意樂	觀音現女容	何取中年少	多羅取中年	其意甚深妙	我作童子形	思惟太年少	我作老人形	思惟太枯槁	兩邊俱捨離	方契於中道	不後亦不先	用此而為表	女表慈悲心	中年將恰好	會中有一勝	忿怒存焰中	一身現六臂	執杵或執輪	手足皆有六	身青色似雲	威猛無過者	未審是何人	文殊佛長子	退位作童子
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

青龍覆世界	故現此威神	六臂具六道	六手表同根	六足淨六道	皆是大悲門	猛焰表智火	能燒煩惱薪	梵語焰曼德	唐曰六足尊	金剛不動尊	為真為假迹	衆聖處蓮華	何獨坐磐石	此尊久成佛	欲除大障山	示現作僮僕	坐石奉尊顏	眇目視平等	持刀斷命源	水波威猛相	緘口表無言	藥又曰勇猛	摧伏盡諸怨	中方波羅蜜	毘盧是本緣	多聞護世者	恒鎮迷廬山	三面皆宮殿	住北有何緣	眷屬有多少	居者號何天	都管幾箇將	誰後復誰先	毘沙壓北面	宮殿白雲連	恒橋大王衆	堅手及持鬘	夜叉八大將	摩尼與寶賢	祇離散支等	常住大王前	鬼神千萬億	魁帥摩尼先	北方為最勝	下方第一天	經是如來演	密語法王宣	文字相不異	一種是金言	衆生有困厄	或被鬼神纏	轉經疾愈曉	持念當時痊	輕慢真言教	道理各殊懸	法教令如然
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

①越二超② ③實二實④ ⑤白二白⑥ ⑦月二日⑧* ⑨召二口⑩ ⑪此之二之此⑫ ⑬要二瑟⑭ ⑮佛二九⑯ ⑰子二真⑱ ⑲青二海⑳
 ㉑具六道二六道具 ㉒手二王 ㉓日二云*

密語佛親宜	經從人傳譯	獲福等無倫	慧月放慈光	稱為大法王	持念鬼神藏	何要使金剛	蠢動沐慈光	截刃事須銅	真言結願強	萬萬四天王	咸願結橋梁	罪獲壓油殃	誰敢不稱揚	鬼神焉敢當	持齋轉念忙	舉動卻遭殃	遇佛似逢怪	饒財家吉昌	多生業未亡	合眼往西方	前生命業強	一去斷衆聖	理事必相當	赤白色中黃	增益理宜黃	和合故爲光	至妙裏中藏	故號總持王	如何三成就
遲疾雖不等																													
悲雨降法雨																													
三根同潤照																													
演經八部聽																													
自有神通力																													
端澤無偏僞																													
造修須賴鐵																													
契經詮妙理																													
千千夜叉將																													
微塵菩薩衆																													
若不順我呪																													
阿吒元帥將																													
金剛性威猛																													
有人修衆善																													
晝夜常精進																													
有人多造惡																													
一生逢善行																													
作善多連蹇																													
此生華報受																													
作惡恒昌熾																													
今身畢此報																													
如來學一法																													
佛頂緣何事																													
息災須有白																													
赤兼召攝事																													
事表無爲理																													
一色含三德																													
悉地說言三																													

或見諸色相	爲妄爲真有	五道斷諸漏	此下名下就	萬法從心有	雲駛見月走	不著於空有	言無即落空	免墮斷常中	似困床居寐	身遊數千里	或自登王位	心倍生歡喜	得遇清流水	天厨食百味	涕泣而流淚	瞋心加猛利	怕怖諸神鬼	不覺睡中起	說有元無事	悉地還如此	從何法則修	安心何處求	復明悉地宮	乾城本體空	喻等身體影	身定影還定	悟聲如谷響	畢竟無水相
上品得遊空																												
攝伏令衆善																												
諸相難具宣																												
舟行謂岸遷																												
眞體本凝然																												
執有便爲縛																												
如何修悉地																												
若人求悉地																												
未證須臾間																												
或夢得財寶																												
五欲自歡喜																												
或時夢渴乏																												
或時夢身飢																												
或時見思愛																												
或時遇怨家																												
或時見惡境																												
或被惡人害																												
道無了然見																												
夢從心想生																												
欲趣菩提果																												
取捨俱成病																												
如人證悉地																												
悟幻非眞實																												
若著眞言行																												
身睡影即睡																												
若著眞言聲																												
渴鹿趁陽焰																												

若取眞言相	如愛鏡中像	皆名爲幻妄	衆海無波浪	唯益無明壯	不覺心嫌妨	憎嫉生疑謗	福樹朝朝衰	必落於魔僞	不知海深廣	萬事皆除蕩	日月何辰好	晝夜何時造	淨處方堪造	不得過時曉	大小可知量	無形何作狀	一切依經樣	同澗由旬廣	下至一肘量	大小隨心相	密契置於掌	或復獨尊像	極微手甲上	此是曼荼相	法應敷半偈	爲復兼修觀	心稱虛空畔	依尊隨色觀	圓壇水輪觀
取捨不可得																													
不取一切相																													
若執我人心																													
見他少勝己																													
祕法恐人知																													
道非日日燒																													
近久遠愈百																													
身微臥小迷																													
膜悲少相應																													
何處堪作壇																													
早晚吉祥時																													
山岸及伽藍																													
成後吉祥時																													
俗諦造諸壇																													
法身曼拏羅																													
凡建俗諦壇																													
轉輪及國王																													

本尊若黃色	方壇修地觀	本尊若赤色	三角火輪觀	聖者若青色	半月風輪觀	云何作護摩	火法部有幾	何緣得吉祥	何緣魔事起	闊狹及深淺	爐壇合高備	一法諸法同	爲各有殊異	若作世護摩	火有四十二	如來成道已	後更演十二	何名扇底迦	何名補瑟致	敬愛如何是	所置表何意	圓方蓮三角	約申如上四	今於此間中	圓深十六指	第一寂大壇	橫闊三十二	上方面四肘	輪輞具三二	中臺立泥輪	淨居下遊履	日沒吉祥時	壇南面北位	身著白色衣	坑中如法界	乳木搗蘇油	資財榮位長	第二求增益	坑深三肘量	當造一方壇	八葉蓮華相	當中一肘臺	三白爲壇上	月八掛黃衣	黃華菓供養	壇西面東坐	諸天下遊賞	第三依降伏	殄滅諸魔鬼	黑月十四五	作法爲初始	當造三角壇	上唇闊四指	三角東面對	一角正面刺
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

日午夜半時	身著青色衣	坐作嘔俱吒	藥叉及羅刹	於此吉祥時	四壇雖具列	若同一法作	不依此法教	第四欲攝召	應作八葉蓮	身著黃色衣	起月十六日	華葉皆赤色	後夜法相應	諸佛說一乘	外護既如斯	水波同一濕	真心隨妄轉	以自爲風火	眞言爲乳木	愛新揮智斧	燒塗妄分別	內外無瑕垢	此說緣菩薩	垢造建火壇	龜細及肥瘦	何法木須端	當用何蘇油	準教作此壇	面南壇北位	爐焚黑芥子	斜立如丁字	身分皆摧毀	亦爲調伏事	三法各殊異	如乳盛毒器	自然殃禍至	天龍及神鬼	具足諸臺藥	面西壇東位	結賢半跏足	飲食亦復爾	滿願當如此	理事相形對	云何爲內護	眞妄本同居	不得入無餘	觀心作地爐	方便蜜和蘇	齊截兩頭塗	菩提心似珠	圓明等大虛	非是教凡夫	爐然何等木	大小并長短	何法木須曲	爲散爲燃束	第一先壇木
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

大庵招不祥	乳樹堪息災	甘草求增益	端直方合義	略法約如斯	本本是無相	無何善惡生	木無分別體	〇〇〇〇〇	用短法難成	太細滅人好	大庵招不祥	火無分別性	從何辨善惡	火色如初日	生蘇金色相	一燒柴木盡	得前十種相	然薪火不著	臭穢現火中	色自無光潤	或如冷鐵色	結界都幾門	何法得通二	諸尊說結界	密〇金剛壇	悉地結空界	諸尊雖有說	何法要明王	細瘦除人福	棘刺將降伏	衆香及百木	竝不用邪曲	檢經方具足	由入造作故	由誰造作故	木瘦滅人壽	無生老病苦	用曲令人惡	太長福不聚	決定無疑慮	焚燒是有情	能知成不成	或當似水精	無煙火熾明	掣焰如語聲	作法定知成	煙多焰不明	或趁似流星	枯燥不能榮	當知法不成	理事何分布	何緣唯一部	約論有四五	細擬由心布	遍用通諸部	通一不通五	何法要部母
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

①狹二使 ②世護二護世 ③後二復 ④二十(大部難衆多無過於大智若撰建火壇我今當說以) ⑤搗二搗 ⑥月二日 ⑦初二又 ⑧亦二樂 ⑨造二潤 ⑩此二斯 ⑪竊二儀 ⑫木二火 ⑬〇〇〇〇〇一 ⑭生二牛 ⑮現火中二火中現 ⑯白二白 ⑰諸二諸

明妃有幾多	何尊作部主	調伏要明王	誰尊須部母	何部有明妃	主尊爲部母	何部最慈悲	何部能威猛	修何法則	得往眞言行	二部悲智深	金剛性威猛	宿願伏怨魔	故現如是行	執華表離染	何須把念珠	無相三摩地	憐念衆生深	如來制珠者	令住念佛深	長相隨塵境	珠者記爲義	佛本在心裏	誰測如來智	事法卽如然	有相成虛僞	眞如體無相	念珠作懺懺	眞言無相門	珠含無量義	佛所置念珠	使珠二大士	母珠表彌陀	二表大勢至	一表觀世音	觀通諸法理	安心住大乘	心得菩提記	善念常相續	獲福無邊利	依法造其珠	法界而爲會	毘盧居性海	十力八自在	千佛同一華	各證大三昧	三十七聖衆	何住金剛界	不居無相宮	俱同一成壞	欲界三禪天	從何言立界	虛空無中邊	金剛用爲最	世間威力大	杵擬如塵碎	堅積若須彌
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

金剛喻堅固	千秋無變壞	堅利而標名	塵劫無傷敗	能堅復能利	將表於心內	無漏觀門成	衆惡焉能壞	三災大劫末	靈山佛常在	人天悉安隱	號曰金剛界	何名金剛界	復有何功用	色像有幾般	金剛爲僕從	毘盧海會衆	妙寶百千般	此寶何偏重	堅利號金剛	名色有八種	青碧能除毒	黃色求感應	赤白出水火	昇空此爲總	第七堅利金	第八神通用	壞他自不壞	故得稱尊重	將此喻眞智	名爲大勤勇	如來所得法	功德皆不共	一字法相應	卽得金剛種	如來現悲智	平等應無二	佛自證菩提	衆生不出離	眞如本不生	妄法從何起	大覺卽如來	何假宣文字	總持說文字	如牛蛇飲水	教法本無差	如牛蛇飲水	牛飲成蘇乳	蛇飲成毒刺	智覺成菩提	愚學成生死	衆生不解脫	只爲貪名利	不欲己從他	唯欲他從己	愚人不識月	智人將手指
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

指端非月體	見月還因指	佛稱平等慧	四生之父母	慈眼視衆生	悲拔衆生苦	久積修善行	永離諸瞋怒	何故密言中	殺縛打棒句	佉陀畔馱等	皆是損壞語	佛語等無差	同牛同色乳	頻那便吞威	夜迦恒怕怖	滅惡而存善	豈無殺罪否	如來實平等	悲心無不普	善惡悉皆憐	等視成同覆	而汝無智慧	不貪慈尊語	魔從妄相生	滅障令心悟	慧刀斷貪愛	晝夜共精勤	魔王懷妬慢	來燒誦持人	塔詐多方便	令心趣愛瞋	或變爲諸衆	而能作本尊	凡愚無慧目	耳又未曾聞	忽然斯境現	眞假善爲分	持念功將畢	慈尊方現身	似月臨池沼	如蓮不染塵	文殊露金色	觀音像月輪	碧玉爲彌勒	簡冊獻奇珍	魔相多變異	方知卽是真	勘契無虛謬	多被魔來怖	欲發猛利心	都慮有幾人	將帥是何人	於一而安住	眞言體用一	何假多文句	作法用無窮
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

①主二王②堅利而一約事不③在二住④人天二天人⑤得二獲⑥嚴二利⑦獸二戰⑧止二上⑨語二性⑩同二萬⑪愛十(調林)智并雲除意日開衆生壽皆觀欲趣眞言果⑫昔賢同二用昔賢⑬月二日⑭知二智

本尊皆證聖 何假多言語
 佛教實難思 未知何以故
 魔王居六欲 其性多嫉妬
 摧壞野干王 一牙龍鳥主
 般支愛子等 衆多不可數
 從茲遍流出 大分成四部
 眞言有勇猛 事資寂靜句
 眞言一向慈 須加威猛語
 喜怒皆平等 慈猛二兼助
 衆生根性殊 爲此分岐路
 眞言既爲護 何用金剛杵
 指量表何緣 一三及五鈷
 杵表菩提心 能壞斷常故
 若準蘇悉地 三股表三部
 金剛唯用一 降伏除諸怖
 五表五如來 蓮華用三鈷
 鋒攢表慈悲 忿怒自得利
 攢散合於儀 出在何教文
 灌頂有幾種 軌儀有多少
 法則有異同 五種最殊要
 灌頂有多般 光明與名號
 寶冠繫綰綵 授鏡爲表心
 金瓶盛海水 似鏡貪明妙
 心靜見如來 妙用無涯廣
 祕密眞言藏 令凡而捨相
 佛尙證菩提 無色無形像
 不取一切相 報應無歸仰
 法身理可成 速得成無上
 如何究竟道

關目持金篋 持念求世福
 若擬具如來 慧日體常明
 如來說所利 識海元清淨
 無生是正性 壇場敷設畢
 忽然魔事起 或即振雷電
 壇中下糞穢 觸體盛血飲
 執刀相恐怖 或明如晝日
 或令地振裂 霹靂驚鳴吼
 無何異風起 忽然美女現
 現斯衆惡相 東方雷電起
 壇中死屍現 多能爲此魔
 多是八難陀 東北伊舍那
 西北婆廬過 多聞執伽陀
 地裂是修羅 鬼神無億算
 異類千般相 慈悲願宜暢
 多聞得利養 事須離諸相
 金身棄虛妄 祇爲浮雲障
 爲風起波浪 無相成實相
 圖畫並皆新 於中降死人
 煙焰黑如雲 臭惡不堪聞
 惡貌非常人 未審作何因
 雨火作災連 忙然無處好
 電曜色如輪 飛砂拔樹根
 端正異常人 當知何鬼神
 帝釋因達羅 西南羅刹王
 西方雷電起 惡形多異貌
 拔樹飛砂石 北方現美女
 雨火上方難 諸災無奈何
 如草逼娑婆 如何識清他

東方帝釋者 手執一金剛
 東。南。火。天。者 三角印中藏
 大日之南畔 卽是焰魔王
 手執壇茶印 水牛爲座床
 西南黑色者 應知羅刹王
 執刀爲自契 識者最爲良
 八龍住西面 羈索護其方
 風神在西北 自手執旗幢
 毘沙住北西 兩膊炎爲光
 東北大自在 執刃色白黃
 如來成正覺 已離諸色相
 諸佛法性身 何須入供養
 毘盧住正受 普放大毫光
 內化四菩薩 外供於四方
 喜戲供阿閼 華鬘奉寶幢
 歌讚無量壽 舞戲不空王
 此名內證智 令法廣弘揚
 外四各化一 將何至道場
 東方阿閼化 金爐焚寶香
 南方寶生化 持華獻法王
 西方彌陀化 手執火燈光
 北方不空化 兩手捧塗香
 事說甚微妙 與理未相當
 執此表何理 如何爲表彰
 香能除穢惡 煙氣像雲生
 慧雲含法雨 恒擬潤群生
 如來證法界 因地具修行
 令持香供養 爲欲作滋榮
 南方來供養 菩薩手持畢

①語二護聖 ②千二牛 ③用二要聖 ④教文二文教 ⑤繫二虛聖 ⑥羅十(知名識取相) ⑦何二羅 ⑧清二得 ⑨南二方 ⑩西二面 ⑪受二覺 ⑫戲二哀 ⑬生二平

色法非眞實	如來何不遮	陽春草木媚	百升發萌芽	菩薩今來奉	菩提七寶華	華能果含滿	表草現非除	悲心愛群品	今至法王家	西方來供養	菩薩手持燈	供養如雲海	光明普未會	菩薩修明慧	安心住大乘	爲除煩惱闇	恒然智慧燈	智光恒普照	如秋夜月澄	湛然無去來	與理如相應	北方化供養	菩薩獻塗香	法體本清淨	緣何奉法王	世間除熱惱	旃檀冷似霜	衆生貪恚毒	戒品最清淨	菩薩懷悲願	恒塗戒定香	滅除煩惱病	苦海作舟航	何爲金剛鉤	鉤者有何義	初發菩提心	十方佛皆至	私奉一切壇	召入三摩地	此是諸如來	第一鉤召智	何名金剛索	索有何文義	菩提悲念繩	普縛群生類	誓引至菩提	咸令得出離	此是諸如來	第二引入智	何名金剛鎖	鎖本因何置	鎖是止住義	善念恒住心	心惡不令起	菩薩以悲鎖	久處在生死	堅固心不移
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

此是諸如來	何名金剛鈴	鈴爲般若義	隨眠有情起	證悟無生理	衆聖皆歡喜	第四悅樂智	轉者具何義	何字而爲尾	字母都有幾	幾字助聲起	何字在牙齒	如何作觀智	輪者有多意	法本不生義	如蓮不染義	表離言說義	共傳五十二	方可具足備	清濁依喉齒	獨一難求理	各各立尊位	獨言詮妙義	何字像於地	何字爲空水	何字形同地	阿字爲悲水	嚩字爲悲水	五部從斯起	出生無量義	於一字門中	三部從茲生	羅字以爲火	空點像於天	何字等風火	何字像於天	三字有何能	文字不可窮	從緣衆法成	隨彼和合轉	四百二十六	若論於字母	第三觀嚩字	次觀婆字門	先觀阿字門	如來演字輪	安來演字輪	安心何字門	何字唇喉音	幾字是所生	本法有多少	何字以爲頭	佛說諸字輪	此是諸如來	衆生離五欲	發大精進心	驚覺無明窟	所言金剛鈴	何名金剛鈴
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

持念有幾種	何法爲筋髓	得入三摩地	觀智依文字	靜理三摩地	現觀名筋髓	事安何令四	如何趣眞理	十方亦無二	影分千萬水	發大因何量	圓方表何事	開敷具鬚葉	究竟何義利	佛茲深密慧	發生於大智	下於智心種	潤如大悲水	長養菩提子	開於萌芽種	連持於法理	一義無邊義	福慧難方此	不歷僧祇位	功業超十地	醍醐居上味	勝利還如是	此是曼荼義	云何名悉地	何名爲瑜伽	身心同法界	能修此觀門	如乳有五德	頓證法身王	捨凡得成聖	衆生暫見聞	一門無量門	匣引金剛線	大空振法雷	鼓大方便風	照以大悲日	欲似眞如理	聚集諸功德	如來建曼荼	依法造斯境	緣何具八葉	圓畫用幾色	何名曼荼羅	一月處虛空	三世說一乘	相用既若殊	三地只言三	音聲喻皮肉	勵聲爲降魔	金剛離言說	持念有多般	何法是有般	持念有幾種
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

①會二有也 ②去來二來去也 ③以一似也 ④縛二經也 ⑤轉二輪也 ⑥持念乃至隨四十字之三三乃至理二十字也 ⑦若二義也 ⑧月二同也 ⑨理二種也 ⑩此二比也 ⑪得二德也 ⑫茶二學也

隨求救耶輸	面然挑智炬
如是利益切	盡劫無能數
無智晝夜又	自盡還自怖
衆生造三界	自煎還自煮
淨念坐蓮華	垢心沈惡趣
因何罪障除	法力加持故
只由一念生	虛妄懷迷悟
若達本真源	罪福元無主
佛讚真言教	威力最難思
妙此隨龍寶	清淨若摩拏
暫聞一四句	三界永長辭
有漏成無漏	微功滅愛癡
有求無不應	乞願願皆隨
行位齊十地	成佛越三祇
四果此生證	不待未來時
此法既殊妙	人間悉令持
俗法人多學	真言誦習稀
或有人持念	心愚不訪師
真言既有錯	文句數參差
軌儀都不曉	何以辨尊卑
魔來由不識	佛現豈能知
無智而求効	非法作邀祈
聖凡心不等	真俗莫相違
不自淨身口	心隨妄逐非
凡夫根境界	怨佛不慈悲
要食不得食	求衣不得衣
現前無小果	成佛在何時
一言曾此謗	長劫在阿鼻
去住非自由	自有業風吹

泥梨八萬劫	痛苦難區思
雲濃月難朗	地薄苗難長
福薄法難成	並是多生障
但修一毫善	部母咸收掌
幽谷長微松	無不成千丈
凡夫無智眼	將爲功夫狂
智淺怨諸賢	深法生疑謗
身微臥小迷	豈知海深廣
依教如理修	福智如空量
諸佛同護念	菩薩常瞻仰
行號率都波	坐號是光明
具聞悉歡喜	生心如佛想
八部盡歸依	龍天咸稽顙
天童願給侍	四王來供養
魔醯跪捧香	梵王側合掌
諸天散妙華	地神敷寶帳
乾闥奏音樂	緊那歌吹唱
百億千頭神	百億夜叉將
俱胝金剛王	各嚴諸器仗
下立金剛牆	上布金剛網
業天大捷疾	管辟除災障
晝夜恒圍繞	不敢離時餉
敬重若如來	菩提願增長
現生受妙樂	終壽生天上
從天至一天	乘空任遊往
不生下劣處	永不居胎藏
如淨瑠璃中	內現真金像
精進不懈怠	心不懷迷妄
却後十六生	決定成無上

所有稱讚福 我今盡同向
 普願證無生 悟理歸無相
 向立百八問 文位今將足
 海不棄涓流 日不嫌燈燭
 願同見慈尊 種智恒相續
 一聞超十地 早得成阿耨
 大夜作明燈 照破阿鼻獄
 恒持此法藥 除拔愚癡毒
 苦海作船師 衆生誓撈獲
 時居士起立而謝曰弟子誠同味俗文溺
 迷津幸遇上人忽啓明路向蒙開決疑網
 頓祛拔我慢之邪山免爲巨谷移無明
 之業海恒著平田直爲生死路遙悠然浪
 廣涅槃道遠嘆矣懸涯得入密門悟心珠
 之本有披尋觀行不歷僧祇橫截四流堅
 超三界然佛開衆多之妙指爲度衆生演
 祕密之珠字難解入陀羅尼者功德願於
 口海義得廣非小智而能知依一法耶佛
 讚多聞欲趣衆門匪凡力而能證今雖教
 流沙界諷習讀者非多未審茲門修證極
 果
 上人答曰諸佛之師所謂法也以法常故
 諸佛亦常初是迷根隨一行而可進若迴
 正路要八萬以齊驅經曰不下五海終
 不能得無價寶珠若不廣習教門如無
 獲智寶故華嚴經曰往修勝行無有
 邊今獲神通亦無量且文之教能詮意
 義離於文字即真解脫子何空執名言不
 思其理彫虫成字本不知文雖說不生

挑一非思 誦二誦 思一思 思十(或有勤精進修行不暫虧) 果爲虛妄願斷我心疑 成證二成證 願同二願同 於一 藥二樂 毒二微 撈獲二撈獲 立一 之 密二我 是二 迷十(際) 於一

不知。不生之所起。雖談無相豈悟無相之門。如來所言謂是大方。豈知空覺等之一相。故論曰。夫萬物非有一心幻心。如幻故雖動而恒寂。非有故雖起而無生。聖人說。如幻之心。鑒非有之物。了物非物。即物皆空。知心無心。即心體寂。於是分別戲論不待遣而自除。無得觀不假修而已。入不在不離無住無。○此陀羅尼教。等旋嵐而靜。八風同大海能吞衆流。敷半滿皆爲契經。玉印金箱帝相付。眞言密印佛相傳。蘇陀。沍液食者幾人。輪王警蹕幾人有。幾。不說聲聞小果。況是凡下。輒能習學。徒有學者。曩劫修因。若不廣種善根。乃至名字尙不可得聞。何況得見受持誦誦寶經。

曰。若有菩薩。欲隨我學。此陀羅尼法門者。當親近善知識。遠離惡友。爲遍護持。當捨身命。受持此清淨法印。譬如月圓滿時。光明於衆星中。爲殊勝。此陀羅尼法門。於一切契經中。此法光明最爲殊勝。一切菩薩皆大尊重。佛言。若有受持此印。即同親近於我。故偈曰。

若聞此法已 能速得淨信
彼當見正覺 彌勒兩足尊
欲見諸如來 無量威光
阿闍大名稱 若欲見彼者
當學此法門 若欲成菩薩
寂靜最勝法 欲求轉輪位
善巧總持門 若欲成廣大
最上殊勝願 求證菩提者

故華嚴經曰
趣大乘者猶爲易 能信此法倍更難
況復持誦爲人說 如法修行眞實解
有以三千大千界 頂戴一劫身不動
彼之所作未爲難 信是法者乃爲難
有以手擎四十佛刹 盡於一劫空中住
彼之所作未爲難 能信此法乃爲難
十利塵數衆生所 悉施樂具經一劫
彼之福德未爲勝 信是法者爲最勝
十利塵數如來所 悉皆承事盡一劫
若於此品能誦持 其福最勝過於彼
故知凡夫不習何在怪哉 且夫食木之虫
尙不知皮木外之味 亦鸚鵡躍豈羨影之
飛。聾者無以聞鐘鼓之音。瞽者無以觀文
章之觀。故知十惡波浪易動。心源萬善枝
條難抽。意樹眞言持念。凡身即是佛之。一字
與理相應。便成金剛種智。所有名句無不
是真言。凡百施爲無非是密印。吾今弟子
略指方隅。若廣宣說窮劫不盡。

居士聞此悲喜交懷。如水淨珠明雲開月
朗。慚愧而退矣。
五部陀羅尼問答偈讚宗祕論終

①(不生)一②(如)一③(○)一④(教)十⑤(沍)一⑥(中)十⑦(月)⑧(學)二⑨(廣)二⑩(已)下四句甲本無之 ⑪ 猶爲二最易⑫ 更二爲⑬ 復持誦二長調持⑭ (信是)一⑮ (信是)一⑯ 七字一⑰ 十二千⑱ (彼之)一⑲ 七字一⑳ 乃二焉㉑ 所二門㉒ 施二地㉓ 勝二難㉔ (信是)一⑵ 七字一⑶ 皆二地㉘ 遠一劫二經二劫㉙ (若於)一持七字一㉚ (夫)一㉛ (之)一㉜ 視十(之)㉝ 枝二救㉞ 百二作㉟ (是)一㊱ 聞二問㊲ 開二門㊳ (問答偈讚)一㊴ (終)一

已上抄出儀軌文也

勢亦爲劍截之勢。以當時所用真言加持
 二七遍許。既而供爐之殘油以塗其形。若
 有芥子油亦塗之。疏云。以芥子油。蓋藥二
 相和。塗其形身。表四之兼
 取加持料葉等物。小許亦散之形上。則從
 足始片片切撮。若雜者從右足。若
 雜者從左腳。投于爐中而
 加持之。彼足下紙形事竟之日。投于爐中
 燒却耳。若有造泥形不便者。作紙末怒沙
 鉤召加持法如前。既而片片截切交雜於加
 持藥等物。投燒之亦得
 次加持物。謂安勢美之葉花。木患之皮葉實
 苦練之葉等毒苦木。落根。附子根并葉莖等
 毒草并枳實等諸酸苦物類。已上皆用。四細料
 鹽酢芥子。木鐵奴屍陀林灰。并雜骨等。用之。
 修行者鹽陀羅如是等物皆苦合擣爲加持
 物也。如前形并象物。加持之時用銅棺杖屍
 髮並彼汚衣及彼汚濕草。燒彼爐。隨指量
 切折碎。
 諸雜刺木等。伐牛
 肘許。間毒加授之燒而加持
 也。或所云其持呪人。著死人血汚衣裳可
 作法云。作彼末怒沙之法。以諸人往還之
 地黑泥和。如前加持物類作物作已腹裏
 驢糞以朱墨題姓字于胸臆上是也。正加
 持之時其所用真言。五忿怒尊真言
 隨宜用之也。終加一字真
 言。謂呬步囉
 呬是也。次加四字明次稱前末怒沙四號
 次加捨觀嚩呬。是四也
 密家也。次加破壞等言然後
 方稱沙縛賀彼處金剛線用屍汚服并彼髮
 縷作之。供爐之油著蘇。水牛蘇也。及如前
 加持物小許。并芥子油者莫必入未也。又
 方不能向爐時直作三角小壇。黑子。以上
 種種物作形。作之法
 同前也。於爐子上仰離兩足

①榮二榮②榮二榮③〔花〕一④〔花〕十字⑤屈二骨⑥榮十〔榮〕⑦〔有〕一十右⑧〔在〕一⑨〔左〕一十在⑩
 退二隨⑪定⑫利十〔入〕細註⑬羅十〔入〕細註⑭沙喇質二聲次⑮天十〔眞言〕⑯境二恒⑰語時一時語
 ⑱三十〔福〕⑲返二遍⑳令二合㊱彼十〔火〕㊲二二三㊳之二也㊴納料二細斷㊵細攝㊶木二水㊷
 末二抹㊸苦二共㊹棺杖二棺付樹材板㊺號二名聲次㊻之二三㊼子二方

安置之。題姓號法同前。灑香水并鈎石

亦同前法。四指量概五隻用法記諸木。若無者用三苦練木。以

忿怒真言加持各百八遍。用打形胸兩臂二

股訖。薩以苦練葉。既而結界作法竟。亦更鈎

召姓字法同前也。次先芥子和鹽蘇。投打彼形

加持。次執劍加持加持之法如前記訖而已。隨力能一七

二三七日加持也。忿怒法塗香用柏木。闍伽

點芥子。蘇用水牛蘇鹽乳。若無之者勿入。

餘蘇乳等也。彼三角壇。堅之。概作苦

練木。以入骨納于彼中。若有長骨者。令用

之作。不必用苦練木。其概長十二指也。其

三角小壇子方寸。聖位中降三世。四方四眷屬

調降王。內外八供養皆忿怒形也。以形安中央已上說

不動尊為主除薩王等。念持其忿怒真言。法者

若常念誦其念誦。覺觀音百字加持八供養

飲食等闍伽訖。觀三角曼荼羅聖位。次降三

世印。若結界四眷屬印。次五忿怒根本印。次

金剛部百字加持百遍許。次以香水灑其

形。即以鈎召印真言。稱姓名召入。次以

芥子投打其形。且誦真言加持。又右手執

劍。左手杵。加持千迴亦五萬遍若無杵及

持。加持訖。作降三世印及四眷屬印。次五

忿怒印。次觀念。謂以角壇在降三世并眷

屬。以前人召入壇。五種無戲論皆忿怒形。

脊前人胸。破滅其煩惱身心。其前人本處本

盡灰滅前人身心。引導於無餘界令知善

提理也。是內觀也。若為自身所起煩惱。為

次八供養又隨宜者等。供養闍伽解界接

遣如常。若外常念誦訖向三角壇。被甲護

身等禮佛訖結界諸尊供養等。其供養者。略

花等供養。加持形儀。其供養者。略

觀三角尊樣。於壇上。在大口如來。即變成忿怒

也。其忿怒尊體。向令住於本位也。若降三世等

忿怒尊。於其忿怒尊本位。在大口如來也。座位相

也。疏曰。火天在三角中。謂有三角曼荼羅

三角之中也。乎。令在於五大中火輪

口決云。不動尊為主時餘四忿怒尊為伴。

三昧耶形。若降三世為主。以薩王等為伴。

作三昧耶形者。問。如降三世尊餘四忿怒

尊。以自眷屬為伴。何故今不動尊為主時

以四種忿怒尊為伴耶。答。理可爾。今以五

互為主伴之義。約不動尊以餘四忿怒尊

為伴。今以此五忿怒互可為主伴。作三

昧耶形耳。

問。五部忿怒故可誦五部百字。何故請時

誦一金剛部百字耶。答。有二義。一義言。金

剛部百字者。五部互具五部故。各各部之

金剛部百字明也。一義言。猶一金剛部百字也。

何故忿怒尊以猛利之法攝一金剛部故。

五忿怒法猶可讀一金剛部百字明也。若別

忿怒。亦依想念成忿怒形其眷屬耳。雖爾

非無五部法也。

六足儀軌云。若有怨對惡賊者。以泥諸人往

也。諸毒藥等謂附子。作末怒沙形。以苦練葉

也。以鹽糞屎裹之腹內。以泥封其形口。表

姓名彼形心上。安置于三角壇上。

口決云。佛頂法中云。作敬愛法時。以糞米

粉作前人形。以蘇密納於腹內。以苦油

或法云。以寒林灰作前人形。片切加持云云

以鈎召真言印。彼前人鈎入於像中。即以

驢骨作概。打立人形六所。以成真言加持。

若見所對人慈心起。即以其真言加持解

放之。加持時以左足踐像以劍加持。高聲

誦真言。又以芥子蘇鹽相和。呪打其形

也。鈎召其人時用大鈎召印真言。若金剛鈎

真言印耳。若其三角壇獻闍伽香等時。以

大鈎召印真言。奉請尊供真言印加持其

形也。衆生忿怒自煩惱生。如來忿怒自大

悲生。意云。何忿怒法時內。住慈悲心外

住忿怒形言乎。內住大悲者。彼衆生依煩

惱故。於我起不饒益行不善言故。我以大

悲心截摧彼衆生煩惱。早令住大悲心。以

此為遠因。速證菩提果。乃至斷身命。想

斷彼惡煩惱身命。速令轉得善身語意命。

早入真字理。是名住大悲心行也。問。為一

耳。是下句私

不作形。真言行調伏法。又造形遍諸人

間。限一七二三七日。若一夏不絕聲念誦

何二而。

① 二二二

② 二二二

③ 二二二

④ 二二二

⑤ 二二二

⑥ 二二二

⑦ 二二二

⑧ 二二二

⑨ 二二二

⑩ 二二二

⑪ 二二二

⑫ 二二二

⑬ 二二二

⑭ 二二二

⑮ 二二二

⑯ 二二二

⑰ 二二二

⑱ 二二二

⑲ 二二二

⑳ 二二二

㉑ 二二二

157

分莫付近頭指是也

以左手金剛合拳在腰左側。右手以大指捻無名指上。餘三指散立掌向地。是軍荼利小印也。但仰右手覆左手。腕相交是羯磨印也。

以左手金剛拳在腰左側。右手金剛拳但舒頭小。曲初分覆臨於香水器。是文殊菩薩印也。

以左手覆把右手腕。以右手豎五指掌向外。但以大指橫在掌中。即其頭指曲中節與莎訶相召之。若撥造時唯改以大指捻無名指上。餘指如本。撥造印也。上真言印將掘地填始時用之。次一真言印。加持泥及濯摩夷塗香等物。

次一真言印。加持香水。

次一加持乳酪蘇密及木五種穀香花等。

次一真言印。加持漱口水。

次一請召撥造印也。

次二真言根本真言。但印用十天中火天印也。後一真言是撥造真言。掘地時真言印其印下指端觸地。如掘地勢三遍撥之。

其擬撥者與莎訶之言。但請召之真言終加四明真言。方始稱莎訶賀。

淨三業三部被甲。加持一器水。

真言以軍荼利水。從水始至手諸物等。以金剛羯磨真言。加持乳等物。觀字字於爐中。扇立火。羅真言。加持三遍也。以右手取

杵。以右手搖數。即以杵前臨於爐中。以利根羅真言。加持三遍也。以右手抄水向身灑持。以三遍也。獻漱口水。以右手抄水向身灑

之。今依一旋。真一處起立。以右手抄水向身灑。淨三業等就常例念誦百八遍許。以不動尊等忿怒真言印。即以其真言。取杵加持芥子。投爐中及四方。是以前手取杵。左手遮除志也。但三角不。即耳。招數誦護摩真言。百八遍。是淨火。以軍荼利也。下。

取一花。以火天根本真言。加持七遍。投於爐中。請火天真言印。七遍。獻漱口。傾水。火天。中。獻塗香。油乳密。小約三。飯五穀香花等。已。香。芥子。花。皆以根本真言。加持可。也。及四。字。明。所。求。但。塗。香。以。塗。香。護。摩。真。言。亦。得。之。獻漱口。三。度。加。持。花。投。火。天。投。撥。造。火。天。印。在。別。淨。火。三。遍。加。持。爐。如。先。加。持。花。爐。中。為。本。投。本。真。言。也。百。字。七。遍。獻。漱口。三。遍。塗。香。三。遍。乳。木。三。遍。油。乳。等。小。約。三。香。花。飯。五。穀。等。皆。用。三。遍。本。真。言。皆。加。四。字。明。誦。五。部。百。字。印。五。部。根。本。真。言。及。所。求。願。之。也。供。五。部。諸。尊。等。一。大。約。一。供。當。時。尊。油。等。如。先。不。隨。後。幾。數。耳。後。等。物。三。度。許。用。大。約。中。間。用。小。約。最。後。用。大。約。若。有。油。等。物。殘。者。亦。以。五。部。百。字。供。春。遍。諸。加。持。物。投。爐。中。百。遍。若。千。遍。也。若。有。香。花。等。物。其。終。加。四。字。明。及。所。求。諸。供。之。知。之。彼。是。真。別。為。三。遍。之。類。以。滅。惡。趣。真。言。供。五。穀。三。小。約。次。乳。油。等。隨。宜。供。三。大。約。亦。一。大。約。得。

滅惡趣真言
南無三滿多勃陀南毘毘曳三合 唵羅尼薩埵
唵鉢莎訶賀 印以左手金剛拳安腰左
以右手展五指仰掌肘擊膝 加持一
花 投本所為。撥造誦根本真言。但請其真言。時
捨粉之也。又用念誦
法撥造印真言。亦得之也。

請火天供養。從漱口。至手乳等。供法加。先行之。
漱口。加持一花。投本所。撥造誦十方世天。
將請時。取花。通。各。本。真。言。加。持。投。
爐。中。時。同。時。一。漱口。口。同。時。供。各。一。大。約。總。撥。造。畢。
先。念。誦。之。殘。觀。解。界。如。念。誦。法。終。事。究。竟。退。
時。以。香。水。三。遍。灑。火。退。了。
已上略受闍梨記之。

淨三業等。加持二器水。灑淨諸物等。加持
諸物等。觀字字。扇火。三。遍。真。言。加。持。爐。右。取
持。三。遍。也。漱口。水。右。旋。灑。之。淨。三。業。等。常。念。誦
百。八。加。持。八。方。以。忿。怒。加。持。芥。子。用。忿。怒。真
遍。許。右。手。取。芥。子。投。爐。中。及。四。方。三。遍。以。更。不。爾。也。次。護。摩。真。言。誦。火。天。真。言。及
左。指。掌。加。持。淨。火。火。天。觀。念。觀。乳。字。三。遍。是。也。
持。百。八。遍。灑。淨。火。火。天。觀。念。觀。乳。字。三。遍。是。也。
加。持。一。花。投。爐。為。座。用。其。天。請。火。天。真。言
印。加。四。字。明。也。

次入觀如上重觀之。次啓請。偈。灑淨。傾漱
口。三。遍。獻。塗。香。乳。木。三。枝。蘇。密。小。約。二。乳。木
三。枝。餘。餅。五。穀。及。乳。粥。三。小。三。菓子。等。花
香。三。遍。次。普。供。養。印。真。言。三。遍。及。次。觀。所。獻。供
物。從。聖。者。御。口。至。心。蓮。花。等。子。細。次。灑。淨
漱口。三。遍。次。加。持。一。花。投。本。次。撥。造。印。真
言。次。灑。淨。火。及。諸。供。物。等。加。持。爐。如。先。觀
念。等。三。和。三。等。如。三。加。持。一。花。先。以。忿。怒。真。言。加
次。根本。真。言。投。爐。中。為。座。入。觀。淨。火。次。啓。請。偈
或。鈎。召。次。灑。淨。傾。漱口。次。塗。香。等。供。養。次。第。
印。真。言。次。灑。淨。傾。漱口。次。塗。香。等。供。養。次。第。
如。先。真。言。正。根。本。當。部。百。字。耳。理。須。灑。淨。
漱口。獻。座。撥。造。依。繁。更。不。爾。便。次。請。諸。尊。
耳。次。加。持。花。投。爐。為。諸。尊。座。先。以。忿。怒。真
當。部。根。本。加。四。字。明。之。或。用。三。五
部。百。字。都。請。皆。加。四。字。明。真。言。或。鈎。召。印。真。言。

請火天供養。從漱口。至手乳等。供法加。先行之。
漱口。加持一花。投本所。撥造誦十方世天。
將請時。取花。通。各。本。真。言。加。持。投。
爐。中。時。同。時。一。漱口。口。同。時。供。各。一。大。約。總。撥。造。畢。
先。念。誦。之。殘。觀。解。界。如。念。誦。法。終。事。究。竟。退。
時。以。香。水。三。遍。灑。火。退。了。
已上略受闍梨記之。

○撥二利 ○[方]一 ○右二左 ○立二公 ○取二以 ○(爲)十火 ○置二是一 ○[轉]一 ○左二右 ○[各]一
○(同)一 ○抄二約 ○火二水 ○請二白 ○并二已上 ○塗二如 ○餅二飯 ○粥二展 ○[已
上]一 ○反二遍 ○次十(撥造) ○疏二先 ○傾二次

等加持為成就。物也。無香花。用茶花

乳木。息與十二指。增益十指。油麻是胡。麻是黑胡。時伏散與同六指也。

用芥子。時和。小許蘇并。取葉用。胡麻也。已上皆水洗之。數用。稻穀花。

降伏法者一切金剛部忿怒真言。准用之。鉤

召者金剛鉤召菩薩也。言軍茶者是云。境

即火壇之名也。三角染以石榴汁。亦墨汁

得染也。四角。噴染以支子汁也。蓮花食

染以赤色也。

言加持五色粉印真言。如瑜伽經所說者。

可見金剛頂大日經等文也。作寂護摩

時。先作降伏者。以芥子和鹽及蘇。投於壇中及

隨。意樂。

次作增益者。以三鞭米。水洗投壇中。是也。彼真言寶

將如護摩時。以忿怒真言。取芥加。持花。一

也。若行護摩。二七日者。初七日竟次即至于

第八日。日。插瓶花却替而更換新者即加持

如。先日。將行護摩時。每日夕以杵加持

爐。用。忿怒真言。謂不動。假令以來月一日密

可始行者。從今月二十三日許起首。至于

期日加持是也。護摩二約網盤安置行者

前。右方臺脇邊。二花葉中間也。瞿葉草指量

十指。或諸教不同。不可一准也。息災爐用

香。子。煎。

佛眼尊種子取。初瞻字用之。又方取。竟寧

字用之。謂瞻字。即於臺上與。字相

並安置。又方。大日尊。所生可生悉地之功德迴

向佛眼尊。云。附。佛眼尊。所以者。為。凡曼茶

羅事皆從東北維起。謂置金剛杵。及第數

安瓶。懸絲線。泥塗掃淨等也。茅草以木押

未敷也。線准茅草而以始置下。以未置

上給也。

毘盧遮那為本有菩提心。今為護發最初

菩提心之衆生。故示僕隸之相。何即是不

動尊也。是大日尊之

阿閼云。菩提心。蓋始有善。金剛薩埵。是阿閼

眷屬也。降三世是金剛薩埵變也。是故降三

世稱阿閼之忿怒尊也。言金剛薩埵之變

者。是非。無。爾忽有變。是。物體恒有變也。

是為護發最初菩提之心。衆生故也。以自

大日如來心中出降三世尊。見時降三世

尊亦大日尊忿怒尊也。或所出壞速金剛也。

凡一切如來有教令輪正法輪。是二種攝。如

來聖教也。說諸忿怒尊形體及其法。是教

令輪自餘正法輪也。置三角。薩王愛喜四菩

薩為降三世尊眷屬者。理趣經降三世曼荼

羅段云。若有開此理趣。受持讀誦。設害三

界一切有情。不墮惡趣等者。斷三界無明。

不實殺衆生。意云。三有根本是三界無明

也。是故云。斷三界無明。是故云。不墮惡趣

等也。

言降三世尊者。意云。大自在天為三界之

主。深有我慢。為除其我慢故。自大日如

來心中出生降三世尊。降伏其自在天者。

是故云降三世。伏三界之主故云。爾耳。

是尚陰語也。正云。大自在天者。是為三界

之主。三界無明也。彼所無后雖爾。為顯

器具。定慧云。蹈王后也。今此明若有難調

怨家時。於三角曼荼羅。於臺上安降三

世尊薩王等眷屬。令住。常位皆現。忿怒形

即以怨家安住彼四種無戲論中。四菩薩

名無戲論也。問。四菩薩與四無戲論相配

如何耶。答。無戲論有五。欲。瞋。癡。一切法。般

若。以初四如次配薩王愛喜。第五般若即

降三世尊也。蹈。胸。且。以。短。呼。字。加。持。調

伏觀想。怨家成惡逆皆由無明。故想斷

彼無明。不想殺其質斷命根。若由此理

趣殺害無量衆生無罪也。偏誦此經殺衆

生而無罪者。是。愚。癡。癡。及。破。如。來。教。也

勸宿曜經取潤月之宿及小月之闕日分宿

法。依。口。若有閏月時。其正月直宿即亦重

直閏月。謂假令十二月有閏月。而共十二

月一日直宿是虛宿。十五日直宿是星宿。乃

至三十日直宿是星宿。如是閏十二月直宿

亦同之更無異也。先月。是。正。十二。月。閏。月

是。傍。十二。月。也。故。傍。月。直。宿。三十。日。皆。用。正

十二月直宿更不異。宿也。餘月閏月准之

知耳。取小月閏第三十日直宿之法。假令正

月小閏第三十日。雖無其第三十日。而彼日

分直宿猶有故。次二月初一日。半已上者。正

月闕日之分宿直也。半已下者即彼當日宿

直。故雖大小異日有增減。而小月闕日直

宿無日不得。次月初一日真宿無改代也。

口決云。理有近壇西南爐相而爐。更不安。

三十七尊位。但壇與爐相去遠故。爐更置三

十七尊位耳。若壇與爐相向。近者壇中念

【物】一【一】二【二】三【三】四【四】五【五】六【六】七【七】八【八】九【九】十【十】十一【十一】十二【十二】十三【十三】十四【十四】十五【十五】十六【十六】十七【十七】十八【十八】十九【十九】二十【二十】二十一【二十一】二十二【二十二】二十三【二十三】二十四【二十四】二十五【二十五】二十六【二十六】二十七【二十七】二十八【二十八】二十九【二十九】三十【三十】三十一【三十一】三十二【三十二】三十三【三十三】三十四【三十四】三十五【三十五】三十六【三十六】三十七【三十七】三十八【三十八】三十九【三十九】四十【四十】四十一【四十一】四十二【四十二】四十三【四十三】四十四【四十四】四十五【四十五】四十六【四十六】四十七【四十七】四十八【四十八】四十九【四十九】五十【五十】五十一【五十一】五十二【五十二】五十三【五十三】五十四【五十四】五十五【五十五】五十六【五十六】五十七【五十七】五十八【五十八】五十九【五十九】六十【六十】六十一【六十一】六十二【六十二】六十三【六十三】六十四【六十四】六十五【六十五】六十六【六十六】六十七【六十七】六十八【六十八】六十九【六十九】七十【七十】七十一【七十一】七十二【七十二】七十三【七十三】七十四【七十四】七十五【七十五】七十六【七十六】七十七【七十七】七十八【七十八】七十九【七十九】八十【八十】八十一【八十一】八十二【八十二】八十三【八十三】八十四【八十四】八十五【八十五】八十六【八十六】八十七【八十七】八十八【八十八】八十九【八十九】九十【九十】九十一【九十一】九十二【九十二】九十三【九十三】九十四【九十四】九十五【九十五】九十六【九十六】九十七【九十七】九十八【九十八】九十九【九十九】一百【一百】

No. 2466

高雄口訣

條目

- 溫室洗浴法
- 上堂法
- 洗漱等法
- 禮佛法
- 奉獻供具法
- 四種五種兩部修法色法差別義
- 珠數法
- 四種薩埵義
- 四禮法
- 奉請奉還解結等義
- 加持飲食法
- 消惡夢諸怪法
- 餘教佛果未入真言門義
- 二種釋義
- 三劫成佛義
- 萬劫修成儀義
- 五乘一異義
- 聲音文字同異義
- 句逗義
- 引字十二轉義
- 四菩薩方位并配屬四重九識
- 觀音當大悲證菩薩義
- 醯醢童子義
- 二手兩目配當義
- 入廁穢所
- 二種沐浴義
- 食時法
- 六種供養義
- 四種念誦義
- 五佛所坐義
- 歸命義
- 獻佛菩薩物法
- 阿梨陀印法
- 劫波三義
- 大自在義
- 求上攝下義
- 佛菩薩梵語義
- 二種成就義
- 梵漢文字種類義
- 五部梵語并諸印真言

止觀俱行義
明妃明王等分別義
五種壇樣義
一真言具四攝義
五部忿怒尊義
供物置壇法
四種曼荼羅義
香水加持通別義
四曼本修義
振牆網并燒香表示義

月輪觀并四種三昧義
五種法內外義
五種法真言義
五種法始行時分義
五種法互具義
置供物方處義
五類天義
不動劍印義
闍伽水義

高雄口訣

以天長七年十月十五日戌時始承曼荼羅次第法

一、最初教溫室洗浴行事，即教詞云：天竺國法於浴池中沐浴，更無浴室云云。初入浴室即掃淨彼室內，灑香水燒香。次以灰土等淨洗湯船了。即令入湯也。次未入湯船前就座，則用三部護身并披甲加持自身已。次可結界，可用結脫衣但著淨衫內衣至湯船所，即以阿羅牟字先觀彼湯三昧也。觀燒失諸穢惡等物，即從牟彼牟字涌出淨湯入滿船中，作右手三指印，以阿利枳維真言加持一百八遍了。明日，庵枳利岐羅縛薩維時發吒，次作前印誦庵阿彌利帝時發吒真言，亦同加持了。次作闍伽印拘，取其湯向本尊所住方捧

持，先以百字真言加持之，次以本尊真言加持。復以闍伽真言加持了。即以二大指彈散也。奉供本尊并十方諸佛念。臨將沐浴時，觀置本尊等曼荼羅，亦觀置己身中。次設三三九丸土若澡豆，即用真言加持。明日，庵枳利枳利發吒，了即脫內衣，以三九浴從腰以下，次以三九從頸以下，後以三九浴頸以上也。其浴中間及至迄浴竟，不餘念而一心誦真言。明日，庵枳法梨臨發吒。次則七萬反觀其浴湯於初利天歡喜池中沐浴。此且據事也。不據理也。其天有須彌頂，此須彌者，據真言門約，因云菩提。若約果者稱法身也。所以爾者，共由七寶所嚴故。又不動義故云爾也。浴畢持淨香湯作闍伽印拘，取其湯獻我本尊始十方諸佛等了。次洗己身了。思慮過先所觀置湯中曼荼羅，皆遍入我身中，念了則就座。被著衣服解前結界也。三部護身了。次理須參入堂，然隨宜方入房了。若堂若室，當還歸時，左右不顧直進，則以其我足念蹈蓮華往。

然字有三意，謂聲字實相，聲字塵垢之義，實相一切諸法無塵垢之義也。字有二義，一字相二字義，言字相者，言說可得之義，言字義者，言說不可得之義也。

十六日夜所受法

入到廁并穢所時，及上堂時行法事，一初欲進廁時，住烏瑟婆三摩地，次到彼廁所已，二手作蓮華拳印，以左

①仁安二年寫高山寺藏本，②高山寺藏古寫本，③寶曆十一年寫智山專門學校藏本，④此條目原本甲本俱無之，今依乙本載之，⑤衣十(服)⑥淨二行部⑦牟二時⑧(牟)一⑨中十(即以作三印誦百字真言)⑩(取)一⑪亦觀置己身中六字甲本作細註⑫次十(脫却內衣)⑬臨二劍⑭(七萬反)⑮目之一真言⑯有二在⑰(歸)十思⑱[法]一⑲事二執

手拳捻心側。以右手拳先印額誦呪。呪曰。唵俱路。那囊昨惹。一遍了。次印右肩。次左肩。次心。次喉。次腹。次脫衣服等了。次則正入廁穢所已。先以十字觀燒淨廁穢穢等物了。自身亦觀爲十字。字頂一點爲己頭。次橫一點爲左右肩。次垂點爲胸腹腰。最下點爲足等了。次其所燒淨廁下渠。觀寶渠。於中有金銀寶器。其內下入白糞穢而施與糞穢。難得餓鬼之類。令得飽滿也。乃至遍法界無分餓鬼之輩。皆施與令飽亦復如是。觀念已了。其事已畢。還出到洗手處。用九丸土三九洗手。三九洗瓶。三九洗足。唯此洗足者不立其中間猶前壞新金剛三摩地也。至房了調被衣裳已。還至房中更用淨瓶水洗淨手已。若無淨瓶者。用淨器盛。設淨水也。洗手裝束已。三部護身等了。

一。次進參於堂時。住金剛薩埵三摩地。亦住本尊三摩地。即自身成本尊。隨步蓮華承足。到向堂前。念堂是金剛法界道場。次則彈指以中指彈指。有聲三返了。摩地。即作印加持自身也。二手大指各入掌。則以二中指二無名指二小指握之。二頭指直豎。以左手印捻心。以右手印先著額云。次著右肩云。次著左肩云。次著心云。次著咽喉云。次以此印左轉三遍即爲除障。次右轉亦三遍。每返云。次觀左右二目。右目置日種子字。即應字左目觀月種子字。即成日月目。右目即慧左目定也。次開堂戶。以日月二目奉見

堂內諸尊時。諸尊皆隨通避。諸尊皆現

一。據沐浴有二種。一事沐浴。二理沐浴。言事沐浴者。今現以水湯所浴也。言理沐浴者。有六種浴。一者香水沐浴。二者懺悔沐浴。三者持戒沐浴。四者真言沐浴。五者第一義沐浴。六者三摩地沐浴也。言香水沐浴者。加持香水入手。少飲。復灑頂也。懺悔沐浴者。至心懺悔。無始輪迴所有住等。是現在十方界等亦是也。持戒沐浴者。斷惡修善。清涼寂靜等是也。言真言沐浴者。以淨三業真言加持等是也。第一義沐浴者。一切諸法本性清淨。我亦清淨是也。三摩地沐浴者。以十字淨除身塵垢等是也。

一。洗手漱口洗面法

先觀二手。奢摩他毘鉢舍那左手奢摩他。右手毘鉢舍那。指者觀十波羅蜜十法界也。即念洗淨是也。問。何故言洗淨彼十波羅蜜耶。答。但檀而非波羅蜜。戒而非波羅蜜等。所以云洗淨耳。次漱口時。以右手大指頭指入口。左右磨洗。即其洗誦金剛喜真言呪曰。唵轉日羅薩都薩婆娑婆訶。以此真言漱口時。其口清淨。所出音聲和雅。令人樂聞也。出言之時。人皆歡喜讚歎。次洗日時。以佛眼真言加持洗之。呪曰。曩莫三滿多勃多南旃陀婆盧舍那婆娑訶。以此真言加持水洗日時。目眼無病。所見分明。遂得見十方尊等也。次洗面時。以金剛笑真言加持洗之。呪曰。唵轉日羅呵薩覺。以此真言加持水洗而時。其面清潔鮮白等也。

已上洗法可置。前洗湯行事之次也

一。食時作法行事食作平等觀。毘盧舍那如來。照怡養樂等。云略不記。宜。向食物時。先入火光三摩地。燒淨其食。次以金剛藥叉真言加持了。即念此食成。清淨無毒平等大般涅槃之食。次作食偈誦即云。食欲瞋恚癡。是世界中毒。佛能有異法。除一切毒。依婆羅門本毒。次念所食之物大涅槃平等之義。我爲本尊。食此平等食。并奉供自他諸尊。施主。念大福德也。就淺略義。食入於口嚼齒時。思嚼未食了食者。云。供多也。三波羅蜜多者平等食。乞灑者食盡之義。食盡煩惱也。次隨所見之物作觀。且見器。四穴隨時成威德何者。諸穴中大。大海大海不回者。水鹽等不集。依四有水鹽有魚等物。是大海之德。如此於己身方作威德。回物物至有聚。高幢之頂等物無至留。威德之時萬善自集。高慢之時功德難聚等思之。食義略了

一。參入金剛道場寶殿禮佛行事

初起立堅心合掌。稍低頭擬敬。佛部諸尊。次蓮花合掌。亦低頭擬敬。蓮花部諸尊。次金剛合掌。亦低頭擬敬。金剛部諸尊了。次以右手所著袈裟。指夾於左脇。以左右手當胸前。當指上方。長跪普禮真言誦一遍。禮拜十方諸尊。四遍或五遍各隨其意。向壇四方作禮。若不爾者。當一方迴心作禮。耶當禮拜時。作金剛合掌。即名歸命合掌也。此歸命合掌相。又意者。此十指者爲十波羅蜜十法界也。而今淨三業真言者。就一義說。又云。清

①那二太②③(設)一④⑤了十(裏書口。進到兩穴門右手盛入瓶水以法羅住羅轉日羅呼發吒真言加持散灑穢所三返也一灑一呪了。已上裏書也)⑥念十(萬遍)細註⑦復二後⑧(淨)十除⑨念二令⑩食。命⑪供二法⑫四二法⑬(萬)十物⑭⑮當二德⑯指二指⑰指二指⑱

淨三業真言也。此真言有十六字。是即十六諸尊也。此十六諸尊與一切十方諸尊相攝相入。是即禮法也。今我合掌相叉。亦是禮法。所以此合掌禮拜四曼荼羅尊法界諸尊也。

又律中云。接足者。亦是禮法耶。

一。雖至貧人作。六供養。一。關仰。二。塗香。三。華。四。燒香。五。飲食。六。燈是也。此即配六波羅蜜也。然水是相成滋養之義。是當檀也。香是防非清涼之義。此當戒也。餘准之。一。入堂設種種供了。其香雖他人設奉已。而自觀以手奉供。是承仕法故。初誦淨三業真言。次三部護身并被甲。洗身了。次誦普禮真言。次誦普賢行願。次誦四無量真言。次誦金剛輪陀羅尼。次金剛懺。次金剛懺。

息災白增益黃調伏鈎召敬愛並赤降伏黑白黃赤黑。西中東南北。

息災佛南面。行。增益佛西面。行。調伏佛北面。行。敬愛佛東面。行。鈎召一切處。宜也。佛西面。行。鈎召一切處。宜也。

已上一往臨時法式

金剛部佛東面。行。胎藏佛西面。行。者西面。行。胎藏佛東面。行。

已上常法式了

今准提如意輪兩法者。依金剛部行之。佛東面。人西面耳。

一。珠數法。二。母珠為無量壽佛。其緒為觀音。百八珠為位地。次一母珠以左大指。捻。觀其指了移右手掌。珠以右手。薰香。即左右掌相合內入珠。以。字淨。次以唵阿縛。

日羅真言加持二十一遍。次以本尊真言加持七遍。次額心三遍。上下了。前額次以右手引三遍。六遍。次以左右無名指大指。四寸許相去。當心右迴。其珠片方五十四位。數二十一丸著為一緒。一。遍上。是流義。是求上之義。即智。一下是攝下之義。即利。殘片方是不流之義。其珠段段丸者。是斷證之義。片方五十四者。充五十四位了。

約念誦法有四種。一。三摩地念誦。二。蓮華念佛。三。金剛念誦。四。音聲念誦。言三摩地念誦者。置月輪於自心中。自相。自義順逆觀也。言蓮花念誦者。動口起音。但自耳聞。他不令聞。誦念金剛念誦者。不動唇口亦不出音聲。動舌而念誦也。音聲者。舉音長短分明自他俱聞也。於中蓮華金剛二念誦好耳。然始念誦時。

一。授薩埵有。四種。謂愚薩埵。凡夫。識薩埵。二。樂金剛薩埵。菩薩。智薩埵。佛。

一。毘盧舍那佛。與文殊師利以師子為座。阿闍以象為座。寶生佛以馬為座。無量壽佛以孔雀為座。不空成就佛以迦樓羅為座。又以師子為座者。四方置師子為座耳。又蓮華之色亦隨方用青黃赤白黑之色云云。

四禮法

一。初金剛合掌。身並兩足悉橫伏地。舉身手足俱舒展。其頭低。自心觀。呼字。則我身成五股金剛杵。此即成金剛薩埵。一一身分皆遍法界恭敬禮拜。十方諸佛。思誦真言。以心作禮。

言以心作禮

一。次二足並身引屈。頭亦低。而作金剛合掌。當喉間了。次額觀多羅文字。我身成如意珠。此即成虛空藏菩薩。金剛藏。一一身分遍往十方界諸佛所。其佛灌頂於我。我亦灌頂彼諸佛。念誦真言。以額作禮。

一。次舒舉身。以一手置頂上。作金剛合掌。即口置咒字。我身成八葉蓮華。此即成觀自在菩薩。金剛法。一一身分遍十方界奉請十方諸佛轉法輪。我亦轉法輪念誦真言。以口作禮。

一。次身形如第二句作之。頂置於我字。即我身作羯磨身。密說云。金剛。一一身分遍十方界出微妙供具。恭敬供養。十方諸佛念誦真言。以頂作禮。

次踰跪作金剛部印。常頂誦普禮真言。即作舞印。左乳右乳左頰右頂合掌。如是等名。捨身體。即普禮真言曰。唵鉢娜磨二合微。反。二。瞿日羅。他。揭多迦耶。婆只斯。他。波那摩。那南迦魯。引。反。比。歸。命毘盧舍那佛身口意遍虛空演說如來三密門金剛一乘甚深教。歸命有三義。如先聞也。然阿字為命。故經云。阿字第一義遍滿情非情。

一。坐於他方佛奉請至等云云。乃至奉還等者。皆是就事。即淺略之意也。今就深祕意者。本覺遍滿法界無去無來也。然解結界者是歸於解脫也。言結界還宮等者。是歸本覺也。

一。解結界時儀式

○也此真言一○ ○攝二淨○ ○禮十(拜)○ ○六十(攝)○ ○之十(裏書云奉關伽水時念非但我爾諸天女等俱捺來供已上裏書也)○ ○供十(具)○ ○洗二遍○ ○白二字○ * ○古十(端)○ ○聲十(念誦)○ ○(並身)一○ ○歸十(命)○ ○

先未解結之前。獻闕伽即誦偈頌文。須馬頭牆網火院。次正誦還本宮真言也。須本尊印。但普賢行願前後誦耳。又更委曲問之

一。獻佛菩薩於一切物時。必用普供養真言加持之。

一。向食飲時。先以被甲本尊真言加持已。誦十力明等也。

一。若有障緣。闕念誦時。向朝日以足踏丁字。常持誦真言滿一百八遍了。是名阿梨陀之印也。

一。惡夢種種怪等現時。即云迦那王莫瞋。明日以酒食奉供等也。明日即庭中作水壇。設酒食等奉供之。然所現惡夢相等者。皆毘那夜迦所為故也。

一。餘宗所云至極道理。絕諸戲論。寂靜安樂等者。是為止戲論外塵等。故所演說之。未顯說無盡莊嚴藏。此即盧舍那經意也即餘教。至究竟位。佛名為一切義成就菩薩。則真言門佛驚覺彼菩薩宜。汝莫以所得一道清淨而為究竟等。則其菩薩答云。我未知其理。願示悟我。即佛宣。汝滿足法界智。方則可為大覺等。云云。此盧舍那經并金剛頂等意也

一。劫者。具言劫波也。劫有三義。一者時分義。二者執著義。三者差別義。言時分義者。如三無數劫等也。言執著義者。經一劫成佛。經二劫成佛等。是真言為遣彼執著意。一時一坐則成佛等。云云。意如言差別義者。以身業顯佛部曼荼羅。以口業顯蓮華部曼荼羅。以意業顯金剛部曼荼羅等云云

一。據真言宗用淺略深祕二釋。

一。摩醯修羅智處者。翻大自在。今真言意。心王名摩醯修羅。心有大有自在故。

問。經三阿僧祇劫修行六度等了成佛者。其意如何。答。阿闍梨宣。為降伏大慢衆生。云云。經三僧祇成佛也問。為降伏大慢衆生意何耶。答。魔王以已有自在力。與佛相諍。佛即宣。汝但經一劫修為。自在勢力。我即經三無數大劫難行苦行方成佛道。何輒欲競耶。即自在魔王云。以何證知爾耶。云云則佛舒御手。按大地時。忽然地神踊出相證其事是實。即時魔王降伏也。是故云為大慢衆生。經三大劫成佛也。

一。華嚴宗論宗義時。立向上去向下來。今真言宗亦求上攝下也。

一。瓔珞經云。滿十地行將成佛時。經萬劫修習威儀之行。常云。經百劫修相好業。先意甚奇。外俗云。威儀三千曲禮三百

一。善提者。具云善地薩都。善圖者佛也。一。淺略者。五衆其宗各別等也。言深祕者。此諸教其宗各別。總為一略意。又真言之道。得成就有二種。一者假依餘物以得成就。二者修練內心以得成就等。云云

一。聲與音何別。聲者如音者。聲上下成。又問。文與字何別。答。文即是字。云云又云。不爾。文與字也。所以文即是字者。文近字故云。然也。今意者。名者生有三月日。字者名於年二十時人也。號者至生長時。嘉彼才德。朝廷所名也。諡者死後所目也。

一。約文字有六體。像形指事會意形聲轉字。雅作未明。言像形者。隨物形作字。於此皆單字也。日月二字合即成一明字。是即字也。所以文與字別也。

一。據漢字。二合三合字乃至五六合字。但將梵字極四合字不登五六合字也。一切物皆有阿字。言阿者是諸法本不生義也。約字四十九字。又四十二字。問。其四十九字者何。

一。句與逗差別何。答。言所留云。句。足所留云。逗也。言句者。梵云談鉢。未初。此云所住處也

一。鉢那摩者。佛部云沒駄。蓮花部云鉢那摩。金剛部云番奢羅。寶部云怛他藥多。羯磨部云迦羅摩也。

唵囉日囉惹梨。金剛部。字真言

唵囉日囉滿駄。金剛部

唵囉日囉滿駄多羅吒。開心

唵跋日囉母瑟致輪圓心。

唵三麼地鉢頭迷二合。結里。無色心

唵質多鉢羅二合底味鄢迦嚩嚩通達。

唵冒地質多母怛波二合。娜夜彌三昧身。

唵底瑟陀二合囉日囉。

唵薩頗二合囉囉日囉二合。

唵僧賀囉日囉三合金剛。

唵囉日囉二合怛麼二合俱憾四證金剛。

唵野他引薩囉怛他引識多薩怛二合他引哈。身佛

①已十(了)②至十(秘)③等意也二經④等經意也⑤(三)十論⑥提二薩⑦(文)十字⑧(合)十掌⑨

庵阿婆曳鉢娜婆迦縛制滿狀囉訖三合給

咤鉢娜婆使殺引

一、引字有十二轉。謂薩左師此蘇走制西秀阜三作

一、經云。西北彌勒。東北觀音。今正云。西北觀音。東北彌勒。東南普賢。西南文殊

言四無量時。慈無量彌勒。悲無量觀音。喜無量文殊。捨無量普賢也

若配九識者。觀音眼識彌勒耳識文殊鼻識普賢舌識阿闍身識寶生意識無量壽第七識不空成就第八識央壹佛第九何

一、約諸宗有因行證入義云。觀音是悲。又證義薩摩童子已知

一、阿蘭若者。常云。城內牛聲可。今云。寺內寂處亦寂室內名阿蘭惹也。又云。我內心亦名然云云

一、福光手智有手止左觀右定左慧右日右月左

一、經說字義所云。無相義等者三十二相也。好者八十種也。無等覺者。等者平等之義。名曰等覺也。無取捨者。壇也。平等無言說者。平等者平等義即字也。無言說者無言說義即字也。無因者無因義。即。無因者即寂靜。寂靜者即涅槃。或云。無因寂靜無言說義。問。何相與。好言。無等耶。答。一切人皆悉證得相好。既是不等。以誰為無耶。故云。無相好等。餘句思准

一、初觀字相者是止也。觀字義者是觀也。是名曰止觀俱行也。次觀月輪觀。即月輪

遍十方法界放光。上讚嘆諸佛。下拔救一切眾生。普等觀念。次住無分別念。此時現得電光三昧。次住微塵三昧。次住伏起三昧。住流注三昧。約義得記。如是觀者名為三摩地也

天長九年二月十一日夜開習

一、母明妃息災。明王增益。辦事忿怒。調伏云云

一、息災增益調伏敬愛鉤召。此五法則具一真言。亦就內心者。除我貪瞋等諸煩惱。是息災也。因此諸煩惱除。定慧等諸功德增長。是增益也。因此諸功德增長。斷無明等。是調伏也。因此調伏。無諸違隔。是敬愛也。因無違隔。和順從諸善。集生是鉤召也。若為國家修法時。國家諸災除是息災也。諸福增長是增益也。無諸災難是調伏也。已無和違相諍等是敬愛也。諸善集生是鉤召也云云

一、據壇者。息災之壇。增益之壇。調伏之壇。三有敬愛之壇。並華形鉤召之壇。雙股金

一、息災。初云。咤鉢云云。增益。初竟俱云。曩囉也。調伏。初竟云。也。敬愛。始終云。也。鉤召。始竟云。也

一、真言具四攝方案也

咤囉曰羅遊囉咤惹惹婆斛。此四攝之種子也。延命則惹惹鉤也。咤鎖也。斛鈴也

一、若修息災法時。息災為主。餘四法亦具修增益法時。亦具餘。皆思准。若修息災法時。其真言之始若有曩囉字者。除此云者

餘三法准此知之。若修增益法時者。若有字改云曩囉也

一、佛部忿怒尊。不動。蓮華部忿怒尊。頭。金剛部忿怒尊。寶部忿怒尊。三羯磨部忿怒尊

一、始法之時。若依毘盧舍那經者。息災日出時始。增益初夜。調伏半夜。敬愛後夜。若依金剛頂經者。息災初夜。增益日出。調伏日中半夜。敬愛後夜。但鉤召遍一切時也

一、壇物奉置法。初立金剛。次置瓶。次關伽水。次塗香。次華。次燒香。次飲食。次燈也。即配六度置之。水。施。塗。成。華。忍。燒。精進。食。禪。燈。慧也。可。據。飲食中。初置粥。次薄餅。次羹。飲。次菓子等。最後即燈

一、從何處始置其供養者。若隨方次第者。從東北角始之。若隨觀法次第者。若向東方坐人者。從其所坐左方角始之。餘三方亦准之可知。謂據自。左約佛有故三月二十

一、問。四種曼茶羅者何。答。大曼茶羅。三摩耶曼茶羅。法曼茶羅。羯磨曼茶羅。大曼茶羅者。壇鋪曼茶羅也。五大所成故。三摩耶者。諸三摩耶形也。法曼茶羅者。羯磨曼茶羅者。木刻。作所成諸尊也。事業威儀故也。又云。其色名大曼茶羅。所持標幟威儀等名三摩耶曼茶羅。諸種子名法曼茶羅。成事業威儀名羯磨曼茶羅也。此四種曼茶羅各互具足。大曼茶羅所具餘三。又法曼茶羅所具。餘三曼茶羅。問。且法曼茶

羅所具。餘三曼茶羅。方何。答。且就。字者。是其字大曼茶羅也。此有平等義。是三摩耶曼茶羅。其法然種子名。法曼茶羅。堅橫有文。是羯磨曼茶羅也。

一。五類天者。色無色界名。上界大。炎天以上名。虛空天。日月名。遊虛空天。帝釋四王等名。地居天。下界諸神等名。地下天也。

一。香水加持方有通有別。先以。支利支羅真言。加持一切物。皆爾。若加持土。齋等物。了時。不起。瓦礫等物之想也。其印者。以大指抑。小指甲。餘三指舒。加持也。別。即以各各忿怒尊真言。加持。若佛部者。用不動尊真言。若蓮華部者。用馬頭真言等云云。

一。作。不動尊印契方。左手以大指抑。無名指小指。二指上。即屈。頭指中指。但舒。右手亦爾。即左手置左膝上。以右手印契刺入左手印契中了。然漸拔出。二手俱左右攀上了。以右手印。先左方三遍周。次右方周。後刺四方。次四角。次上下刺了。後以右手印。置二眉間。漸漸方解言。左者其手低。右者仰可知。問。用此不動尊真言印契意如何。

答。若就顯教者。欲獻佛。物。一切天魔鬼神。等穢汚。以此不淨食物。獻佛時。佛都不受。故無利益。是以以此真言等。先加持耳。若就真言宗者。無明妄想所生一切惡業。以真言力。既淨護。獻佛。然後顯。法界體性所顯諸功德藏。所以先用。此真言契等耳。

略。又以此真言印契。加持佛供。亦餘一切事。每日所取。亦同。加持之。

問。四曼茶羅。法然具足。四種曼陀。若前後具足耶。答。同時具足。亦云。前後。問。其意如何。答。元來四種曼茶羅之理。備有。故云。同時具足。四也。若據行者觀心者。前後故云。爾。即誦此四種曼茶羅頌。

六大無礙常瑜伽。四種曼茶各不離。三密加持速疾顯。重重帝網名即身。法然具足薩般若。心數心王過剎塵。各具五智無際智。圓鏡力故實覺。知。

一。問。何故餘物一種奉獻之。以關伽水壇上。二杯置意何。答。初洗御手。後更洗故置二杯。如世人初洗手。後亦淋漱也。是其。即此水是布施也。水遍一切物。有故喻。檀也。

一。概是菩提心也。故其概立時。觀金剛輪際。微。立也。瞻是四攝也。網者四無量也。香是精進也。即信不斷也。何故置第四者。此香遍上關伽。塗香華三。故置第四也。

依弘法大師口決。略。有記之。真筆草本在華藏院經藏。云云。以三月三日始。噯。合伽那婆蘇婆薩婆訶。

已上裏書之文也。端入到別并穢所事裏書云。進到。廁穴門戶。右手。入瓶水。以法羅依羅。臍日羅。昨發吐真言。加持散。灑。穢所。三遍也。一灑。一咒了。

端雖至貧人所裏書云。奉。關伽水時。念。非但我獨獻。諸天女等俱捧持奉供。

仁安二年三月十三日於理趣院書了一交。範果之本。

No. 2467

五部肝心記

著座 普禮等 塗香 三部被甲 香水 加持供物 軍樂利半印 覽字 淨地 淨身

淨三業 三部心 後被甲 金剛起 五方禮 遍禮 開白 五迴 五大願

四無量觀 勝心 金剛輪 地結 四結 金眼 合掌 金縛 開心 入智 合智

普賢三昧耶 極喜 降三世 蓮華三昧耶 法輪 大欲 大樂 空

召罪 摧罪 業障除 成菩提心 閉目合口。以舌拄臍。鼻梁懸心。結妙觀察

智印。先數出入息。令微細。即誦真言曰。三摩地等。觀一切諸法。如幻如炎。如乾闥

婆城。如火輪。如空谷響。不見身心。住寂滅半。等究竟真寶智。

上辛勤工。八本。寺。山。地。二。極。也。之。耳。十。日。令。辨。秋。本。山。五。年。山。二。極。也。正。月。十。日。令。辨。秋。本。山。五。年。山。二。極。也。訂。年。月。日。令。辨。秋。本。山。五。年。山。二。極。也。子。光。殿。已。湖。書。寶。月。書。久。歲。宮。高。二。極。也。

支二岐。但。俱。等。十。類。等。知。二。智。等。立。十。等。等。以下。不。悉。未。甲。本。無。之。入。十。盛。等。仁。安。乃。至。之。本。二。十二。字。乙。本。無。之。乙。本。書。目。以。梅。足。經。藏。水。寫。於。佛。堂。院。草。藏。元。祿。十。六。年。臘。月。二。日。於。梅。尾。再。傳。寫。本。書。記。文字。多。誤。脫。錯。間。在。略。難。訂。正。未。為。善。本。後。覺。之。子。照。重。加。堆。黃。覽。南。岳。沙。門。義。剛。投。毫。於。蒲。陀。落。之。文。室。享。保。六。年。十。一。月。二。十六。日。於。高。野。山。以。如。輪。師。之。本。使。小。弟。常。過。十。七。寫。機。一。校。了。誤。載。享。保。十。二。年。三。月。二。日。緒。寫。之。並。撰。撰。於。攝。之。浪。花。之。寓。居。阿。國。桑。門。慧。輪。寂。照。寬。保。元。辛。酉。冬。十。一。月。於。寶。池。山。竹。林。閑。居。以。寂。照。師。之。本。緒。寫。記。此。一。執。者。密。門。其。四。也。之。所。應。與。也。小。子。適。雖。入。於。芝。蘭。之。室。其。實。懶。惰。不。耐。以。當。醜。陋。之。法。味。內。自。耻。焉。然。此。時。也。幸。得。鼻。祖。之。秘。決。蓋。不。違。乎。門。徒。從。于。萬。佛。青。後。生。弟。子。也。之。遺。訓。者。矣。寶。曆。一。年。申。二。月。二十。有。六。日。於。南。嶽。真。別。處。圓。通。律。寺。北。窓。校。閱。畢。然。未。明。者。多。矣。後。居。

次通達菩提心者。遍虛空諸佛彈指而驚言。汝之所證處。是一清淨金剛喻三昧及薩正覺改印。行者聞驚覺。定中禮諸佛言。

唵薩囉怛他薩多等

自言唯願如來。示我所行處。諸佛同音告。汝應觀自心。已聞是教已。久住觀自心不見自心相。自言。我不見自心。此心為何相。諸佛皆告言。心相難測量。授心真言曰。唵阿婆囉。合賀唵卿多鉢羅。三合等。

即如教誦真言見自心。滿月在輕霧中。踊躍心歡喜言。我已見自心。清淨如滿月。離諸煩惱垢能執等。諸佛告言。汝心本如是。為客塵所翳。菩提心為淨。

次修菩提心者。諸佛告言。汝觀淨月輪得證菩提心。授此心真言密習而觀察。唵冒地悉多等云。

如教誦真言唵等。見心月輪圓滿益明顯。次成金剛心者。於淨月輪上有鏤畔怛落。二合。

紇里。合惡。各成三昧耶身。唵底瑟蛇。二合囉。二合羅。怛那。二合。

大廣金剛者。其三昧耶身漸大漸舒。遍滿小千中千界乃至大千界。

唵娑願羅。縛曰羅。羅怛那。此三摩耶身放大光明照耀。六道衆生離苦得樂。

大鍤金剛者。想是三昧耶漸鍤漸小量等。已身。即誦真言曰。

唵僧賀羅。囉曰羅。羅怛那。次證金剛身者。即念自身成五部界會。空中。

一切諸佛悉皆入此中合為一體。唵囉曰羅。羅怛那。囉麼句合。

次佛身圓滿。自知是三昧耶各變成五佛。中方尊身色白色。坐白蓮華。左手執鉤。右手持寶。東方尊黃色。左手持鉤。右執金剛杵。橫膺上置寶。南方尊身青色。左手鉤。右執三寶寶。西方尊身紅色。左鉤。右執蓮花。上置寶。北方尊身色黑紫。左鉤。右執羯磨。上置寶。五部皆是一身也。

鑲畔怛落紇哩入。惡入。師說云可誦。既成本尊身。五部聖衆皆圍繞我云云。唵薩囉怛他薩多。避三菩提縛曰羅。二合。羅。怛那。囉麼句合。

次四佛加持。五佛灌頂。四佛繫鬘。甲冑。結背。現智。見智。成佛。五輪器界。

妙高頂有卽字成大蓮花。蓮花上有卽字成宮殿妙樓閣。中有卽字成八葉蓮花。其上有大圓明月輪等自身量。於一圓中更分為五。於中圓明有卽字成法界虛空藏。白色。左手執鉤。右手持寶。前圓明中有卽字成金剛虛空藏。黃色。左持鉤。右執寶金剛。右圓中有卽字成寶光虛空藏。青色。左執鉤。右持三寶寶放大光明。於後圓中有卽字成蓮花虛空藏。紅色。左持鉤。右持大寶蓮花。左圓中有卽字成業用虛空藏。黑紫色。左持鉤。右持寶羯磨。其菩薩衣服首冠瓔珞皆依木色。各結跏趺坐。五部諸尊一切聖衆前後圍繞。皆持寶。

次大虛空藏。小金剛輪。送車。請車。鉤召。金剛王。百八名讚。師說云。實善。四攝。拍掌。結界。軍荼利大網界。火炎。大三昧耶。闍伽。五部座。善來座。振鈴。外縛五胎印真言曰。

唵囉曰羅。羅怛那。阿暗惡婆婆賀。次兩手外縛。中指如寶形。加持四處。頂也。唵囉曰羅。羅怛那。鑲婆婆賀。

同印。二頭指加二中指。如寶金剛置額。唵囉曰羅。羅怛那。落婆婆賀。

同印。二頭如寶蓮花置頂後。唵囉曰羅。羅怛那。紇里入。婆婆賀。

同印。二名二頭立交。如寶三股置頂左。唵囉曰羅。羅怛那。惡婆婆賀。

已上五佛。唵囉怛那。囉曰里。畔。

唵囉怛那。囉曰里。怛落入。

唵囉怛那。囉曰里。紇里入。

唵囉怛那。囉曰里。惡入。

已上四波羅蜜。唵囉曰羅。羅怛那。惡。

唵囉曰羅。羅怛那。弱。

唵囉曰羅。羅怛那。護入。

唵囉曰羅。羅怛那。索。

唵囉曰羅。羅怛那。暗。

唵囉曰羅。羅怛那。藍。

唵囉曰羅。羅怛那。藍。

唵囉曰羅。羅怛那。藍。

唵囉曰羅。羅怛那。藍。

唵囉曰羅。羅怛那。藍。

唵囉曰羅羅恒那那

唵囉曰羅羅恒那那利

唵囉曰羅羅恒那那淡

唵囉曰羅羅恒那那哈

唵囉曰羅羅恒那那囉

唵囉曰羅羅恒那那劍

唵囉曰羅羅恒那那哈

唵囉曰羅羅恒那那計

唵囉曰羅羅恒那那鏝

已上十六尊

唵囉曰羅羅恒那那護入

唵囉曰羅羅恒那那羅吒

唵囉曰羅羅恒那那低入

唵囉曰羅羅恒那那訖里吒

唵囉曰羅羅恒那那惡

唵囉曰羅羅恒那那啞

唵囉曰羅羅恒那那爾入

唵囉曰羅羅恒那那虎

已上八供

唵囉曰羅羅恒那那弱

唵囉曰羅羅恒那那咩

唵囉曰羅羅恒那那鐙

已上四攝

已上各用金剛合掌

次八供 事供 供養明 三力揭 禮佛

三十七尊并五菩薩兩部界

次部母加持 本尊加持 念誦加持

明。然後各別印用之

才示供 本尊加持等

八供 事供 供養明 三力揭等

禮佛 迴向 解界 撥造

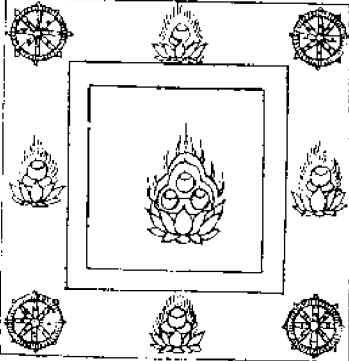
唵囉曰羅羅恒那那嚩咩落訖里入惡藥車藥

車穆

寶印 甲冑

結胃 拍掌 五禮 出堂

五部肝心記

口受云藥者真珠若五寶合以爲藥壇中心置
佛舍利五粒或一粒行之大唐青龍寺惠果阿
闍梨付屬真多摩尼法大師土心水師授之受
土心水師竹木目底有山一山峯東寺一阿闍
梨行後七日御修法彼峯應觀想壇上
唵囉恒羅摩尼囉曰羅恒洛

久安四年二月三日醍醐寺□□院書了
一校了
文治五年五月七日申□別□御本即以交
了入文字也 □訓

No. 2468

要尊道場觀

石山道場觀總目錄

卷上

大日

釋迦

不動

大威德

尊勝

延命

馬頭

如意輪

般若

普賢

卷下

十二天

吉祥天

訶利帝母

水迦羅

水天供

施餓鬼

金輪

大佛頂

定光

大勢至

彌勒

彌陀

法花

降三世

金剛藥叉

六字經

聖觀音

十一面

不空羂索

文殊

地藏

歡喜天

摩利支

大自在

迦樓羅

地天供

深沙

佛眼

釋迦

善名稱

藥王

龍樹

梵天

藥師

佛眼

軍荼利

愛染王

孔雀明王

千手

准提

隨求

虛空藏

毘沙門天

北斗

辨才

神供路

土公供

童子經法

白衣觀音

阿闍

四臂不動

持世

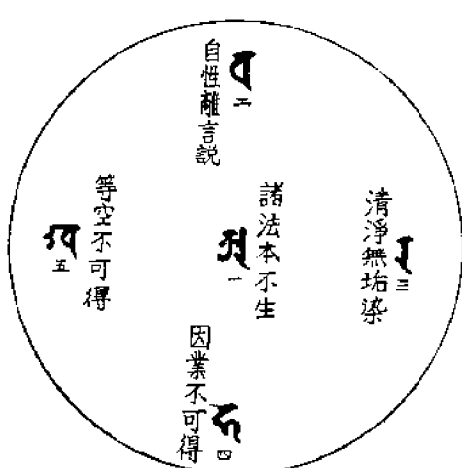
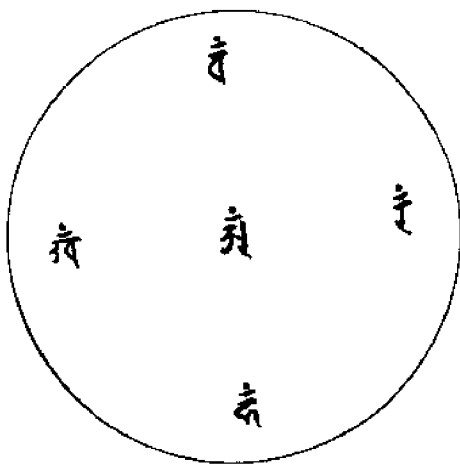
葉衣

帝釋天

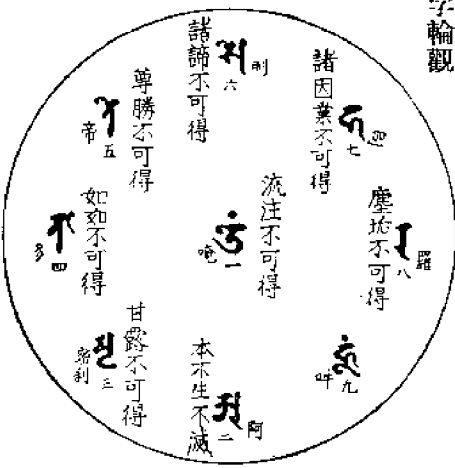
◎悉十(入)新註◎ ◎虎十(入)新註◎ ◎部二佛 ◎ ◎以下與書甲本無之 甲本與書曰永仁五年五月二十一日以或人本書寫了同二
十二日申出理智院御本校合之 ◎ ◎永仁四年寫高野山金剛三昧院藏本 ◎ ◎成田圖書新藏寫本 ◎ ◎嘉應二年寫高山寺藏本 ◎ ◎乙本總目
大異故別出之 ◎ ◎大佛頂以下原本無之依甲本補載之

阿彌陀 加帶

結如來拳印。觀壇上有。卍字變成金色孔雀王。孔雀王有卍字成蓮。葉臺臺上有卍字成圓明月輪。上有卍字。字變成開敷紅蓮花。以獨股金剛杵爲其莖也。其蓮花變成無量壽如來。身色紅顏梨色。放大

光明。結等持印。具無盡莊嚴。觀音勢至左右侍立。無量。菩薩聖衆前後圍繞云云。根本印。二手外相又作拳。堅二中指相拄如蓮華葉形。真言曰。加持。唵。囉。日。囉。二。合。達摩。訖哩。入。或說。正念。誦用之。又真言曰。唵。阿。密。多。帝。際。迦。羅。時。又大呪在別。勸請印明如十八道。讚在別。梵號。阿。梨。也。多。婆。野。日。薩。俱。密。號。清淨金剛。卍字輪觀。

藥師。經書寫安。置之。造五色幡。長四十九尺。作七層車輪。然四十九燈。放生四十九。彼人身。讀經四十九卷。七口。用。師說種子。三摩耶形所持。又云。吹。囉。又。增上有卍字變成象。象上有卍字成蓮花。

臺臺上有卍字成月輪。月輪上有卍字成金剛杵。金剛杵變成藥師如來。光明具足相好圓滿。日光月光十二神將護法聖衆前後圍繞。根本印。二羽內相叉。兩腕稍相去五寸許。禪智來去散頂上。真言曰。曩。謨。引。婆。訶。縛。帝。佩。殺。紫。野。二。合。魔。嚕。吠。女。里。也。二。合。鉢。鉢。婆。羅。惹。野。但。他。薩。多。羅。野。囉。喝。帝。三。藐。三。沒。駄。野。但。他。也。三。合。他。薩。佩。殺。爾。曳。三。合。佩。殺。爾。曳。三。合。佩。殺。紫。野。二。合。三。摩。拏。摩。帝。婆。縛。二。合。賀。引。又云。印。如。前。真。言。曰。唯。願。諸。神。護。持。婆。嚕。囉。又。心。呪。曰。唵。轉。殺。逝。轉。殺。逝。轉。殺。社。三。沒。揭。帝。婆。嚕。囉。陀。羅。尼。集。經。真。言。曰。唵。一。呼。囉。呼。囉。二。戰。駄。去。弄。利。三。摩。登。祇。四。沙。訶。大。呪。印。如。上。又。呪。曰。唵。俱。毘。羅。莎。呵。十二夜。又。印。人。指。如。前。那。謨。囉。但。那。二。合。珍。羅。二。合。夜。那。一。那。謨。金。毘。羅。二。和。著。羅。三。彌。法。羅。四。安。陀。羅。五。摩。尼。羅。六。素。藍。羅。七。因。達。羅。八。婆。耶。羅。九。摩。休。羅。十。真。持。羅。十一。照。頭。羅。十二。毘。伽。羅。十三。那。謨。毘。舍。開。羅。留。十四。毘。囉。離。耶。十五。鉢。鉢。羅。離。離。耶。十六。怛。姪。他。十七。唵。毘。舍。是。毘。舍。是。十八。毘。舍。開。十九。娑。摩。揭。帝。二十。娑。囉。二。合。訶。勸。請。印。真。言。曰。同。佛。部。印。二。輪。向。身。招。之。唵。爾。義。爾。迦。瑟。離。曳。唵。婆。訶。囉。始。引。瑟。提。舍。野。婆。縛。二。合。呵。讚。曰。曩。謨。薩。婆。勃。駄。曩。薩。囉。爾。奈。入。迦。盧。

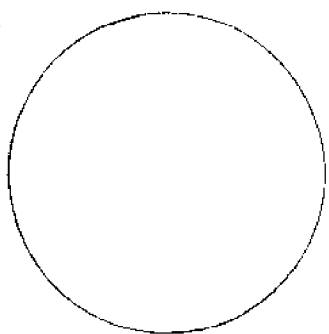
① 卍字(即) ② 王十(上) ③ 葉二花 ④ (月輪)十上 ⑤ 諸二摩 ⑥ [菩薩]一 ⑦ (加持四處)一 ⑧ 入十(加持四處) ⑨ 密(一) ⑩ 呼十(真言或本云又真言) ⑪ 十二字(三摩耶形三古又五古云云)十一字 ⑫ 羅十(二合) ⑬ 多羅二陀 ⑭ 師十(道場觀) ⑮ (三古一也) ⑯ 言十(日) ⑰ (曩謨)一 ⑱ 摩拏二沒 ⑲ (又云一阿)十六字一 ⑳ 言十(日) ㉑ (曩謨)一

摩怛摩二合 迦羅訶引都迷於我俱魯吹女哩
也二合 入禪羅二合 入禪羅怛他誡多摩訶捺
耶就才成 羅謨悉羯羅摩命頂
又讚

歸命滿月界 淨妙瑠璃尊
法藥救人天 因中十二願
慈悲弘誓廣 願願度含生
我今申讚揚 至心頭面禮
又用四智

梵號 吠惹婆塞盧摩努哩也怛他藥多也
密號

*字輪觀

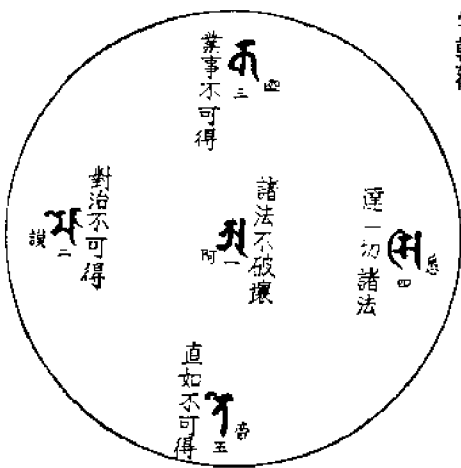

釋迦道場觀

壇上有未字成迦樓羅座。座上有我字成
蓮華臺。臺上有我字。變成鉢形。變成釋迦
如來。且三十二大人相。備八十隨好。菩薩
聲聞恭敬圍繞云云

根本印 定慧各舒。五輪空火相捻。左仰心
前右覆。左上勿相著。真言曰。曇莫三曼多
沒馱南婆薩嚩訶哩捨娑娜曇薩嚩達摩嚩
無鉢 始多鉢羅二合鉢多二合誡誡羅三摩三摩
娑嚩二合賀引

讚用四智
梵號 什舌只
密號 寂靜金剛
*字輪觀

法華道場觀如來

觀想。大曼荼羅壇場中有百寶莊嚴八葉大
蓮花臺。其中央花實上有高妙寶塔。微妙
莊嚴不可勝計。其中有師子座。座上有我
字成。多寶如來。其傍有我字成釋迦牟尼
如來。互依往昔久遠願力。共演說妙法蓮
花經。其外八葉上有普賢文殊觀音彌勒
藥王妙音常精進無盡意等諸大菩薩。次第
安坐。四隅有四大聲聞。第三院內外八供四
攝等圍繞。及外金剛部諸天前後侍從。珠寶
瓔珞供養。雲海充滿虛空云云 唵步入欠

釋迦根本印真言如前
多寶印 真言曰。曇莫三曼多沒馱喃暗薩
嚩沒馱智地薩怛嚩訶哩捨野爾也吠舍儼曇

莫薩嚩尾泥莎呵

裏書 廣本有此觀

又住定印。觀想我既成普賢菩薩大印
身。即結普賢印。修普賢行。則觀自身中
有圓明月輪。猶秋月澄淨。仰在心。中
則誦普賢陀羅尼。即此陀羅尼文字右旋
布列心月輪上。一一皆金色。又一一字中
皆有我字。若能悟此實相緣生法門。則
證得無量三摩地無邊般若波羅蜜云云
已上裏書

讀經之間。觀舌端有八葉蓮花。花上有佛結
跏趺座。猶如入定相。妙法蓮花經。一文字
從佛口生。皆金色。具光明。遍列虛空。一
文字皆變成佛身。遍滿虛空云云。作是觀
時。漸身心輕安。即定中了。了得見一切佛說
甚深妙法。得聞已思惟。則入法身真如觀。一
緣一相平等。猶如虛空云云

讚曰。用四智。又用。金剛薩埵讚。

梵號

*字輪觀

①頌度二處諸②吠惹乃至也十四字原本甲本俱無之今依乙本補較之③此裏書原本無之今依甲本載之(裏書一觀)七字一④猶
十(如)⑤則二明⑥已上裏書一⑦智十(讚)⑧

面六臂六足身乘青色水牛。持種種器械。以髑髏爲璎珞。其身青黑色無量由旬也。遍身火焰如劫燒炎云云

根本印 二手內相叉。作拳。豎二中指和合同本尊身。

心印 如前根本印。舒二頭指屈當火背不相著。所作事。眞言曰。唵。訖哩。二合。瑟率利。二合。尾訖哩。二合。多引。娑囉。二合。設吽論。

二合。娑捨也。薩擔。二合。婆也。薩擔。二合。婆也。婆發。二合。吒婆發。二合。吒婆發。二合。賀。

心中心印 如前心印。但二風直火背相著。眞言曰。唵。瑟致利。二合。迦引。囉嚨。破。二合。婆。二合。賀。

讚曰。曩謨囉維羅囉曰羅。二合。藥囉。二合。曼囉。二合。摩賀。引。摩囉。婆。婆。婆。二合。吠。遇。尾。惹。曳。尾。親。二合。囉。瑟。吒。二合。囉。跋。末。囉。迦。

梵號 曩謨囉曰囉。閼。曼。德。迦。尼。地。耶。囉。惹。密號 大威德金剛。又持明金剛。

*字輪觀

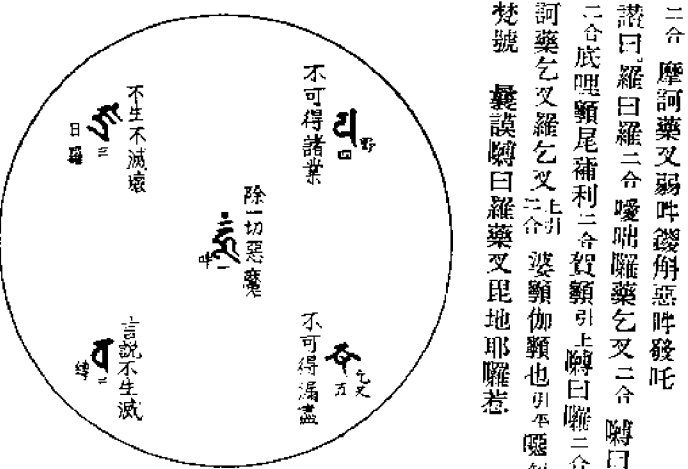

金剛藥叉明王道場觀定印

壇中有月字變成蓮花座。座上有六字變成大羯磨輪。輪變成金剛藥叉明王。三面六臂持衆器械。五眼忿怒形也。三首馬王髮。以珠寶遍嚴飾。遍身火焰燃如劫火。堅固精進持念眞言。至誠禮敬供養。衆生我時現身加持憐愍。亦降滅惡人惡魔惱害。令成就世間出世悉地云云

根本印 二無名指二中指內相叉。二小指曲如鉤。進力及禪智由如笑眼。眞言曰。唵。摩訶藥叉。又囉曰羅。二合。薩恒囉。二合。弱。咩。囉。二合。吠。捨。咩。又眞言曰。唵。囉曰羅。二合。摩訶藥叉。又囉曰羅。二合。囉曰羅。二合。底哩。囉。尾。補。利。二合。賀。囉。引。上。囉。曰。囉。二合。摩訶藥叉。又囉。乞。又。上。引。婆。伽。囉。也。引。平。囉。短。梵號 曩謨囉曰羅。藥叉。尼。地。耶。囉。惹。

不可得諸業 除一切惡業 不可得諸盡 不生不滅 言說不生滅

密號

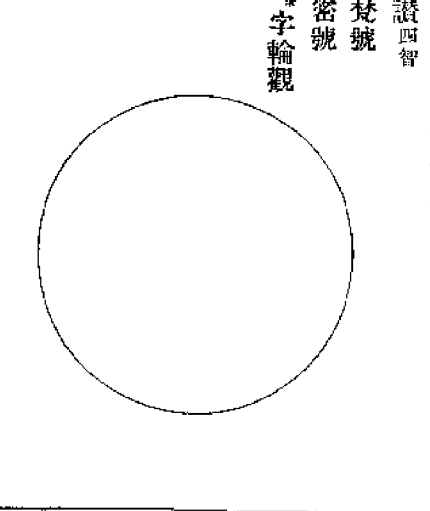
*字輪觀

愛染王

壇上有六字。字變成五股金剛杵。杵變成愛染王身。身色如日暉。住於熾盛輪中。三目威怒形也。首。髮有師子冠。上有五銖鈎。六臂坐。赤色蓮花。左一手持金剛鈴。次一手持金剛弓。次一手持彼。右一手持五股杵。次一手執持金剛箭。次一手執蓮花。如打彼。又蓮花下有寶瓶。流出諸寶珠云云

根本印 二手金剛內縛。忍願堅相合。二風如鉤形。懷惠與禪智。堅合如五峯。是名羯磨印。咩。囉。積。咩。短。呼。弱。又根本印 二手金剛拳相叉內爲縛。直堅忍願。如針相叉。眞言曰。唵。引。摩。賀。囉。引。設。囉。曰。路。瑟。捉。囉。囉。曰。囉。薩。垂。弱。咩。囉。殺。印。心。額。又有五種相應印。

讚四智 梵號 密號 *字輪觀

①[羅]-② ③中二上④ ⑤王二明王道場觀⑥ ⑦髮二髮⑧ ⑨[大]-⑩* ⑪[持]-⑫ ⑬[內]-⑭

尊勝法如來

觀想五大所成法界宮中有大圓明月輪以三結為界道以寶瓶為分齊其中央大蓮花臺上有字成法界率都婆率都婆變成大日如來戴五智寶冠環路嚴身住法界定印結跏趺坐八師子床左圓明中有字成白傘蓋佛頂右圓明中有字成最勝佛頂中圓明前有字成變成鈎蓮花上鈎變成尊勝佛頂中後圓明中有字成放光佛頂尊勝左圓明中有字成勝佛頂尊勝右圓明中有字成廣生佛頂光聚右圓明中有字成無邊聲佛頂光聚左圓明中有字成發生佛頂下左邊半月中有字成降三世右邊三角光中有字成不動尊前有香爐像上有寶蓋兩邊有六箇飛天各執花云

根本印 內縛鈎右風或用智拳印大日真言

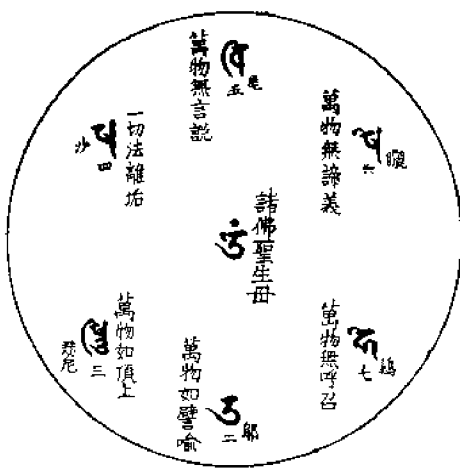
又印 二手合掌屈二頭指印相背以二大指押二頭指如禪指一卷執印也又一名寶瓶印

又印 惠手為拳舉其風輪而小屈之

小呪 唵阿密哩多誦惹瞿底娑婆賀正念誦用之心呪云云

心中心呪 唵薩嚩悉底鷄輪陀羅尼沙訶讚曰 四智不動用之

南無惹野烏瑟尼沙怛他藥多勝佛
南無惹惹耶烏瑟尼沙怛他藥多勝佛
南無尾枳羅摩半祖烏瑟尼沙怛他藥多勝佛
南無帝儒羅旋烏瑟尼沙怛他藥多勝佛
南無吒嚩呬烏瑟尼沙怛他藥多勝佛
南無輪嚩呬烏瑟尼沙怛他藥多勝佛
南無呬惹欲烏瑟尼沙怛他藥多勝佛
密號 除魔金剛
*字輪觀

六字經法道場觀
先結定印當臍下觀有鑲字為八功德水廣遍法界無有涯際其水中心欠字變為

寶山王四寶所成其上有大樓閣寶王高無中遍諸大妙寶王種種嚴飾鈴鐸繪幡微風搖整珠璣環珞半滿月等而為莊嚴中心有字變成初割蓮花蓮花變成觀自在菩薩及蓮花部聖眾皆在其境上諸聖眾天龍八部皆在其中內外供養男女諸天挑衆供具定惠樂天奏諸音樂供養諸尊此觀繁廣仍在略云

根本印 二小指二無名指又入月二中指直豎頭相柱以風著二中指背以二大指押二無名指真言曰佉知佉知佉知知絨壽絨多知波知

次取珠念誦真言每滿百八二結則灑香水於病者百結已了令退病者用線法白線十四條為一繩七為一片兩片十四條右合為繩三尺五寸為法師云以三尺五寸為百結其線不足四五尺亦得也師向鬼門彼向人門以絲繫病人無名指男左女右繫右無名指不論男女別百反二結萬遍百結以其結線如經所說可著病者之身

次師從高座下向火爐坐請火天供養燒相應物護摩儀式如後說相應物者天狐七地狐七人形七以麵染藥作之慎莫示他人師密自設小許麵作之又以墨書著其咒咀怨家姓名若不知著其字若亦不知字註其在處乃至國郡鄉其宅其條其坊男女先燒天狐次燒地狐次燒人形如是能內護摩投爐護摩非是損人

法十(道場觀) ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

聖觀音 如來
影印
觀五輪世界上有「卐」字成八葉蓮花。蓮花上

真如不可得
五

自性不可得
六

清淨離垢染
七

音聲不可得
八

三有不可得
三

業緣不可得
四

籠持一切情
一

ॐ
二

密號
大悲金剛

*
字輪觀

字輪觀

自在不可得

遠雄諸塵垢

本不生不滅

清淨無垢染

因緣不可得

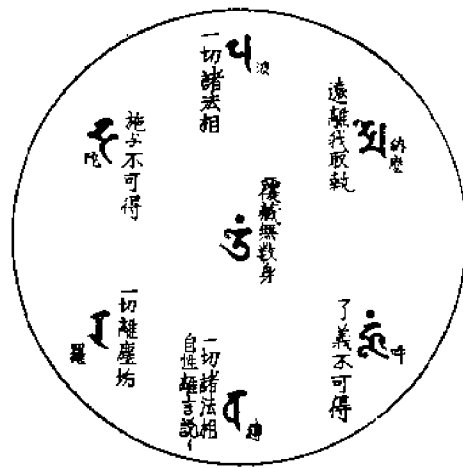
①耶十(大安樂者。細註) ②[不老不死]—③ ④[三身佛眼佛寶]—⑤ ⑥[法眼法寶]—⑦ ⑧[慧眼智寶]—⑨ ⑩伽二法⑪ ⑫十十(道場觀)⑬ ⑭此前行乙本朱書日又印二手外相又二頭指相柱如蓮葉二大指並立 ⑮兩十(智)⑯合十(引)⑰(二合引)十二⑱印十(當心觀之)⑲ ⑳頂十(上)㉑ ㉒(蓮)十花㉓ ㉔[立]—㉕ ㉖三三達

有「密」字。其三字變為金剛寶蓮。寶蓮變為本尊六臂身金色。頂髻寶莊嚴冠座。自在王住於說法相。身流出千光明。頂背圓光。右第一手思惟。慈念有情相也。第二持如意寶。為滿一切願也。第三持念珠。為度傍生苦。左第一手按光明山成。就無顛動。第二持蓮花能淨諸非法。第三持輪手能輪無上法。六臂廣博體能遊於六道。以大悲方便斷諸有情苦。八大觀音及蓮花部無量聖衆前後圍繞云云

根本印 平掌當於心。忍願如蓮葉。進力摩尼形。餘度盡如幢。誦根本密言。思滿有情願。密言曰。娜謨囉但娜但囉夜也。娜謨阿喇耶。囉魯枳帝濕囉囉耶。菩提薩但囉耶。囉訶薩恒囉耶。摩訶迦魯泥迦耶。恒他咤。研迦羅鉢囉舌。低震摩泥摩訶鉢囉迷嚩嚩底瑟吒入囉囉阿迦哩囉耶。吽吽囉囉二合賀

心秘密印 依前根本印。戒方壇惠縛。一切意願。心之所念皆悉得成就。密言曰。唵鉢頭迷震摩泥入囉囉吽
隨心印 二手堅固縛。進力摩尼形。禪智並而申。戒方亦舒直。檀惠相交堅
心中真言曰。唵囉囉娜鉢頭二合迷吽
讚曰。迦上莽攝慕佉上一迦莽攝虜引左曩二迦上莽攝引薩婆平三迦莽攝訶薩二合四迦上莽攝引婆羅額五迦上莽攝迦上莽攝婆上說六薩迦上羅莽攝訶迦二合引羅娜七納給斯都二合去底八
梵號 曼謨阿梨耶真陀摩泥冒地薩囉摩訶

薩埵
密號 持寶金剛
字輪觀

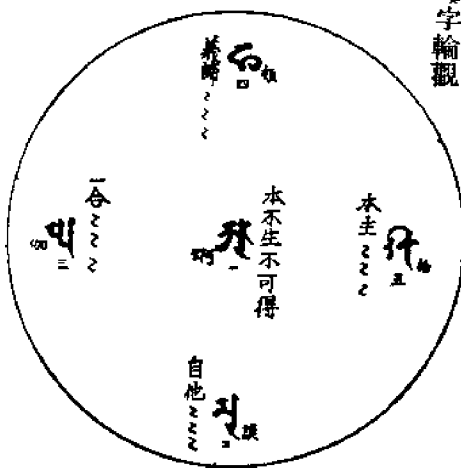

不空羅索道場觀

壇上有「不」字。字變成羅索。羅索變成不空羅索。具四臂。右第一手持念珠。次手持水瓶。左第一手持蓮花。次手持羅索。以鹿皮為袈裟。坐赤蓮花云云。
根本印 二手蓮花合掌。進力禪智金剛縛。右手禪度入左虎口中。真言曰。唵阿上謨引伽去。跋囉摩二合播捨矩嚩二合駄。引羯引囉灑二合野二鉢囉二合吠。微明。捨野三摩賀鉢輪上。跋底丁以。焰摩囉囉上。矩吠同前。囉五沒囉二合憾摩二合吠引灑駄囉六跋囉摩二合矩囉三去摩琰。引七吽引吽引八
小呪 唵鉢頭摩陀維阿慕伽惹野掘主嚩主嚩娑嚩賀
又小呪。唵阿謨伽鉢羅底訶哆吽發吒。又。

唵阿。慕伽尼闍耶吽吽
讚曰

梵號 阿利也母伽跋舍
密號 等引金剛
字輪觀

大隨求菩薩道場觀

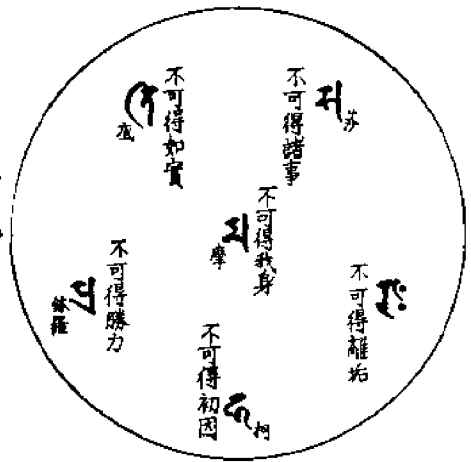
壇上有「大」字。字變成梵夾。梵夾變成隨求菩薩。具八臂。右第一手持五股。次手持鐺鈴。次手持寶劍。次手持鉞斧鉤。左第一手持蓮花。有金輪光炎。次手持梵夾。次手持寶幢。次手持索。坐蓮花云云。
根本印 以左手仰當於心展五指。以右手覆於左上相合令平。隨心真言曰。唵跋囉三。跋囉三。跋囉印捺里二合也。尾成駄囉吽吽嚩嚩左隸娑嚩二合賀引

梵號 摩訶鉢羅底薩落

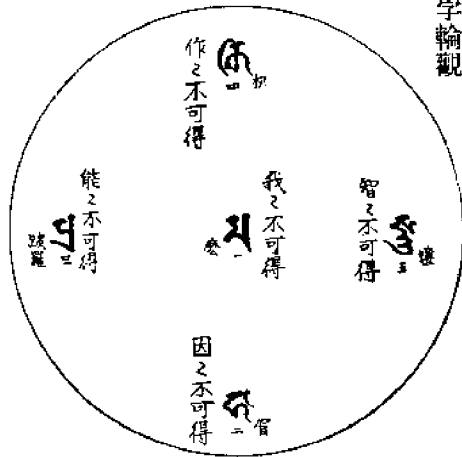
密號 與願金剛

字輪觀

①研二新② ③日十(六臂廣博體能遊於六道以大悲方便斷諸有情苦應心之所念皆悉得成就中呪尤佳也)④ (引)一⑤ * ⑥(真云)十又⑦ (真云)發吒⑧十七字一⑨ 基二謨⑩ 日十(可用聖觀音讚云云)⑪ (上)十有⑫ 跋二跋⑬ *

般若菩薩道場觀
壇中有寶樓閣而開四門其寶殿內有
字字變成梵夾梵夾變成般若菩薩云云
根本印 梵夾印也真言曰唵地引室利二合
輪囷二合多尾惹曳娑婆二合賀
讚曰
梵號 阿利也二合波羅二合只樓波羅蜜多
密號 大悲金剛
字輪觀

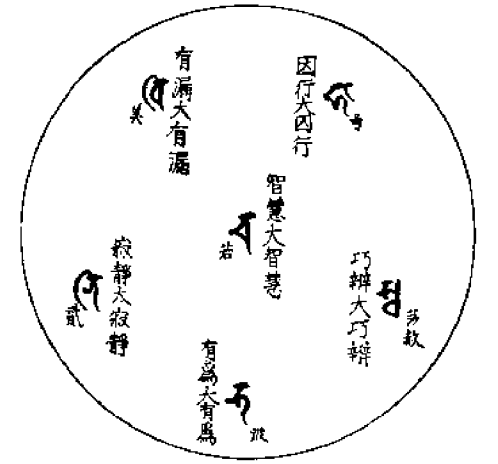
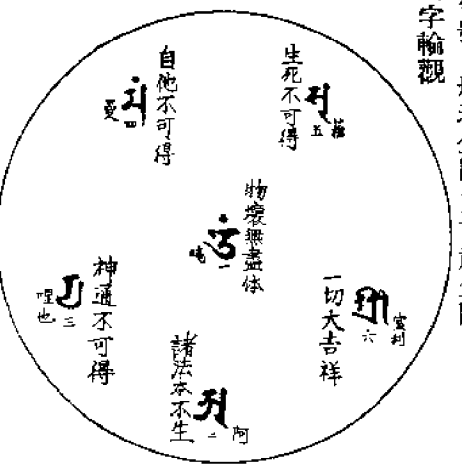

文殊師利菩薩道場觀 五字 字一字各
別凡付通法

壇上有五字成淨月輪 月輪中有五字變
成書篋篋變成文殊師利菩薩首著五佛
寶冠後有圓明月輪乘師子孔之背坐
蓮花臺之鞍照怡微笑慈念眾生之形左
有那羅延天持四種幟幟右有金翅鳥王
作可恐怖形及無盡慧菩薩善哉童子須菩
提等恭敬立

八字真言曰唵阿入鼻羅毗迦左羅印口四傳
又滿字 三昧形劍云云
又真字 三摩耶形青蓮花
根本印 虛心合掌 四火押四水屈風捻空
甲五字真言曰唵阿羅羅羅左那那

讚曰 縛曰羅二合底乞又擊二合摩訶也引
那一縛曰羅二合句除摩訶庚陀二疊殊室利
二合轉曰羅二合儀哭甘反鼻引哩耶二合縛曰羅
沒弟疑讀蘇都二合誦
梵號 阿利也曼殊師利
密號 般若金剛又吉祥金剛
字輪觀

虛空藏菩薩道場觀定印
觀地上有八功德水 水中有寶山山頂有
寶樓閣樓閣中有八師子座座上有滿月
輪月輪上有七寶蓮花臺花臺上有五字
字變成寶珠寶珠變成虛空藏菩薩其身金
色首著五佛寶冠右手施願手左手持如
意寶珠無量眷屬前後圍繞云云
根本印 二羽金剛縛進力如意寶形 禪智
並堅置於心真言曰唵囉曰羅二合羅但囊
昨念誦一
咒普通真言 唵阿迦捨揭婆耶但姪他唵阿
利迦摩利沒利莎呵
能滿諸願虛空藏菩薩最勝陀羅尼曰 南牟
一阿迦去引捨二揭反無期 波去引耶三唵四阿利迦
入摩喇六慕喇七莎嚩二合誦
五大虛空藏真言 囊莫三曼多設駄喃
法界虛空藏 金剛虛空藏 寶光虛空藏 蓮花虛空藏 妙用虛空藏

觀地上有八功德水 水中有寶山山頂有
寶樓閣樓閣中有八師子座座上有滿月
輪月輪上有七寶蓮花臺花臺上有五字
字變成寶珠寶珠變成虛空藏菩薩其身金
色首著五佛寶冠右手施願手左手持如
意寶珠無量眷屬前後圍繞云云
根本印 二羽金剛縛進力如意寶形 禪智
並堅置於心真言曰唵囉曰羅二合羅但囊
昨念誦一
咒普通真言 唵阿迦捨揭婆耶但姪他唵阿
利迦摩利沒利莎呵
能滿諸願虛空藏菩薩最勝陀羅尼曰 南牟
一阿迦去引捨二揭反無期 波去引耶三唵四阿利迦
入摩喇六慕喇七莎嚩二合誦
五大虛空藏真言 囊莫三曼多設駄喃
法界虛空藏 金剛虛空藏 寶光虛空藏 蓮花虛空藏 妙用虛空藏

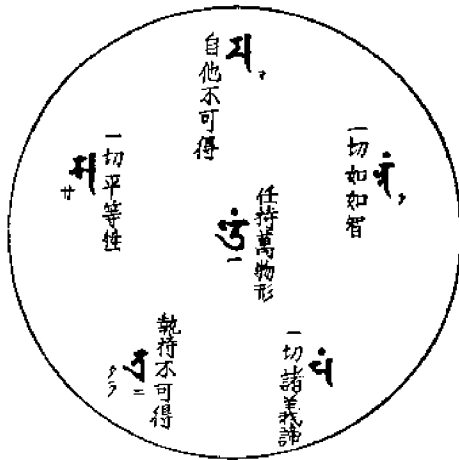
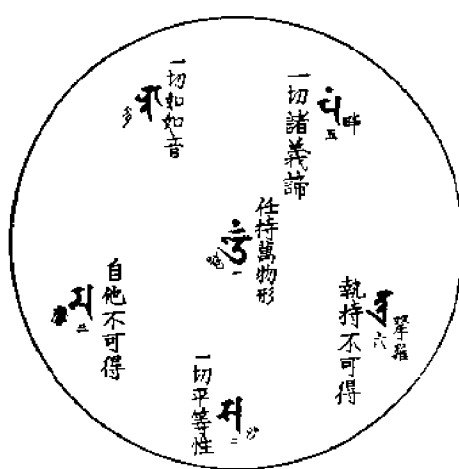
①(七)十寶②③悲二惠④⑤別十(法)⑥⑦通二溫⑧⑨書二梵⑩⑪明二滿⑫⑬(孔)一⑭⑮立二之⑯⑰(根本印)二手內縛忍願
劍形)十八⑱⑲傳十(三昧耶口傳耳)⑳㉑(二)十火㉒㉓水二二水上㉔㉕(羅)一㉖㉗那十(師說云佛部印禪智並如開師子口
云云)㉘㉙又一銀㉚㉛(虛空藏羯磨印以止邪當心仰掌以智力捻反屈力度如寶形以觀仰掌向前作施願勢結此契已作是思惟我身
等阿虛空藏菩薩真言曰唵囉曰羅但囊(牙健)②

讀曰 摩訶羅二合羅怛囉二合蘇摩日羅二合
 羅他引合 縛日羅二合迦捨摩賀引摩扼二合阿
 去引迦引捨婆婆去縛日羅二合茶夜 摩日羅
 二合摩婆去疑護蘇都帝
 梵號 迦舍婆婆
 密號 如意金剛
 *字輪觀

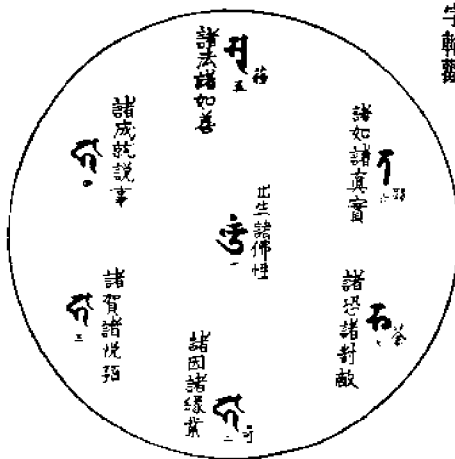

普賢菩薩道場觀
 觀須彌頂普賢境界曼荼羅之中央有普賢
 境上有「**藏**」字。字變成劍。劍變成普賢菩
 薩。著五佛寶冠。身如「**水精**」月色。右手持五
 智金剛杵。左手持金剛鈴。處滿月輪之中。
 乘白象王之上。八金剛妃每方圍繞。恒沙
 眷屬自然具足云云
 根本印 二羽外縛。堅二中指。真言曰。三摩
 耶薩。怛嚩
 根本咒 摩訶蘇迦摩日羅二合 薩怛嚩弱吽

總解蘇羅多薩*怛嚩
 讀曰 用金剛薩*連
 又有別讀出機軌
 梵號 阿哩也三曼多跋娜羅菩地薩怛嚩
 密號 普攝金剛胎藏六真
 *字輪觀

地藏菩薩道場觀
 壇上有蓮花臺。臺上有「**字**」變成金剛幢
 蓮花上。金剛幢變成地藏菩薩。內祕菩薩行。
 外現聲聞形。福智二殿以為莊嚴。恒沙萬
 德以為眷屬云云
 根本印 定惠為拳。開堅二中指。真言曰。
 唵訶訶訶微三摩曳娑婆訶
 讀曰 西方
 第三譯 摩日羅二合計都蘇薩怛嚩二合羅
 他二合縛日羅二合特縛二合惹蘇都濕迦羅怛
 那二合計都摩訶摩日羅二合摩日羅二合也瑟
 錄二合蘇護蘇都二合諸
 梵號 悲願金剛
 密號 悲願金剛
 *字輪觀

要尊道場觀卷下

十二天供道場觀如來華印
 諸觀今有聖宮殿。中有曼陀羅。於其中央

①合十(引)②③ ④迦舍摩婆四字原本甲本俱無之今依乙本補載之 ⑤[觀須...賢]十七字一⑥ ⑦藏二不⑧ ⑨水精二滿⑩ ⑪(有)十八
 ⑫ ⑬怛二摩⑭* ⑮域十(讀)⑯ ⑰阿哩乃至縛十四字原本甲本俱無之今依乙本補載之 ⑱西二南⑲[西方第三譯]一⑳ ㉑ 摩日羅乃至
 諸六十二字原本甲本俱無之今依乙本補載之 ㉒(結印已)十論㉓ ㉔(寶)十宮

有瑟瑟座座上有[○]字變成蓮花，上有[○]字成利劍，劍變成[○]臂不動，尊端身，[○]四方四角及內四隅有[○]字成荷葉座，其數十也。良角座上有[○]字成三戟槍，槍變成大自在天身，乘黃豐牛，左手持劫波極盛血，右手持三戟槍，淺青肉色。三目忿怒，二牙出上，觸體爲環珞，冠中有二仰月，東方座上有[○]字成獨股杵，杵變成帝釋天身，乘白象住五色雲中，身金色。右手持三股當心，左手托左膀，左腳垂下，巽角座上有[○]字成寶瓶，變成火天身，乘青羊，赤肉色，遍身火焰四臂具足。右第一手施無畏，第二手持數珠，左第一手執仙仗，第二手執軍持，南方座上有[○]字成檀茶印，變成焰魔天身，乘水牛，右手執人頭幢，左手仰掌，坤角座上有[○]字成劍，變成羅刹天身，乘白師子，身著甲冑，右手持刀，令豎，左手大指押，中小二指，赤肉色也。西方座上有[○]字成羅索，變成水天身，住於水中，乘龜，淺綠色，右手持刀，左手持龍索，頭冠上有五龍，乾角座上有[○]字成風幢，變成風天身，雲中乘，摩著甲冑，左手托膝，右手執獨股頭劍，劍上有緋幡，北方座上有[○]字成捧，變成毘沙門天身，坐二鬼上，身金色，著甲冑，左手持塔，右手執寶棒，內良隅座上有[○]字成蓮花，變成梵天身，內乾隅座上有[○]字成鉢，變成地天身，內巽隅座上有[○]字成日輪，變成日天身，內坤隅座上有[○]字成月輪，變成月天身，諸天各

有無量眷屬，前後圍繞，云云。[○]或以前形，勸請，結大鉤召印，誦真言召之，想不動明王引率十二天正坐壇上，云云。又各根本印真言，[○]字明及勸請句。
 東北方大自在天印，右手作拳安腰，左手五指直豎相著，地水二指屈中節，以風著火背，空屈中節，真言曰：唵因捺羅野婆婆賀。又云：唵祈羯羅也婆婆賀。
 東南方火天印，左手作拳安腰，右手五指直豎相著，屈空納著掌中，風屈中節，與婆賀相召，真言曰：唵阿哦那曳婆婆賀。又云：南方焰魔天印，先合掌，二地屈中節，背相著，二風亦屈背著，以二空指押各風中節，即成真言曰：唵焰魔耶婆婆賀。
 西南方羅刹天印，右手作拳安腰，左手五指直豎相著，屈地水中節，以空端押地水甲，即成真言曰：唵地哩底曳婆婆賀。
 西方水天印，右手如前，左手握拳，空勿入掌中，風即直豎，中節少屈，即成真言曰：唵囉魯擊野婆婆賀。
 西北方風天印，右手如前，左手五指直豎相著，地水屈中節，即成真言曰：唵囉耶吠。
 北方毘沙門天印，先合掌，十指內相叉，二

水堅頭相柱。二風堅微屈，而右空入，左掌中押[○]右火甲。[○]左空越[○]右空背入[○]右掌中押[○]左火甲。二風與呵招。真言曰：唵吠室囉摩摩也婆婆賀。

梵天印，右手作拳安腰，左手五指相著，豎之少屈，其高少許過肩，即想成蓮華，真言曰：唵沒囉底摩摩婆婆賀。

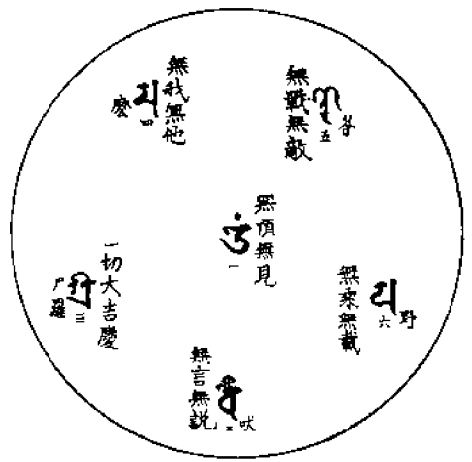
地天印，先合掌，風以下四指頭相柱，前方大開，二空各著風側，真言曰：唵畢哩體[○]微曳婆婆賀。

日天印，如前地天印，但以二空頭各柱，水下文，真言曰：唵阿爾[○]底也耶婆婆賀[○]。

月天印，如前梵天印，但仰掌，想中有潔白月，真言曰：唵戰捺囉去也婆婆賀[○]。

梵號，南無伊遮那提婆羅惹[○]，以下以同各壇圖，真言如前。

①[四方四角及內]—② ③④=⑤⑥，升 ⑦ ⑧水二黃① ⑨⑩=⑪ ⑫中二名⑬ ⑭⑮=⑯⑰ ⑱⑲=⑳㉑ ㉒(又)—㉓(二合) ㉔② ㉕右=左②* ㉖左=右②* ㉗阿十(去)細註② ㉘[引]—㉙② ㉚[以下—前]九字—②

吉祥天女道場觀如來華印

壇上有母字從字放天光明遍大地成瑠璃寶地。地上有七寶莊嚴宮殿樓閣。其前有七寶莊嚴寶臺臺邊周匝有流泉浴池四種蓮花開敷。斯臺四面皆有階道寶樹行列。此寶樹垂寶珠瓔珞也。此寶臺上廣博也。中央有壇場壇場中心有紅色蓮花臺。臺上有月輪。其中有種子字變成如意寶珠。寶珠變成吉祥天女身。相好端嚴也。首著摩尼寶冠寶珠瓔珞以為莊嚴。左手持青色如意寶珠當心。右手作與願印。頭光身光微妙如百寶花。天女上覆千葉寶蓋。蓋邊有衆多天人。調音樂散天花。又其上空有五色雲。雲上有白象鼻纏寶瓶。從瓶口七寶溢下。又其上有虛空中三十八佛等一俱皈依佛圍繞天女。又其天女左右有梵王帝釋侍立。又四大天王各率部類住四邊。又

眷屬天女侍從云云

根本印 八葉蓮花印。真言曰：唵摩訶室哩

二合野曳娑婆二合詞

送車輪觀 此車輪至于北方毘沙門天有財城內普光園之中。令乘大吉祥天女來到云云

讚曰 吉慶一吉祥二蓮花嚴飾三財四白色五大名稱六蓮花眼七日光曜八施食者九飲食者十寶光十一大吉祥十二曩謨率都帝三遍梵號 南無摩訶室哩曳提婆度呵多

字輪觀

摩利支天道場觀

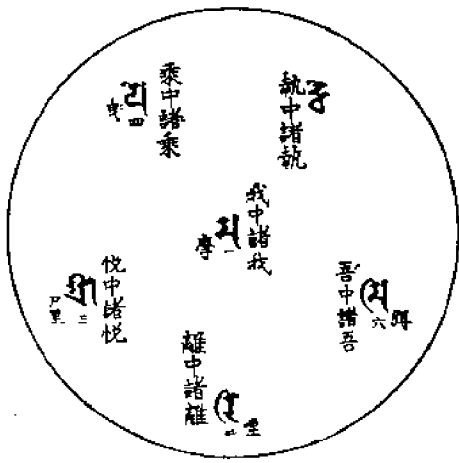
壇上有宮殿中有荷葉座座上有種子字變成天扇形形變成摩利支天。似天女形。左手屈臂向上。手腕當左乳前作拳。拳中把天扇。扇如維摩詰前天女把天扇。於扇當中作西國萬字。如佛胸上萬字。字四曲

內各作四箇日形。一一著之。其天扇上作光炎形。右手申臂并申五指。指頭垂下。眷屬圍繞云云

根本印 二手地水內相合。風空並聚合。以火纏風。如金剛輪印。印身五處。寶瓶印。定作虛掌。又作虛掌。以惠掌橫覆定掌。若有難時。想有此中。若為他人修此。想在此中。在天子前。天眼不能見。何況餘鬼等乎。真言曰：天子師傳耳。曩莫三曼多沒馱南阿彌怛也。二合 摩利支曳娑婆

二合賀 讚曰諸天讚 梵號 密號

字輪觀

北斗道場觀

壇上有其字成寶宮殿。其間中有妙壇場。其

印十(當心觀念) 實十(地) 其十(中) 女十(隨從天女) 云十(加持七處如常) 施十(飲) 字輪觀乙本無之* 宮殿二樓閣 字十(變) 字十(如) 二手一處二十五字一 合二又 處十(已上別書入)細註 兼又作虛掌一 有二在 號十(南謨阿利耶摩尼只利曳泥尼) 中二上

上有七荷葉座。其座上有七字成星。星
變成北斗七星相好威儀圓滿。九曜二十八
宿等前後圍繞云云。（但北斗星上本命
星可也。神增云云）

根本印。虛心合掌。以二大指捻二無名指

甲二中指如蓮葉。二頭指開屈來去。次誦

一字頂輪王真言并北斗七星真言。頂輪王

真言。曩謨三曼多那羅那羅破左羅吽。召

北斗真言曰。曩謨三曼多那羅那羅破左羅吽。召

迦伊那伊迦伊羅伊謨羅二合。多羅迦羅哈娑

婆二合賀。又真言曰。唵。颯。娑。而。曩。野。仲。惹。密

惹野二合。染。普。他。摩。娑。婆。二合。頭。曩。名。位。羅

訖山二合。婆。闍。都。娑。闍。二合。此。則。根。本。日。呪。念

勸請印。左手拳安腰。右手作拳。舒頭指

來。去中節云云

當半星

錢。燒。洗。米。菓子。茶。火。燈

七。星。錢。燈。洗。米。菓子。茶。阿。闍。梨

二十八宿。錢。燈。洗。米。菓子。茶。阿。闍。梨

歸命迦迦。迦迦哩賀哩賀夜唎尼娑婆賀

第六武曲星已末

歸命到到到。到力力迦迦尼。哩賀哩賀夜

哩尼娑婆賀

又云。唵。到。到。到。到。力。力。伽。伽。伽。伽。娑。婆。賀

第七破軍星午

歸命婆底多羅婆底婆娑娑唎摩訶婆娑左利

尼娑婆賀

七曜真言

日曜真言曰

曩謨羅怛曩三合。怛羅野。引。耶。娜。莫。素。哩。野。薩

摩曩乞濕三合。怛羅。引。合。羅。惹。野。唵。引。阿。謨。伽。寫

者。野。名。位。設。底。去。娑。婆。賀

月曜真言曰

唵。引。戰。上。相。羅。二。合。曩。引。乞。濕。二。合。入。怛。囉。二。合。羅

惹野。名。位。設。底。娑。婆。二。合。賀

火曜真言曰

唵。引。阿。設。羅。迦。魯。儼。野。名。位。娑。婆。二。合。賀

水曜真言曰

唵。母。駄。曩。乞。殺。二。合。怛。囉。娑。婆。二。合。頭。曩。契。摩

娑。縛。二。合。引。賀

木曜真言

唵。引。婆。羅。二。合。訶。薩。鉢。二。合。底。曩。摩。比。珍。縛。曩。野

若。彼。摩。羅。囉。囉。囉。囉。引。駄。寧。娑。婆。二。合。賀

金曜真言曰

唵。戌。上。羯。羅。二。合。設。駄。縛。二。合。羅。縛。二。合。蓮。惹。野

若。彼。室。哩。二。合。迦。哩。娑。婆。二。合。引。賀

土曜真言曰

唵。捨。拏。殺。備。二。合。羅。曩。乞。殺。二。合。怛。囉。二。合。婆。羅

二合訶引摩曩引嚩婆野 若彼普瑟底二合迦哩娑
婆賀
羅睺星真言曰
唵。囉。引。戶。曩。阿。素。三。合。羅。惹。野。塞。麼。捨。都。曩。野
若。彼。扇。底。迦。哩。娑。縛。二。合。賀。引
計都星真言曰
唵。縛。日。羅。二。合。計。都。曩。引。曩。乞。殺。二。合。怛。囉。二。合
羅。惹。野。名。位。娑。婆。二。合。賀
二十八宿真言
角 唵。質。多。羅。娑。婆。二。合。賀
亢 唵。莎。底。娑。婆。二。合。賀
氏 唵。昆。羅。珂。娑。婆。二。合。賀
房 唵。阿。菟。羅。他。娑。婆。二。合。賀
心 唵。折。沙。他。娑。婆。二。合。賀
尾 唵。牟。藍。娑。婆。二。合。賀
箕 唵。弗。婆。阿。沙。他。娑。婆。二。合。賀
斗 唵。鬱。多。羅。阿。莎。陀。娑。婆。二。合。賀
午 唵。阿。昆。止。娑。婆。二。合。賀
女 唵。沙。羅。波。那。娑。婆。二。合。賀
虛 唵。陀。茶。朱。他。娑。婆。二。合。賀
危 唵。捨。多。毘。娑。婆。二。合。賀
室 唵。弗。婆。跋。陀。維。娑。婆。二。合。賀
壁 唵。鬱。多。羅。跋。陀。羅。娑。婆。二。合。賀
奎 唵。離。婆。底。娑。婆。二。合。賀
婁 唵。阿。離。尼。娑。婆。二。合。賀
胃 唵。婆。羅。尼。娑。婆。二。合。賀
卽 唵。基。栗。柯。娑。婆。二。合。賀
畢 唵。盧。喜。尼。娑。婆。二。合。賀
猪 唵。摩。梨。伽。尸。羅。娑。婆。二。合。賀

（但北云）十三字一 諸增二增諸 娑二娑 唵二真言 七曜真言以下至二十八宿真言之終七十六行乙本無之 多羅一 迦一 迦十 迦 十 到 到 力 伽 伽 娑 娑 賀 羅 惹 野 名 位 娑 婆 二 合 賀 引

道場觀 壇中有○字成甘露水其水上
有○字成龜其上有○字變成龍索龍
索變成水天其身淺綠色右手執刀左手
持龍索頭冠上有五龍后妃天女諸大龍王
等悉圍繞云云

召請 用本尊印明觀念可有

根本印 以兩手小指頭側相搏二無名指
在小指後指心相捻二中指亦然二頭指
捻捻二中指背第一節上仰掌狀如掬水
法以二大母指各附食指側大母指來去

呪曰 娑姪他鳥獸去普迦提婆那理隨理
隨莎呵

散念誦 毘樓博叉天王真言在胎藏
水天明 一字明云云 但略樣也若願王等別
別真言可尋

三時修之
地天供作法
先供物加持小三反印 拈里 次以同印誦
字加持二十 次地天印真言 次驚發地神

地天供作法

偈取三股抽擲
次地神勸請願金剛合掌 唵沒駄每底里

曰羅羅乞叉給三七
次如來拳印大指 唵保欠三七

當年月日姓凡居住之由 次祈願 次散供

次三禮 次如來頌 次表白 次發願

四弘 次心經三反 次祈願 次有為法可
誦可入空觀 次地天真言百反

次如來慈護真言百反 唵母駄摩訶妹奈羅阿
乞叉許

次大日寶號百反 次釋迦寶號 地藏寶號

觀音寶號 地天寶號各百反 次祈願 次三
力 次迴向 次發遣唵囉曰羅保乞叉移
勸請地神偈

汝天親護者 於諸佛道師 修行殊勝願
淨地波羅蜜 如破魔軍衆 釋師子救世
我亦降伏魔 我盡受茶羅
此作法 貞觀僧正御傳

供土公法

先供物 新桶三口盆二口折櫃一續松三把篠
十二枚紙體三升油三合散供米多少 五穀 各一升若
米一升蘇味花香等

行事 先取水二桶云後夜水也并煮
一桶香水 木樓作料 幣帛十二枚搜儲各懸錢形以極
火湯沸入醴油和合香少人之以米一
升五穀相和清洗即煮粥即入桶又散米

切交銀紙錢以机調居祭處掃清祭處

一作法次第 先蹲踞祭處稱年月日之
後讀中臣祓祭文次作水壇以金剛合掌

加持地逆三遍順三遍旋之誦阿羅吽娑
囉賀三七反

次不動真言劍印加持二十 即以水灑之即
以鋤方三尺掘之即誦如來慈護真言二

十一遍明曰唵沒駄味但羅二合縛曰羅羅乞
叉哈一切動土
之處用之

次誦八陽經真言二十一反 明曰阿可憐爾
呵阿毘羅摩羅受茶羅維

次地天明 次吉里吉里明 加持幣帛并供
物散米等

次手捧幣帛口誦普供養明心寄土公神

并諸天等心中禮拜而即合掌向壇一方之

若止幣帛以五色幣帛各
二條相和錢幣立三升方

次中間加持供物以三股印吉里吉里明

次天鼓地鼓四方鼓各三遍打此驚覺之義
也

次勸請地天誦地天明印金剛內縛以右
母指招之

次事由述了即立以湯醴油等和合之水誦
地天明以杓供之次內入其
散地 次以花其上供

之
次以粥散供最初入左右掌指天散之三度
誦普供明想供上界三所天也

次誦地天明散供之 次誦毘目明 次
誦魯咩咩咩明即供了即居三禮讀心經三

卷次誦地天明百反如來
慈護明二十一若百八反 八陽呪二十一

次稱寶號任意 次重祈願任意 次迴向
次授三昧耶戒三七反 次發願

唵縛曰羅沒乞叉移三
唵藥車藥車婆縛賀

即以鋤從穴掘出土皆悉撥入本穴供物
之上固壓之

施餓鬼法次第
先取所用飲食上分入集一器待日入時

以淨水入其食器居行者前則以吉里吉
里呪加持供物印相右手空加風甲餘三

指直舒 次以軍荼利小呪加持真言如常
真言如常

次以覽字七反加持之 次合掌當心誦
此偈

此丘某甲

①(次)二頭 ②(次)一 ③(次)十四 ④(次)百反 ⑤(次)細註 ⑥(次)二導 ⑦(次)已上土公供 ⑧(次)十(寺) ⑨此
供土公法段乙本無之 ⑩(新)一 ⑪(爾)一 ⑫(母)一 ⑬此施餓鬼法段乙本無之

發心奉持 一器淨食 普施十方
窮盡虛空 周遍法界 微塵刹中
所有國土 一切餓鬼 先亡久滅
山河地主 乃至曠野 諸鬼神等
請來集此 我今悲愍 普施汝食
願汝各各 受我此食 轉將供養
盡虛空界 以佛及聖 一切有情
普皆飽滿 亦願汝身 乘此呪食
離苦解脫 生天受樂 十方淨土
隨意遊往 發菩提心 行菩提道
當求作佛 永莫退轉 前得道者
暫相度脫 又願汝等 晝夜恒常
擁護於我 滿我所願 願施此食
所生功德 普將迴向 法界有情
與諸有情 平等共有 共諸有情
同將此福 盡將迴向 真如法界
無上菩提 一切智智 願速成佛
勿招餘果 願我此法 疾得成佛
次開門印 右手以大指與中指面相捻。餘三
指相去微作曲勢。即以「大指中指彈指
作聲。此名破地獄門印。真言曰：「囉唵保補
帝哩迦哩恒哩二令怛他識多耶
次召請印 以右大指與中指面相捻。餘三
指相去微作曲勢。即是名「普集印。真言曰：
囉唵保補哩迦哩恒哩他識多耶
次召請印 以右大指與中指面相捻。餘
三指去微作曲勢。即是名「普集印。真言曰：
七反囉唵保補哩迦哩恒哩他識多耶
次開喉印真言「反取食器。印相如前開門

印真言亦用彼。囉唵薩嚩怛他幾多嚩盧枳
帝唵三婆囉三婆囉吽。誦七遍。一切餓鬼各
得蘇伽陀國所用之七石食。食已得生。天
或生淨土。行者業障消除。益壽命。現在
得福呪當來。以右手大指摩中指甲三兩
遍。三指直之。又以大指捻頭指作聲。一
誦呪一彈指
又施無畏印 以右手緊臂。展五指直上
即是真言曰：七反囉唵蘇魯波也怛他幾多耶
相。爾也他唵蘇魯蘇魯鉢羅蘇魯鉢羅蘇魯
婆賀
次先想鐵字在右手心中。猶如乳色。變為
功德海。流出一切甘露醍醐。即引手臨食
器上。呪此字七遍。展開五指。隨器云云
囉唵三摩多母馱南德
次寫於淨地無人行處。或水池邊樹下。
云云。桃柳柘榴木本不可寫之
次五如來名號三遍。功德無量。囉唵寶勝如
來。囉唵妙色身如來。南謨甘露王如來。南謨
廣博身如來。南謨離怖畏如來
次三昧耶真言如常 次五大願 法施 尊
勝陀羅尼
次頌曰
以我所修福 普沾於鬼趣
食已免餓鬼 捨身生樂處
次迴向 次發遣 次三部被甲等云云
深沙大將次第
作印向本尊之方為普禮。真言曰：阿佈留
阿佈留娑羅娑羅娑婆賀

作印禮三遍為淨三業印。真言如前。作印
當額。為佛部。作印當右肩。為蓮花部。作
印當左肩。為金剛部。作印當五處。為護
身。作印置額上方。界。作印置心相招。為
請本尊。作印置前。為定印。作印置頂。為
炎火界印
一。取闍伽器為承事。偈曰：善來尊者。由
本願故。降赴加。持
次作印為塗香供養。次作印花供。次作
印焚香供。次作印為飲食。次作印燈
明供養。次作印為普供養印
次三力偈如常 次作印定印所觀如常 次
念誦 次後供養如常 次作印成就遣 次
護身 次總迴向 次出堂
說印。一印右手作拳。大指來去
童子經法
白月八日十五日 先晨朝酌花水則加持
去垢明。取華供料并硯水。晨朝時洗水澡。整
法衣。三部護身
次向東方立。唱「梅檀大乾達婆名字。百反
次十五鬼神名各七遍。字一二字如常
次燒香一盃。不經名。令母受持八齋戒。
次大小并十六盃供物。湯乳。酥密若菓子等
次加持供物如常 次三禮。如來明。事由
神分 次經題名 次發願。五大願寺 次
大鈎召 次淨土變。唵步欠。三力普供 次
勸請印 次燒闍伽塗花。次讚 次讀經
次誦真言百八結。五色香。次呼十五鬼十
五結 次禮大鬼王 次後供養 次迴向

①求二來②我二乘③次十(裏云或本有之)④天十(上)⑤來十(世)⑥寫十(食)⑦界十(作印置額下方界)⑧炎火
二火炎⑨炎大⑩持十(顯垂加持)⑪次作印十五字一⑫燒二煙⑬常二例⑭闍二香

○心中真言曰 唵摩々々吽 亦名三
○釋迦

○釋迦 毘婆沙婆迦引履一摩訶耶多演難三
母尾鑠引吃也二合四僧思反訶五鉢羅底丁以
縛曰羅二合臥羅七摩護引八忙哩野二合九惹那
十鉢利勿哩二合恒寫十一係多去也十二縛琰
率都帝

阿闍佛道場觀

樓閣中有八葉大蓮花臺臺上有月輪輪中
有金字字變成五股金剛杵杵變成阿闍
佛具相觸地印眷屬以圍繞云云

讚曰○佛讚○摩賀引迦迦提建毘寶拾婆毘藍
薩縛吠爾南二合二奔女那地迦二合窣拏吠藍
三鉢羅摩摩引但但我我四

印 金剛縛忍願直豎如針真言曰唵惡屈
娑二合毘野二合吽

大身真言曰毘婆沙婆迦引履一摩訶耶多演難三

二合引野但但我我引夜引羅訶二合帝三藐三沒

臥引野但但野二合他他迦迦迦迦迦迦迦左側

嚧左側嚧嚧左側嚧嚧左側嚧嚧左側嚧嚧左側

嚧但邏二合娑爾但邏二合娑爾鉢羅二合底丁以

反訶毘鉢羅二合底訶毘鉢羅縛羯鉢藍鉢

邏野○阿屈娑二合毘野二合觀婆縛二合引賀引

○梵號 阿闍毘耶薩但但我我多或阿哩野惡

密號 不動金剛或怖畏金剛

定光佛道場觀

樓閣中有八葉大蓮花臺臺上有月輪輪中
有金字字變成佛頂形形變成定光佛相

好圓滿眷屬圍繞云云

讚曰○佛讚

印普印真言曰唵三摩地入縛羅莎呵

○善名稱吉祥下如來道場觀

樓閣中有八葉大蓮花臺臺上有月輪輪中
有金字字變成寶珠珠變成善名稱吉祥

王如來相好圓滿無量億眾不退菩薩之所
圍繞云云

讚曰○佛讚

印金剛真言曰毘婆沙婆迦引履一摩訶耶多演難三

沒臥胃地薩但縛二合訖哩三合捺野爾也二合

吠奢爾毘婆沙婆尾泥婆婆賀

四臂不動道場觀

壇上有金字變成獨古杵杵變成四臂不
動明王上下左右有字字成十二荷葉座

有十二天各種子成十二天云云委可觀
各種子三昧耶形

大勢至菩薩道場觀

樓閣中有八葉大蓮花臺臺上有月輪輪中
有金字字變成未敷蓮花蓮花變成大

勢至菩薩肉色左手持蓮花右手當胸屈
地水火三指坐赤蓮花眷屬圍繞云云

讚曰○蓮花○薩縛母狀鉢羅藍拾婆毘藍二合

哩二合野野窣鉢窣窣二阿縛路引枳多僧枳羅

二合野毘婆引額毘婆賀答摩二合爾四

印 虛合相如未敷蓮花真言曰毘婆沙婆

多沒臥南三聲聲索入莎賀

藥王菩薩道場觀

樓閣中有八葉大蓮花臺臺上有月輪輪

中有字轉字字變成蓮花蓮花變成藥王

菩薩相好圓滿眷屬圍繞云云

讚曰○菩薩讚

印普印真言曰唵轉逝捨離惹耶莎呵

持世菩薩道場觀

樓閣中有八葉大蓮花臺臺上有月輪輪中
有字轉字字變成顯羅葉石欄大葉變成持

世菩薩其像身容青色黃色坐蓮花座上
結跏趺坐身作種種瓔珞頭冠環釧種種莊

嚴於右手中執頭羅果左手當作施無畏
手其像而當作微笑之容

讚曰○菩薩讚

印 以無名指捻大指上節文又以大指

押無名指甲上兩手亦然相合腕兩小指又

搏著中指中節背二中指頭相拄並二大指

頭直豎即是真言曰唵筏素駄上喇上莎呵

此名根本

心真言唵室利二合筏素莎呵

心中真言唵婆蘇莎呵

馬鳴菩薩道場觀

樓閣中有八葉大蓮花臺臺上有月輪輪
中有字轉字字變成綿句形形變成馬鳴

菩薩色相白肉色而合掌坐白蓮花乘白
馬著白衣以瓔珞莊嚴其身首戴花冠

垂右足○輪二合各持一物別本眷屬圍繞云云

讚

馬鳴菩薩

口吐絲綿

供養感應

分形大千

巡大千世界

福祖無邊

化為寶藏

普音在光

或通讚

○此一行乙本無之 ○不十(り) ○此釋迦段乙本無之 ○佛二用四智 ○(摩賀...四)四十四字一 ○[阿]一 ○梵號甲本無
之今依乙本補載之 ○密號甲本無之今依乙本補載之 ○(用四智或用)十佛 ○佛二用四智 ○四臂不動段乙本無之 ○薩轉...
四(五)十一 ○毘婆沙婆賀二計訖哩二合囉

印 屈左中指無名指 以大母指押彼二
指甲舒頭指及小指安心上右手把數珠
念真言此名玉環成就一切所願印別本
軌云十指交右押左腕相離以印印五
處

真言曰 曩謨三曼多沒馱那迦馬鳴吃哩吒
羅佉吒羅佉毘多羅備莎呵
又呪別本軌云 曩莫三曼多沒馱南迦縛曰

羅二合縛多曩咤馬鳴吃哩二合莎呵
心中真言 唵縛曰羅衍迦羅咤弱咤鐸

龍樹菩薩道場觀

樓閣中有草座座上有字變字字變成梵
夾夾變成龍樹菩薩作聲聞形像著袈裟
讚贊讚

印 金剛 真言曰 唵那伽喇樹受耶

葉衣觀音道場觀

樓閣中有八葉蓮花臺臺上有月輪輪中
有菩薩字字變成吉祥果若果變成葉衣
觀自在菩薩相好圓滿四臂具足持物具如經
髮現無量壽頂佩有圓光云云

讚聖觀音
讚可用之
印別

真言曰 唵鉢羅摩拏三合捨囉哩咤發吒

彌勒

樓閣中有八葉蓮花臺臺上有月輪輪中
有字字變成率都婆率都婆變成彌勒
菩薩首戴五如來冠左手持蓮花於花上
置法界塔印右手作說法印結跏趺坐云云
印 交又二地水輪於掌中以二風幢各

在火背令頭著火輪印下以二大空堅捻
二火輪上節文其二火輪相離一寸半許開
二空輪來去即成界印以地水二輪相背
屈二空輪雙押火中文大火開一寸半許
風幢來去即是慈氏菩薩法身印真言在別
小呪曰 唵每上恒隸二合夜阿莎呵

梵號
密號

彌勒菩薩道場

結如來拳印而觀 字於彌盧山上即
成八葉蓮花其上有字轉成光明廣
大七寶宮殿其中略觀慈氏菩薩愈識曼
茶羅大圓明內更觀九圓明八金剛界道
其中圓明有慈氏菩薩白肉色頭戴五
智如來冠左手執紅蓮花於蓮花上畫
法界塔印右手大母指押火輪印上餘指
散舒微屈風幢於寶蓮花上半跏而坐
種種瓔珞天衆白帶銀釧莊嚴於八圓明
中四智四波羅蜜四隅內四供養四攝及
外供養隨方安之八方天同安置即印七
處云云其字變成率都婆率都婆變成
慈氏菩薩印真言 合掌屈二風逢印以
二空上覆 曩莫三曼多沒馱南咤每恒隸
野阿婆訶賀
讚 迦莽攝摩拏法上一迦莽攝摩引左曩三迦
上莽攝引薩曩三三迦上莽攝訶薩三合四
迦莽攝引婆拏二合五慕願迦上莽攝摩婆上
讚六薩迦上攝莽攝訶薩三合攝納帖斯都

二合上底八
入呼

或用八葉中印明
又慈氏并寶瓶印明

虛心合掌二風入月以二空押風側

納帖引囉但曩一合恒羅二合夜明耶納莫納

哩二合也蹴房引吉底涅蹴二合羅上引耶二合

母引地薩但蹴二合耶三莽賀薩但蹴二合耶

四莽賀迦上瞻願迦上引耶五恒濕他六歸訶

二合妹但喇二合妹但羅二合莽曩洗但羅二合

捺婆上願九恒嚕二合納婆二合上願上莽賀捺

也薩職二合賀

印 交又二地水於掌中以一風幢各在火

於背令頭著火○甲下以二大空堅捻二火

○上節文其二火○相離一寸半許開二

空○來去是名法界手印

梵天

樓閣中有荷葉座座上有縛羅字字變成

蓮花可持物蓮花變成大梵天王相好

具足面上三月四臂右一手施無畏次手持

鉢左一手持蓮花次手持軍持眷屬圍繞

云云

讚諸天衆

印 定手屈水入月以空押水側上也慧

手安腰真言曰 曩莫三曼多沒馱南鉢羅

二合惹鉢多曳婆婆呵

梵號

密號
字輪觀

帝釋天

樓閣中有荷葉座。座上有介捨字。字變成獨股。獨股變成帝釋天。赤色。右手持杵。左拳安腰。著甲冑及天衣。忿怒形也。眷屬圍繞云云

讚諸天讚 如上

印 內縛二風。豎合如針。二空並豎。真言曰。曩莫三曼多沒馱南鑠。公羅耶娑婆訶

焰魔天

樓閣中有。水牛座。座上有山焰字。字變成檀茶印。印變成焰魔天。肉色。左持人頭幢。右手如與願手。乘黃牛。後本赤色乘黑牛。眷屬圍繞云云

讚諸天讚 如上

印 虛合地風入內背相著。屈空自風上。越致火指側。真言曰。曩莫三曼多沒馱南鑠。反。驢。驢多野莎呵

妙見道場觀

樓閣中有荷葉座。座上有蘇字。字變成星形。形變成妙見菩薩。左手持蓮花。花上作北斗七星形。右手作說法印。五指並舒向上。以大母指捻頭指頭側。手掌向外。天衣璽珞瑠瓊釧莊嚴其身。五色雲中結跏趺座。眷屬圍繞云云

讚諸天讚

曩謨鞞都戰多耶 曩謨鞞都戰多曳

曩謨鞞都戰多耶 曩謨鞞都戰多曳

曩謨鞞都戰多耶 曩謨鞞都戰多曳

曩謨鞞都戰多耶 曩謨鞞都戰多曳

曳

根本印 右手作施無畏。屈大指。向身招之。三度。左手作金剛拳。安腰。根本真言曰。目佉帝屠蘇。陀阿若密。陀烏都。陀具者。陀婆賴帝。陀耶彌惹。陀烏都。陀拘羅。帝。陀耆摩。陀莎呵。奇妙真言曰。唵。蘇。涅。哩。三。合。瑟。吒。莎。呵

尊星王道場觀

印 二手合掌。二大指。二小指合。餘六指屈如八師子印

大黑天神

樓閣中有荷葉座。座上有摩字。字變成袋形。形變成大黑天神。膚色。悉作黑色。頭令冠烏帽。悉黑色也。袴令著。驅囊不垂。令著狩衣。裙短袖細。右手作眷令。收右腰。右手令持大袋。從背令懸。其上其袋之色為鼠毛色。其垂下裙餘。臂上。把金囊。劫羅。小床。一脚垂地。將油。試黑色。形。胎圖六臂

讚諸天讚

印 善印真言曰。唵。摩訶迦羅耶莎呵

又印或本 內縛舒地水來去是也。真言曰。唵

密止密止舍婆隸。二。合。多羅羯帝莎呵

東方持國天

地結之上金剛牆內有大海。海中有須彌山。山半腹有宮殿。殿中有荷葉座。座上有地利字。字變成刀形。形變成提頭賴吒天王。赤色忿怒形也。左持劍。右押股上也。眷屬圍繞云云

讚諸天讚

印 定拳舒風屈如鉤。空指舒之。空風之間不相著。右手如是。以右腕側置左腕上。真言曰。唵。地。隸。二。合。多羅。瑟。吒。羅。二。合。囉。羅。鉢。羅。末。馱。耶。二。合。莎。呵。有。三。命。

南方增咄長

須彌半腹有宮殿。殿中有荷葉座。座上有毘字。字變成刀形。形變成毘樓勒叉天王。赤色。右手持劍。左手作拳安腰。著甲冑。眷屬圍繞云云

讚諸天讚

印 * 左腕側舒。以右腕側舒置左腕上。二掌相背。各中指相鉤如索。二小指頭指大指各屈之。無名指申。召時來。去頭指。真言曰。唵。尾。嚩。茶。迦。藥。乞。叉。地。跋。多。曳。莎。呵。有。三。命。

西方廣目天

須彌山半腹有宮殿。殿中有荷葉座。座上有尾字。字變三股戟。左手安股上。或腰有眷屬圍繞

讚諸天讚

印 定惠各拳。以右拳背置左拳背。以惠風鉤定風如索。但以二空各押火甲。每誦以空召之。真言曰。唵。尾。嚩。博。乞。叉。那。伽。二。地。跋。多。曳。三。莎。呵。有。三。命。

火天

樓閣中有荷葉座。座上有阿字。建立軌用。字變成智火印。印變成火天。瑜伽軌云。其天乘青羊肉色。建立軌意。身赤髮。遍身火焰。右二手持青竹。一持軍持。左二手持一揚掌。一持念珠。摩伽上文云。右手無異。第二手持。有二三。左手仙仗。第二手持軍持。

讚諸天讚

樓閣中有荷葉座。座上有阿字。建立軌用。字變成智火印。印變成火天。瑜伽軌云。其天乘青羊肉色。建立軌意。身赤髮。遍身火焰。右二手持青竹。一持軍持。左二手持一揚掌。一持念珠。摩伽上文云。右手無異。第二手持。有二三。左手仙仗。第二手持軍持。

讚諸天讚

樓閣中有荷葉座。座上有阿字。建立軌用。字變成智火印。印變成火天。瑜伽軌云。其天乘青羊肉色。建立軌意。身赤髮。遍身火焰。右二手持青竹。一持軍持。左二手持一揚掌。一持念珠。摩伽上文云。右手無異。第二手持。有二三。左手仙仗。第二手持軍持。

讚諸天讚

樓閣中有荷葉座。座上有阿字。建立軌用。字變成智火印。印變成火天。瑜伽軌云。其天乘青羊肉色。建立軌意。身赤髮。遍身火焰。右二手持青竹。一持軍持。左二手持一揚掌。一持念珠。摩伽上文云。右手無異。第二手持。有二三。左手仙仗。第二手持軍持。

讚諸天讚

樓閣中有荷葉座。座上有阿字。建立軌用。字變成智火印。印變成火天。瑜伽軌云。其天乘青羊肉色。建立軌意。身赤髮。遍身火焰。右二手持青竹。一持軍持。左二手持一揚掌。一持念珠。摩伽上文云。右手無異。第二手持。有二三。左手仙仗。第二手持軍持。

讚諸天讚

樓閣中有荷葉座。座上有阿字。建立軌用。字變成智火印。印變成火天。瑜伽軌云。其天乘青羊肉色。建立軌意。身赤髮。遍身火焰。右二手持青竹。一持軍持。左二手持一揚掌。一持念珠。摩伽上文云。右手無異。第二手持。有二三。左手仙仗。第二手持軍持。

①天十(道場觀)②* ③(如上)④一⑤* ⑥乞二又⑦⑧(水)⑨一⑩⑪後二被⑫⑬(頭指)⑭一⑮⑯以下五行依乙本補載之 ⑰(每)十將⑱右二左⑲⑳左二右㉑* ㉒長十(天道場觀)㉓⑳(以右腕側舒)㉔㉕掌二手㉖㉗(無名指申)㉘㉙就十(戰變成毘樓博叉天王赤色著青右手持古戟)㉚㉛以下至卷下乙本無之

天女持天花左右置梵行仙垂左脚蹉足
勸請 先倡金剛合掌

我今稽首請 火天上首尊

天中之大仙 梵行所崇敬

唯願降臨此 納受所設供

次印 以左手握右手腕右手舒掌向外
屈禪度橫左掌中進度如鉤來去招

者屈右手掌輪加入掌。真言曰。唵阿訶娜曳薩
押以地水火風曲呼召。真言曰。唵阿訶娜曳薩
四言字繁多故暫出之

讚諸天讚

根本印 同前瑜伽文真言曰。曩莫三曼多
沒馱南阿訶那三合曳莎呵

風天

樓閣中有荷葉座。座上有縛不字字變成
幢幡。靡風飄颻之狀也。師也幢幡變成風天
雲中乘。摩著甲冑。左手托膝。右手執獨股
槍。槍上有緋幡。一師說也。黑紫色。二天女侍
之。并藥叉衆圍繞

勸請

我今稽首請 風天及眷屬

唯願降臨此 納受所設供

讚諸天讚

印 惠拳直舒水。以空押地火風甲。定拳置
腰真言曰。唵阿訶娜曳薩

詞利帝母

樓閣中有宜臺座。座上有下嚕若訶字。字
變成吉祥菓。菓變成天女形像。金色身著
天衣。頭冠璣珞。宜臺上。垂下右足。兩邊
有二孩子。傍宜臺立。於二膝上。各坐一

孩子。以左懷中抱一孩子。於右手中持吉
祥菓。眷屬圍繞云云

讚諸天讚

印 合掌屈二大姆指入掌中。誦心真言
供養訖。頂上放二大姆指即散去。諸召發
遣皆放此印云云。心真言。唵摩摩里迦囉
帝莎訶

詞利帝母念誦法愛子真言。唵知尾知賴莎呵
摩利支天道場觀

壇上有宮殿。中有荷葉座。座上有习字。字
變成天扇形。扇變成摩利支天。似天女形
左手屈臂向上。手腕當左乳前作拳。拳中
把天扇。扇如維摩詰前天女把天扇。於扇
當中作西國萬字。字如佛胸上萬字。字曲
內各作四個日形。一一著之。其扇上作光
炎形。右手申臂。並申五指。頭垂下。眷屬圍
繞云云

根本印 二手地水內相合。風空並合。以火
經風。如金剛輪印。印身五處。真言曰。曩莫
三曼多沒馱南三合摩利支曳莎呵

寶瓶印如面書

辨才天道場觀

樓閣中有荷葉座。座上有耳婆娑婆字。字
變成琵琶形。形變成辨才天女。首戴寶冠
莊嚴。微妙身端嚴白肉色。著青色野蠶衣
持琵琶。左膝立之。臂自莊嚴。無量眷屬圍
繞云云

神供次第淨水一桶。五味粥一桶。散米一器。
先拂閉淨地。至其處即可作淨三業三部被

甲等。次加持水沃地。三杓若五杓。用三
里根里說并覽字。明。次敷柴以水沃。柴上
百八反若二十一反。次淨土變

覽字觀。次淨地。次地結。次淨土變

結。如來摩印。觀大地悉成琉璃地。諸神等坐
列居。金銀器其數無量。如是觀了。誦如來
卷真言。加持七處

次送車轆。次請車轆。次大鉤召。如常。次自
在天帝釋神。琰魔天王。羅刹。諸龍及水神。
諸風神。諸藥叉。已上八。梵神。地神。日神。月神
各真言未加。四明勸請也

次飯食加持。以右手大指摩中指甲三兩
遍。又以大指捻頭指彈指作聲。一誦一彈。
曩莫薩嚩怛他。誦多。驪路。怛帝。唵三婆羅三婆
羅。吽

次甘露法味。右手堅臂展掌直上。臨食器。
真言曰。曩莫薩嚩播也。怛他。藥多耶。怛爾也。
他。唵素嚩素嚩鉢羅蘇嚩鉢羅蘇嚩婆娑婆訶
次毘盧遮那一字心水輪。想右手掌中有
字。字變成乳海。流出一切甘露醍醐。即引
手臨食器上。誦鑲字七遍。五指中開向下
臨食器中。想乳甘露等從字中流出。即入
食中。真言曰。歸命

以水杓總可供諸神。次香三反。花三反
粥各一杓。次散米。次又水三反

普供養印。明如常。次諸鬼神召。殘物等和合可
供。其印。以左右中指以下六指相叉入掌
內。以左右大指捻各方中指甲上。二頭指
緊少屈來去。密語曰。密止密止。毘舍遮南婆
娑訶。上方。毘舍遮南婆娑三合賀下方

婆娑訶。上方。毘舍遮南婆娑三合賀下方

婆娑訶。上方。毘舍遮南婆娑三合賀下方

婆娑訶。上方。毘舍遮南婆娑三合賀下方

婆娑訶。上方。毘舍遮南婆娑三合賀下方

婆娑訶。上方。毘舍遮南婆娑三合賀下方

婆娑訶。上方。毘舍遮南婆娑三合賀下方

婆娑訶。上方。毘舍遮南婆娑三合賀下方

婆娑訶。上方。毘舍遮南婆娑三合賀下方

婆娑訶。上方。毘舍遮南婆娑三合賀下方

婆娑訶。上方。毘舍遮南婆娑三合賀下方

婆娑訶。上方。毘舍遮南婆娑三合賀下方

婆娑訶。上方。毘舍遮南婆娑三合賀下方

婆娑訶。上方。毘舍遮南婆娑三合賀下方

婆娑訶。上方。毘舍遮南婆娑三合賀下方

婆娑訶。上方。毘舍遮南婆娑三合賀下方

婆娑訶。上方。毘舍遮南婆娑三合賀下方

婆娑訶。上方。毘舍遮南婆娑三合賀下方

婆娑訶。上方。毘舍遮南婆娑三合賀下方

婆娑訶。上方。毘舍遮南婆娑三合賀下方

金輪 七寶道之 佛眼	五大尊 彌勒 菩薩
北 大日 智拳印 四方四波羅蜜	愛染王 十六位 秋蟬等
佛眼 七曜 金輪	觀音 百葉赤蓮 三昧耶曼荼羅

東寺講堂五佛等圖

多聞 帝釋 持國	牙 業 薩 金剛波羅蜜 自性輪	北 仁王經 曼荼羅 不動 阿闍 寶生 五智輪	廣目 金輪 不動 大軍 教令輪 增長
----------------	-----------------------------	--	-----------------------------------

大會不見。以大日如來可奉為本尊。亦祕隱甚深義趣。且說淺略曼荼羅也。根本印以兩手背相附。收二頭指。以二小指屈於掌中。以大母指各押二指置於心上。誦經中『七邊不動。獨胎印。慈救明無盡藏印言。大惠刀印。四大明王等印言。如常。』

真言最初場。公家御祈。大師始令行之。靈驗尤有之。

護摩壇大德 十二天信濟聖天真經

延喜二十二年正月八日 沙門真寂

No. 2470

具支灌頂儀式

先三摩耶戒。若於東寺行者。始從大馬道儀式至于堂前行事如結緣灌頂之時。若於他處行者。隨所之便宜可有左右之定。

阿闍梨房南面儀式

持金剛讚衆等進到阿闍梨房前庭。左右相分。房方爲上。上禮前列立。但鑊。拔人不因。諸次。以其可爲讚首。次阿闍梨南面而坐。可播道具。五股自持。餘金剛鈴等可令執於持金剛衆。可以花苞令執讚衆。次從左右職衆間。持播二人爲前可持入與蓋等。近亭前。持播者立留令入與蓋等。次阿闍梨弟子以座具敷與。次阿闍梨乘輿。次發讚音。四智讚。拔三返。次第三度。拔問乞戒師持香爐立與前。其左右持幡者分立。次第三度。拔聲相次無間斷。只打初段。職衆步行隨即與行道間無讚音。只打鑊。拔。下。前立行。次與後十弟子左右相分行。執物如何。可加註。童。

次新阿闍梨及弟子并威儀僧等群行

次到堂前職衆猶讚爲前列立。拔聲不止

次寄與堂前。即下輿上堂。即登高座。但先於高座前向東西而禮。是拜兩部界意也

次職衆折上。禮前上堂。即堂前二重立。持金剛衆前立。讚衆後立

押新日
先列但一打次職衆可立寄西方
次大阿闍梨經高座東至後。先向佛前禮拜先西次東

拜先西次東

次向高座跪。開扇置念珠。或懸左腕

次左膝上置五股。護身結界

次取五股抽擲。巡通加持

次登高座。次職衆行道。次大阿闍梨塗香。次三部被甲等。次加持香水。以五股堂內自他普灑之

次地結。四方結。虛空網。火院。四佛繫鬘。五佛灌頂。次振鈴。次職衆三匝了著座

次新阿闍梨入幕內。著禮盤三度禮拜隨。即大衆總禮。次新阿闍梨三禮佛。在別

三度禮了。次。散華了。次新阿闍梨表白。神分。次又頌在別了一禮

次持金剛衆遠高座三匝而著座。但第一人持鈴置高座前。其間阿闍梨加持香水。堂內自他普灑。護身結界。即振鈴

次讚衆驚鈴聲止拔聲。各著座

次新阿闍梨暫居別所。高座北方。弟子咸儀僧同之

次乞戒師著禮盤。未著禮盤之間。持金剛衆中尋騰次可著

次乞戒師三度禮拜隨。即大衆總禮

次乞戒師唱禮佛頌。其文在別

次法用。云何。毘盧遮那散花并佛名。別在

次龍高座禮盤垂幕上。當時可下殿

次新阿闍梨入幕內

次乞戒師表白神分并勸請。即下禮盤可去

次令取去禮盤。戒。其時不取去禮盤。新阿闍梨不

下禮盤

次新阿闍梨坐高座前。凡幕內他人不可入

若伴儀式作法可令人行者。自此以前別

書出授其人令行而。事畢之後可返納之。

自此以後文等不可令見。但事畢後出堂

門。令新阿闍梨乘輿著房儀式。又行事僧

可知。同可書出也

次以香水灑新阿闍梨頂

次淨三業真言。普禮真言

次禮金剛界諸尊。或傳胎藏界爲先。金剛界爲後。今

曇謨闍日羅摩訶薩摩訶沒馱南

曇謨微瑟瑟摩訶摩訶吠盧遮那薩摩訶

我多

曇謨阿乞葛昆也薩摩訶陀設多

曇謨囉但曇惹多薩摩訶陀設多

曇謨路計濕闍維囉惹薩摩訶陀設多

曇謨阿日佉悉底薩摩訶陀設多

曇謨本耆納婆薩摩訶母馱南

次禮胎藏界諸尊

先入佛三昧耶真言。法界生真言

轉法輪真言

南無摩訶佉魯摩訶羅婆盧左薩摩訶馱南

南無清淨法身毘盧遮那佛

南無東方寶幢佛

南無南方開敷花王佛

南無西方無量壽佛

南無北方天鼓音佛

南無東南方普賢菩薩摩訶薩

南無西南方文殊師利菩薩摩訶薩

南無西北方觀世音菩薩摩訶薩

南無東北方彌勒菩薩摩訶薩

南無三部界一切諸佛菩薩摩訶薩

次阿闍梨表白。師資相傳可隨人也。但爲規

押紙曰。初前大僧正。後權大僧都大和尚請益日

幸有許容。早傳具支灌頂。大僧都垂慈

重密印許可之秘。抑遠自大日如來迄于

三寶院大僧正胎藏界十八代金剛界十九

代相承傳來則小僧胎藏十九代金剛界二

十代但及依大僧都傳授胎藏界二十代金

剛界二十一代之世雖下上藥

夫以難得難求三密之道。難解難入兩部之

門。於是某甲數年勵心求法。真言之道多日剋

念尋師。密教之家適遇引攝。再得傳授。初石

山內供阿闍梨。後運臺僧正大和尚。請益之

日幸有許容。內供垂慈早授密印許可之秘。

僧正奉勅重傳具支灌頂之嚴。抑遠自大日

如來迄于運臺僧正。胎藏界十二代金剛界

十三代。相承傳來。石山內供又同業也。然

則小僧胎藏界十三代金剛界十四代。其世雖

下上藥無人。方今金剛弟子某甲深發菩提之

勝心。欲受覺位之灌頂。於是初學金剛界持

似守鉢油。後入胎藏門受如寫瓶水。今之所

樂何以忽諸。先授三摩耶之禁戒。令究兩部

界之契明。佛子至心可聽羯磨。但授佛性戒

略有八門

一者歸命。二者運心。三者懺悔。四者歸依。

五者發心。六者遮難。七者請師。八者羯磨

第一歸命。弟子某甲

歸命十方三世佛。諸大菩薩賢聖衆

能爲佛子大導師。離諸惡趣示涅槃

是故我今至心禮

歸命真言曰。唵。薩。莫。薩。摩。但。他。藥。多。迦。野。彌。嚩。吃。質。多。嚩。日

羅。滿。娜。南。迦。嚩。頭

第二運心供養。弟子某甲

今於十方世界中。所有一切微妙供

香花幡蓋諸莊嚴。運心供養兩部界

大日如來四智尊。及微塵數諸尊界

哀愍攝受成大願

供養真言曰。唵。識。識。三。婆。嚩。波。折。羅。二。合。解

第三懺悔。弟子某甲

無始輪迴諸有中。身口意業所生罪

親對十方現在佛。悉皆懺悔不復作

我今至心禮懺悔

出罪真言曰。唵。薩。嚩。嚩。波。薩。怖。二。合。吒。嚩。訶。曇。嚩。日。羅。二。合。野

娑。縛。二。合。賀

第四歸依。弟子某甲

南無摩訶佉魯摩訶羅婆盧左薩摩訶馱南

始從今身盡來際 歸依一切三身佛
歸依方廣大乘法 歸依不退菩薩衆
唯願十方三寶境 證知佛子歸依心
佛子所願令滿足

歸依眞言曰

唵薩嚩沒駄冒地薩恒鑠二合 設囉救藥車頭

嚩曰囉二合達磨頤利二合

第五發菩提心 弟子某甲

衆生無邊誓願度 福智無邊誓願集
法門無邊誓願覺 如來無邊誓願事
無上菩提誓願證

菩提心眞言曰

唵冒地唧多母怛跋娜夜彌

第六問遮難

若有犯七遮罪者。不應授與戒。其七遮者。殺

父殺母出佛身血。殺阿羅漢。殺和尚。殺阿

闍梨。破和合僧是也。須問犯否。然而小僧

及諸人皆所知也。既無其犯。更不可問。但有

餘罪若爲戒障。今須五體投地懺悔。立居

可禮拜。其詞云

南無懺悔々々無量所犯三反

第七請師

先請和尚 弟子某甲

奉請魔醯首羅天宮 摩訶毘盧舍那佛

爲受佛性戒和上 唯願慈悲 爲我作受佛

性戒和上 我依和上 得受佛性戒 慈悲

故三反

次請羯磨阿闍梨 弟子某甲

奉請清涼山中 文殊師利菩薩摩訶薩 爲

受佛性戒 羯磨阿闍梨 唯願慈悲 爲我

作羯磨阿闍梨 我依阿闍梨故 得受佛性

戒 慈愍故三反

次請教授阿闍梨 弟子某甲

奉請兜率天宮 慈氏菩薩摩訶薩 爲受佛

性戒教授阿闍梨 唯願慈悲 爲我作教授

阿闍梨 我依阿闍梨故 得受佛性戒 慈

愍故三反

次請證戒阿闍梨 弟子某甲

奉請十方三世佛 及盡虛空諸如來 爲受

佛性戒 證戒阿闍梨 唯願慈悲 爲我作

證戒尊師 我依尊師故 得受佛性戒 慈

愍故三反

次請同學伴侶 弟子某甲

奉請十方淨刹中 金剛薩埵諸菩薩 爲受

佛性戒 同學伴侶 唯願慈悲 爲我作同

學伴侶 我依伴侶故 得受佛性戒 慈愍

故三反

第八羯磨

今正至得戒之時。佛子至心可聽羯磨。若欲

受佛性三昧耶戒。先可發無上之心。其無上

心者持五篇七聚三聚四重十無盡戒也。其

三聚戒者攝律儀戒攝善法戒攝益有情戒

也。五篇七聚者具足戒也。是等戒登壇得戒

之時皆持了

四重戒者

一者。捨正法而起邪行。是第一波羅夷也。不

可犯能可持否。答能持

二者。捨離菩提心。是第二波羅夷也。不可

犯能可持

三者。於一切法憍慢。是第三波羅夷也。不可

犯能可持

四者。於一切衆生作不饒益行。是第四波羅

夷也。不可犯。能可持

十無盡戒者

一者。不應退菩提心。妨成佛故

二者。不應捨離三寶。歸依外道是邪法故

三者。不應毀謗三寶。背佛性故

四者。於甚深大乘經典不通解處不應生疑

惑。非凡夫境故

五者。若有衆生已發菩提心者。應和悅歡美。

繼三寶種故

六者。未發菩提心者可勸誘引接。有大願故

犯能可持

七者。對小乘人及邪見人不應說深妙大乘。

彼生誹謗獲大殃故

八者。不應發起諸邪見等法。斷善根故

九者。於外道前不應自說我具無上菩提妙

戒。彼生瞋有損壞故

十者。於一切衆生有損害無利益之心皆不

應作。於利他法及慈悲心相違背故

今爲佛性三昧耶戒前表。三聚四重十無盡

戒堅持了。既可受持佛性戒之時。正來至心

受持。先佛性三摩耶眞言

唵三摩耶薩恒鑠二合

由持此眞言。具足一切菩薩清淨律儀。以此

爲始究竟證無上菩提勝因也

次發生本覺菩提心眞言

唵冒地唧多臨波地野二合彌

次請清涼山中 文殊師利菩薩摩訶薩 爲

受佛性戒 羯磨阿闍梨 唯願慈悲 爲我

作羯磨阿闍梨 我依阿闍梨故 得受佛性

戒 慈愍故三反

次請教授阿闍梨 弟子某甲

奉請兜率天宮 慈氏菩薩摩訶薩 爲受佛

性戒教授阿闍梨 唯願慈悲 爲我作教授

阿闍梨 我依阿闍梨故 得受佛性戒 慈

愍故三反

次請證戒阿闍梨 弟子某甲

奉請十方三世佛 及盡虛空諸如來 爲受

佛性戒 證戒阿闍梨 唯願慈悲 爲我作

證戒尊師 我依尊師故 得受佛性戒 慈

愍故三反

次請同學伴侶 弟子某甲

奉請十方淨刹中 金剛薩埵諸菩薩 爲受

佛性戒 同學伴侶 唯願慈悲 爲我作同

學伴侶 我依伴侶故 得受佛性戒 慈愍

故三反

第八羯磨

由持此真言。始從發菩提心乃至得成佛。於其中間堅固不退。大菩提心任持圓滿。

次發本覺種種智心真言

唵質多鉢羅二合底吠曇迦嚩彌

是正發生無漏戒種智真言也。由持此真言得一切甚深戒藏及一切種智。速證無上正等菩提。

次入秘密曼荼羅真言曰

唵嚩日羅三合曼拏上藍鉢羅二合吠捨銘

由持真言自在得堪受持秘密妙旨。堅持無漏真法佛性戒。早入灌頂曼荼羅。必得覺位。

次啓白受持佛性戒之由

敬白金剛胎藏兩部界會根本大毘盧遮那佛三部五部諸尊。總十方三世一切諸佛菩薩緣覺聲聞一切賢聖護法天等。今於南瞻部洲日本國某京某條某坊某寺灌頂道場。求法求菩提。金剛弟子某爲入灌頂道場。樂受佛性三昧耶戒。小曾見其根機之熟。知其本性之澄。爲令入其壇場。既授與其禁戒。仰願諸尊必垂證明。戒不失壞。正入壇場令取覺位。方今佛子自今以後爲人天師。諸佛護持。諸聖敬念。今須不退此菩提心。某心不退。萬德自歸。其心若退。萬德皆已始。從今日至于覺位。堅持無上三昧耶戒。不得違犯。

次佛名可爾狀 次迴向

押紙曰

次佛名

南無歸命頂禮佛性三昧耶戒。生生世世值遇頂戴。聖朝安穩。增長寶壽。護持受者。

悉地圓滿。伽藍安穩。興隆密教。天下安穩。萬民豐樂。大悲護念。咸善願。次迴向

次揚枝打

押紙曰

次揚枝打

以如來微咲密語加持齒木。以右牙令嚼小頭。可想能破一切煩惱隨煩惱。密語曰

唵縛日羅二合賀婆賀

次以香水洗嚼頭。其犯本法。右手作拳中地風取齒木。向東若北蹲踞。當面令投其嚼端。

次阿闍梨臂金剛線移。繫受者三昧臂。密語曰

唵一引摩賀引囉日羅二合迦嚩遮嚩日哩二合引

矩嚩囉日囉日羅二合齒引

次金剛水。以真言加持。授與令飲少許。

云云

唵嚩日羅二合那誡吒

先阿闍梨念密語。獲持弟子。密語曰

唵一引摩賀引囉日羅二合迦嚩遮嚩日哩二合引

矩嚩囉日囉日羅二合齒引

次誦明加持塗香令塗受者掌中。真言曰

唵引囉日囉猊弟虎

告云。想具一切如來戒定惠解脫解脫知見香。

次加持花鬘授受者。真言曰

唵嚩日羅二合補瑟閉二合唵

告云。想得一切如來三十二大丈夫相。

次加持燒香薰受者兩手。真言曰

唵嚩日囉社閉嚩

告云。想得一切如來無盡大悲滋潤妙色。

次加持燈明令弟子視。真言曰

唵嚩日囉三合路計引爾翼二合引

告云。想得一切如來等虛空界智惠光明。

次以不動印明加持齒木。灑香水。復薰香。以白線纏花爲莊嚴。先取一枝。奉獻諸佛。以餘枝與受者。其木用優鉢羅或阿說他木。直而不曲。十二指量。凡一切量法皆用大母指上節側。此二木過去佛菩提樹。若無其木當求有乳之木。謂桑穀等也。記木上下之別。皆以枝末爲上。以根抵爲下。次以如來微咲密語加持齒木。以右牙令嚼小頭。可想能破一切煩惱隨煩惱。密語曰

唵嚩日羅二合賀婆賀婆

次以香水洗嚼頭。其犯本法。右手作拳中地風取齒木。向東若北蹲踞令投其嚼端。向外不成就也。向身成就也。若遠投却來近身。是不久成就之相。若首堅向上成就更速。若向下是人當入修羅龍宮。擲在空中。當知此人先已成就也。向北方東方爲上成就。西方爲中成就。南方爲下成就。

次阿闍梨臂金剛線移繫受者三昧臂。是離諸障難。此五色繩者卽是如來五智。亦是信進念定惠五法。以此五法貫攝一切教門。阿闍梨能以如來五智加持弟子菩提心中五種善根。貫攝萬行。五種善根者。信進念定惠五根也。繫持其臂。假使經歷生死所持戒法常

不失壞。若能如是攝取弟子。乃名善作金剛結也。

次下高座可行內壇作法

押紙曰

此無誓水云何

授與金剛水 唵嚩囉三合那說吒

又於別器調和香水。以臂金龍腦梅檀等種種妙香。亦以真言加持。授與令飲少許。此名金剛水。以祕密加持故。乃至地獄重障皆悉除滅。內外俱淨。堪為法器也。

阿闍梨言。此即名為誓水。亦順世諦。猶盟誓之法。令於一切衆聖前嚩此香水。自誓其心要令不退大菩薩願也。復次以無礙戒香和合。闍字門清白水。諸有飲觸之者皆必定成於無上菩提。如此清淨其心。則堪入祕密曼荼羅也。

兩壇作法

先阿闍梨率新阿闍梨并持金剛讚衆入堂著座。阿闍梨著壇前。新阿闍梨兩壇中間。北方向南座。隨壇供趣向東西。持金剛衆南庇向北坐。讚衆北庇向南坐。

次兩壇供養法如常

先金剛界後胎藏界

次兩壇作法畢後。持金剛讚衆移坐門外禮堂。

護摩堂作法

職業出後。阿闍梨率新阿闍梨著護摩堂。若無別堂。兩壇堂長角可塗護摩壇。滅災護摩。但滅業障法也。

次護摩供如常

次新阿闍梨於護摩壇邊著新淨衣服

次護摩畢。率新阿闍梨歸入本堂許可作法。

先著西壇。率受者禮五佛諸尊。

次著東壇。率受者禮八葉九尊三部諸尊。

次大阿闍梨始自西壇中位瓶。五瓶一一取捧。各各三匝迴壇。即置小壇邊。不違本方。中瓶置中央。長角瓶置東。巽角瓶置南。坤角瓶置西。乾角瓶置北。皆拔去花。其底皆入五寶五香五藥五穀。始備壇供時入之。五寶者金銀瑟瑟若琉璃真珠若水晶。願梨若馬腦若虎珀。

五香者。沈香。白檀。丁香。鬱金。龍腦。五藥者。赤箭。人參。茯苓。菖蒲。天門冬。五穀者。粳米。菽豆。胡麻。大麥。小麥也。

次東壇瓶亦復如是。

次大阿闍梨引受者。於壇前南方庇覆面。超象到西壇前。令結普賢三昧耶印。指端插花令投。真言曰。

唵三昧耶吽。咍鉢鉢羅底車。嚩囉。即隨花落所知其尊。脫覆面取所投花。置受者頂上。真言曰。

唵鉢鉢羅底。唵賀。咍鉢鉢羅底。咍鉢鉢羅底。摩。

次度東壇覆面投亦復如是。若有同門傳法灌頂人。以其為教授亦得。用否隨狀耳。

次大阿闍梨先著西小壇。其座蓮臺也。

次新阿闍梨到小壇所。又登蓮臺。以左足踏花門。以右足踏花臺。阿闍梨可著東座。新阿闍梨可著西座。

次明吉慶讚。於門外禮堂可誦。大阿闍梨可誦。只次誦印可偈曰。

授與灌頂竟 佛子昇佛位 皆付囑諸尊 及三密明藏

次以五瓶水次第灑受者頂

次令被寶冠著臂釧

次四佛加持印真言如常

次五佛灌頂印真言如常

次四佛繫鬘印真言如常

次想受者頂上有欠字。光明赫奕。心中有月輪。月輪上有乾利入字。成八葉蓮花。蓮花上有鑽字。成大日尊。

次以白拂拂受者身

次以扇扇受者并四邊

次以塗香塗胸

次以篋拭眼

押紙曰

以篋拭兩目 告白

以篋拭兩目 告白。善男子。世間醫王能治眼翳。諸佛如來今日為汝開無明翳。亦復如是。為令汝等生智惠眼見法實相。故一次執鏡令其觀照。為說諸法性相。說此偈言。

一切諸法性 垢淨不可得 非實亦非虛 皆從因緣現 應當知諸法 自性無所依 汝今真佛子 應廣利衆生

已上石山

私云 一海 押紙

次以輪置受者脚上

次以商估授右手。偈曰

汝自今以後 轉無上法輪

吹無上法螺 心遍一切處

當離疑怪心 開示勝行道

於一切明處 能報諸佛恩

次授鏡令見其意在口傳

次大阿闍梨執傘蓋覆受者頂 三師遠大壇

即留壇前令禮佛 其蓋隨身上下

次共還著小壇所 先令新阿闍梨著西座 即

放傘蓋

次大阿闍梨著東座

次行闍伽印真言 供闍伽香水

次行八供印真言 供塗香花焚香飲食燈明

次大阿闍梨取念珠誦大日真言百遍 其作

法如例 羯磨會大日真言

次行後供其次第如例 先行理供後行事供

即可止讀音 大阿闍梨一聲呼而止之

已上金剛界畢 但黃冠猶著不脫

次胎藏界

先共著東小壇 其座如前皆蓮臺也 大阿闍

梨著東座 新阿闍梨著西座

次唱吉慶讚如前

次授印可偈文如前

次五瓶水如前 次四佛加持

五佛灌頂 四佛繫鬘皆如前

次想新阿闍梨為大日尊 頂上有暗字 心中

有阿字 具如百光遍照

次可行如來身會三十餘印真言 但可想一

一念修受者

次傘蓋三匝如前 次歸著小壇如前

先令新阿闍梨著東座 即放傘蓋

次大阿闍梨著西座 次闍伽等供養如前

先理供後事供

次念誦如前 胎藏大日真言

次可行後供 理事如前 次授道具

次殊授五股 偈曰

諸佛金剛灌頂儀 汝已如法灌頂竟

為成如來體性故 汝應受此金剛杵

次可脫寶冠

次脫袈裟授令著 以其本袈裟著大阿闍梨

次止讀聲如前 阿闍梨可呼

次令出門外令與送著本房 但乘輿之後令

道具執持金剛衆 而讚衆為前下前立 如

初大阿闍梨上堂作法 先讚拔三度 次打

拔行到其房

又讚拔三度 其後職衆還去

次職衆到進其房前庭 持金剛衆前立 讚衆

後立 第一之人可表隨喜詞 返答之後 三度

禮拜 還去

（朱本云寫本云）

永久五年八月五日以延命院僧都筆削

正本令寫校之翌日移點了

仁平四年十月二十一日以件本書寫了

（應）應保二年二月二十九日西貢奉傳真乘房

阿闍梨之件間梨和州之內山住僧 醍

醍之三密房弟弟子也 云云

（朱）寬元三年四月十三日以祖師御自筆本

書點了 聖譽

（應）明德四年十二月十五日傳受之了

實信三十九

應永三十一年依為余本拜領之 同七

月八日雖為御病體重傳受之 兩傳分

別尋申

權僧正奧繼

文明六年七月九日應上綱貴命書寫訖

末資果園 生二十

一歲

No. 2471

金剛界九會密記

◎求法沙門元杲記

先明成身會品意 言成身會者 總說九會

成身義品名也 非九會數內 若謂九會內

時 九會中似無羯磨會 何無乎 或云 中央

會名成身會 若爾者 羯磨會在何處乎 凡

云 儀軌不具說九會 以何云爾 何不究

說 又云 供養會品末金剛摩大印等四印真

言名四印會 未知所據是等皆似不得儀

軌意其趣至下可知 問答中具決 今謂 中

央之會名羯磨會 現羯磨身會故 言羯磨

者 事業具足之義也 今此法者 文隱義深 不

尋難知 成身會品中皆有九會 其九會間

有 成身義 凡真言門成立尊體 其觀已定

先其種子變成三昧耶身 三昧耶身變成羯

磨身 言羯磨身者 凡如人體諸相具足之

身也。今九會儀式先現降三世身。可爲成佛障三世怨敵皆悉降伏。現其降三世身時。先以短聲呼字爲種子現三昧耶身。是降三世三昧耶會也。卽儀軌說極喜三昧耶也。凡諸尊三昧耶形皆其所持物也。降三世尊持弓箭。極喜三昧耶是射厭離心大悲箭也。其三昧耶者是本誓義也。如千手經說如意之手饒財寶等也。儀軌云。極喜三昧耶警覺本誓願云云。言極喜三昧耶者。是降三世三昧耶會也。次說降三世印眞言。是降三世會也。彼三昧耶身變成降三世羯磨身。降伏三世怨敵等義也。是則斷除煩惱所知二障義也。左足踏自在天表斷煩惱障也。右足踏烏磨后表斷所知障也。煩惱障爲故喻男強踏。所知障細故喻女和踏。但形現忿怒心是慈悲也。凡夫忿怒自瞋恚而發。如來忿怒自慈悲而發。大自在天是外道所尊敬也能敬所敬共是煩惱業苦所爲。是故內住慈悲外現忿怒先伏其忿令斷二障入阿字門。如我令證菩提義也。已降伏其忿。況其驚乎。但此會有未決之事。曼荼羅外院天等位四維有其事。後賢者尋勘可存之。次得成轉輪之主宰轉大法輪摧彼服離輪卽滅二乘種。然後始發菩提大慈自成。大樂智。菩提大慈圓滿成大悲種。所以大樂不空身爲理趣會。是故理趣釋以大樂不空身眞言十七字爲理趣會十七尊種子。但彼釋文所出眞言與此儀軌所出眞言頗有不同。彼釋省文替句。

始自唵字成十七字爲十七尊種子。今就儀軌記之。可用儀軌眞言歟。但儀軌眞言又不同也。或本有十九字。或本有十八字。先就漢字薩怛呬不注三合薩字別置。但吠注二合是成十九字。三字注三合時成十八字。又就梵本。或本薩字別書。但吠二合書之。是成十九字。或本三字爲一字三合書之。是成十八字。此本勝歟。就其本十八字中省一字爲十七尊種子時。唵字別置爲總攝字。次十七字配十七尊。似有便宜。是豈乖釋文乎。既以陀羅尼字配十七尊。是彼理趣釋意也。何乖其文乎。後學者札勘可定。若可爲二說乎。顯密法門之中。如此之時成數釋是例事也。二說無難歟。但恐悉以理趣釋文爲一說。以拙筆所記爲一說而已。抑設有陀羅尼字不同耳。凡以大樂不空身眞言配彼十七尊爲其種子明。以大樂不空身印明爲理趣會也。彼理趣釋省文替句。可見彼釋。次發大悲慈心召諸有情罪皆淨。三業令滅決定業。我與衆生其菩提心同令圓滿。是理趣會行相也。次至五相成身觀自身淨月輪。上一大蓮華中諸尊攝入如鏡與影。自身卽本尊身也。然則一切諸尊皆入本尊御身。其御身外更無餘尊。唯其一尊住智摩印。是一印會也。次諸佛加持時。四佛先現圍繞隨從大日如來。以其隨從號加持也。然則四佛加持是四印會也。但四印會有五尊。是大日如來爲中尊。四佛隨從也。以其隨從四佛

爲名而號四印會也。次奉寶冠繫縵。是供養儀也。卽爲供養會。或傳四佛繫縵之次行寶印。是供養意也。此傳似宜。或說云。可有五佛繫縵卽出其印眞言。是猶難信。卽爲奉飾。大日如來四佛各奉繫縵。何有毘盧舍那繫縵乎。大日如來是所嚴尊也。唯可有龍莊嚴四佛繫縵也。次至現智身見智身四明。陳三昧耶有微細行相。是微細會也。卽儀軌云。歸觀於相好遍入金剛已云云。言金剛者三股杵也。其遍入金剛見曼荼羅也。微細會諸尊皆以三股隨其身也。次至道場觀結如來拳印。先觀種子變成三昧耶身。是三昧耶會。次觀其三昧耶身變成羯磨身。是羯磨會也。然則言成身會者是說九會成身儀品名也。非九會其一也。問。若成身會者說成身儀品名。非九會其一者。可名成身品。而加會言名成身會品。是猶九會其一。何云非九會內耶。答。言會者集會義也。此品說諸尊成身故用會字也。問。會者集會義者。一印會唯大日如來一尊也。何云會耶。答。既其大日如來御身內攝入一切諸尊乎。是其會義也。問。降三世會現彼一尊行相。何云會耶。答。諸尊皆現降三世身故。其會諸尊皆結降三世印。以之可知也。問。現降三世身降伏三世怨敵。是更非凡界所作。何未成佛前現此行相耶。答。是登地菩薩所爲也。十地究竟欲登覺位時行相也。

①(住)十張②(但)一③(但)十條④(式)⑤(印)⑥(而)云⑦乎二故⑧其二有⑨

問若爾此法修道菩薩所可修也。豈凡界僧
修耶。答其諸求佛道輩。皆尋佛菩薩修
證跡加行練習。依其熏修。至其位修。其行
方成佛道。近則此道最極究竟祕密灌頂事
十地究竟菩薩登佛位時。已成如來以大悲
水灌其頂。令登妙覺位時作法也。爾時此
人可登佛位已定。是云即身成佛。不知
此意人。即身成佛成疑云。更無乍其身成
佛人。何云即身成佛。是凡界肉眼不見
成佛也。佛界悉照見成佛。畢也。是依無
疑可成佛也。所以求佛道輩受學此法
勤修此道。有何妨乎
問。成身會品中皆說九會者。何別設羯磨
會品三味耶會品供養會品哉。成身會品中
皆說九會者。何重說此等品耶。答。成身
會品唯說成身義。不說諸尊印真言。故重
置三品具說其印真言。示羯磨身之體。顯
本誓願之意。表大供養之儀。加以入諸尊三
味地在羯磨會也。
問。供養會品中不具說三十七尊。即四波
羅蜜內四供養並四攝等也。何云具說三
十七尊印真言耶。答。彼會遍照尊之次四
真言含四佛四波羅蜜。不知其意。或人其
四波羅蜜所行羯磨會四波羅蜜印真言。是
不可然。又內四供。彼品說云。種種諸戲弄
歡笑娛樂具皆為奉供養云云。即說其印真
言豈非嬉笑歌舞哉。又云。我為承事故。想
一一佛前而皆有己身以親近侍奉云云。即
說其印真言是成辦敬奉使者隨順之意也。

豈非四攝哉
問。供養會品中說諸法平等觀意云何。答。
次上文說承事。中云。我為承事故。想一
佛前而皆有己身以親近侍奉云云。次段說
云。而作是思惟。我今此身與諸菩薩等。觀
諸法實性平等無有異云云。顯其在佛前
身與諸菩薩等。觀實性平等無有異云
也。
問。何故不重說微細會等餘會諸尊印真言
耶。答。是省繁取要也。
問。供養會末四印真言非四印會者意何
答。是表四種曼茶羅也。行此供養法時。建
立壇場儀式不過此四種曼茶羅。是故供
養會品末置此四種曼茶羅也。其四種者。一
大曼茶羅。畫五大色而畫故云。大曼茶羅。
二三味耶曼茶羅。諸尊三昧耶形。若造若畫
也。故云三昧耶曼茶羅。三法曼茶羅。是畫
諸尊種子字也。故云法曼茶羅。四羯磨曼
茶羅。是造諸尊全身也。故云羯磨曼茶羅。
如次可配金剛拳大印等四印真言也。若
謂此四印真言是四印會者。何儀軌不別
立四印會品說此印真言乎。儀軌唯說四
品其供養會品末說此四印真言其意顯也。
又次第相說。若四印會者供養會前可說
之。何供養會後說乎。
問。供養會品中說六波羅蜜印真言意何
答。以六種供養配六波羅蜜。言六種供養
者。燒闍闍塗花飯食燈明也。即以闍伽配
檀波羅蜜。以塗香配戒波羅蜜。以花鬘配

忍辱波羅蜜。以燒香配精進波羅蜜。以飲
食配禪定波羅蜜。以燈明配智慧波羅蜜。
皆有其義。學者可尋。但五波羅蜜皆不離
精進故。以燒香置諸供中央。所以供養會
品中說六波羅蜜。顯教家供佛剎號六種
此意也。依奉六種供養號六種也。
問。既說花燒燈塗四印明。何重說耶。答。
為顯以六波羅蜜配六種供養義重說也。
問。此品中說解脫并諸言印明。意何。答。為
顯三點具足成菩提義。說般若波羅蜜。次
說解脫。次說法身。言三點者。般若解脫
法身也。因般若得解脫。修解脫證法身。
九會行相畢後正具三點證菩提意也。非
必供養會品中說此三點義。九會行相畢
更明此理也。
問。法身是言亡盡絕境也。何有語言耶
答。約法身有二種理法身智法身也。言亡
盡絕是理法身也。說法教化是智法身方
也。但應化二身為法身用說法利生。然而
實是智法身說也。故應化非真佛亦非說法
者云云若不爾者。正說法教化二身何云非
說法者乎。此法勝利普及一切衆生。令證
法身意也。就中真言教法是法身如來為其
高祖所傳說也。次儀軌云。我今出語言。願
一切衆生悉皆令得聞云云。
問。冠冕是俗體飾也。何以寶冠奉大日如
來耶。答。法身無體。然而亦似有體。法華
經信解品說。長者所當行云。即脫璎珞細軟
上服嚴飾之具。更著龜弊垢膩之衣云云。法

①修十(之) ②是十(以) ③(難)十不 ④(畢)一 ⑤是依一依之 ⑥也二故無過 ⑦即十(無) ⑧也二解 ⑨所十(而) ⑩言二意 ⑪湯十(安置本尊) ⑫畫二以 ⑬相十(續) ⑭燒闍塗花二闍伽塗香花鬘燒香 ⑮更二處 ⑯理十(心) ⑰(意) ⑱冠冕二寶冠 ⑲行十(之相)

身正體智。化身後得智。是隱正體智法身。現後得智化身。化度利生意也。即長者是化身之譬也。璽路細軟上服等者法身體也。能繫垢膩之衣者化身三十二相八十種好也。是法身如來為化度衆生現化身儀也。然則雖云法身無體。若指其體寶冠璽路具備法身也。奉寶冠璽路是尤理也。世間奉造大日如來像。皆備寶冠璽路。似難得意。然而按經文。意既叶理也。

問。五相成身時。已成木尊身住。智拳印。即名一印會。何道場觀時。謂三昧耶身變成羯磨身耶。答。其五相成身時。成大日如來身。後現種種行相也。所謂微細行相并道場觀時行相等也。

金剛界九會。密記

此文記錄。且以愚悖。小僧習學猶淺。覺悟不深。智水常乾筆墨何潤。然而適歸明師。頗得秘語。今之所記是其口傳。但問加微慮之所通。是亦師說之餘勢也。同門賢徒。願加取捨。為免後代可嘆而已。

遠自震旦近傳常朝法門文書。與置此偈靜等其意。理尤可然。壞墮之日。燒文之時。皆唱此偈。專成其觀。即其漢語。諸法從緣生。如來說是因。此法隨緣滅。是大沙門說。其書傳來。恐終意耳。當於其時。此偈相應。小僧無智無才。何有其記。非

賢非聖。誤錄此文。違義失趣。必有過歟。智德賢者。定有破燒。為思此事。書而備之。泥塔之中。可入此偈。名法身。彼造塔延命功德。經名法身陀羅尼。但彼經唯有入法身真言之文。不出其陀羅尼。於是。不知其意之人。或入五字真言。或入大日真言。入此偈意。其以顯也。泥塔何無壞散之時乎。

No. 2472

胎藏界三部密釋

此界奧旨。特法賢徒皆所存也。問答試會釋之。

問。金剛界立五部定尊位。胎藏界立三部意何。答。金剛界除障成身。自受法樂行相也。所以轉九識成五智。故立五部也。胎藏界化度利生。他受法樂行相也。所以立三部。開大定智慧三門。諸尊皆攝入三部。衆生悉引接三門。即佛部大定。蓮華部大悲。金剛部大智。故立三部也。

問。先就金剛界。轉九識成五智。方如何。答。轉阿摩羅識成法界體性智。轉第八識成大圓鏡智。轉第七識成平等性智。轉第六識成妙觀察智。轉前五識成成所作智也。

問。爾此五智配五部。方何。答。如次可配。佛部金剛部寶部蓮花部羯磨部也。

問。爾此胎藏諸尊分三部。方云何。答。中院佛部。觀音院蓮花部。薩埵院金剛部。此三院為基。四方諸院皆隨各方攝屬。如此攝屬立三部也。

問。爾其攝屬方何。答。遍智院釋迦院文殊院持明院虛空藏院為佛部也。地藏院為蓮華部。除蓋障院為金剛部。四方天衆為三部護法也。

問。外院天等稱外金剛部。是可屬金剛部耶。答。一相可云爾。然而爾云時。唯護念金剛部。可不知餘二部。總一界護法。可通三部。謂外金剛部意者。堅固護法也。

問。如是攝屬意何。答。大底因近攝屬其中。又非無其意。遍智院。儀軌名一切佛心。豈非佛部哉。釋迦院文殊院其意顯也。釋迦文殊。備八葉中。先以之可知。持明院是諸佛忿怒身也。尋其本覺。何不佛部。虛空藏院。儀軌說虛空藏菩薩云。住清淨境界三昧。說自心云云。豈非清淨法身。毘盧遮那佛部。又何無大悲定義乎。地藏菩薩是大悲尊。每日現諸地獄。助苦衆生。何不入大悲門蓮花部乎。除蓋障滅惡趣是智所為也。何不入大智門金剛部乎。但四無量觀時。虛空藏菩薩為悲無量心觀尊。又除蓋障菩薩儀軌說云。住悲力三昧云云。然則此兩院有可為大悲門蓮華部之義。雖有如此之義。今意凡胎藏壇分三行。中為佛部。右為蓮花部。左為金剛部也。隨即部部尊尊其意顯露也。

○密二部 ○此下甲本與舊口建久五年五月十二日於七曲房書了一安帳 ○以下甲本無之 ○壞二破 ○明二誦 ○(可)十八 ○其二共 ○此下乙本與舊口天明二五年八月七日沙門孝良恭寫之。實政八年丙辰七月二十四日佛子秀明寫。嘉永四年辛酉八月二十日佛子龍顯如拜寫。○建久五年竹高山寺藏本。○嘉永四年寫成田國書館藏本。○密二部 ○(已)十 ○(求)法沙門元果記 ○所存也問答二處所存為初學觀問之 ○(已)十 ○(求)法

問。地藏菩薩。儀軌爲其院上尊說。印真言。而又儀軌其菩薩入觀音院意何。答。是其攝入之意也。以彼菩薩入其院。可知地藏院諸尊爲蓮華部也。

問。地藏院入蓮華部意爾也。餘三方院入二部義未分明。如何。答。凡法門中有影略說。覺一義准知也。然則以地藏菩薩入蓮花部之義。准可知餘三方院入二部之義。如此云影略之說也。

問。觀自在菩薩爲觀音院上尊。已說印真言而位在八葉中。隨亦其處說印真言。准彼地藏菩薩可爲佛部尊耶。如何。答。觀世音菩薩是已成之佛也。而依本誓現大悲菩薩然則尊本覺爲佛部尊。可無難。尋本誓爲蓮花部尊。亦可無難。所以依本覺備八葉中。依本誓在觀音院。凡八葉中四菩薩本覺皆是佛也。觀音如此。普賢三世佛。文殊過去佛。彌勒未來佛也。

問。持明院忿怒尊中五大尊不具意何。答。五大尊是五部忿怒身也。今此界立三部無寶部羯磨部故。無寶部忿怒軍荼利羯磨部忿怒金剛夜叉也。

問。勝三世尊何佛忿怒身耶。答。此尊本覺難定難知。或儀軌降三世位置此尊說其真言。或儀軌又同置其所號勝三世。其體如降三世令具八臂。其持物皆如降三世。或所降三世號勝三世。或所勝三世號降三世。然則二尊其難別。可謂未決也。若一尊二臂八臂乎。如聖如意輪菩薩二臂六臂。又

如聖觀音千手四十二手。又如馬頭明王二臂。四八臂。手。降勝二字意無差別。於謂同尊非無便宜。又明三昧耶形所二尊同。問若出一尊二體。不動尊二臂四臂何雙不出耶。答。四臂不動殊有說所。故此處不出。二臂降三世無他說所。故此處出也。

問。般若菩薩置忿怒尊中意何。答。忿怒身是降魔相也。以智慧力令降魔故。大惠金剛般若菩薩置忿怒尊中也。

問。金剛界四佛方皆是定。何故胎藏界改其方。東方阿閼佛號北方天鼓雷音佛。南方寶生佛號東方寶幢佛。北方不空成就佛號南方開敷華王佛。西方無量壽佛不改方耶。答。諸佛皆有方便。非實滅度於此土現滅度住他方。譬如釋迦如來於娑羅林現滅度常在靈鷲山。所以方所不定。爲顯此義各改方。西方阿彌陀如來壽命無量滅度無期。爲顯此義不改其方也。

問。大日經疏說天鼓佛無量壽佛之相云。此二佛亦作金色。稍閉目。不視作寂。滅三昧之形。云云。已云閉目不視作寂。滅三昧之形。何云滅度無期耶。答。彼疏上文云。以衆生界無盡故。如來大悲方便亦無終盡。故名無量壽。云云。明滅度無期。但作寂滅三昧之形者。此二佛種子。五阿中第四第五阿字也。此二字共帶涅槃點。其字爲種子出生佛故云爾也。

問。無量壽佛滅度無期者。何有補處菩薩耶。答。三世佛儀式皆同。然則無量無邊阿

僧祇劫之後。假現滅度相。即改處住在彌可化度無量衆生故。可有補處菩薩爲表無量壽義。異餘方佛不改方也。

竊以真言密教勝利無窮。是早入佛界之門。直至菩提之道也。但雖受其法不識其義。如渡河人不知淺深。因茲傳授大師在世之日。閑暇相尋兩界奧旨。於此大師漸演其義之。間。不經幾程遷化。佛子一嘆大師入滅。一思界資不才。持法諸德祕藏不陳。數年之嘆只在於斯。方今強勵愚情。靜迴微慮。金剛界趣密記成文。胎藏壇儀祕釋存義。皆是先師鴻瓶餘潤。數多妙理。萬一覺知。抑先師鴻瓶器非成熟。密教法水受而難留。今之所述恐不協理。猶羞後哲。不得妄談。努力努力。

胎藏界三部祕釋
曳達摩等可以梵字書之。此偈置末。其意具如金剛界記奧述而巳。

④四十(臂)⑤(四)一⑥手二平⑦⑧十(音)⑨(音)⑩不二下⑪*⑫滅二靜⑬*⑭間二比⑮⑯差⑰⑱委二安⑲
⑳此下甲本與舊日染筆寫善力法久住未來後時傳受誤必證我善提。建久五年五月十二日於高尾寺七曲房辰刻許書寫了一交畢乙本
與舊日爲永四辛亥年八月二十五日寫得畢本紙微怕兩帖也私爲合冊矣求法沙門賴如

No. 2478

小野六帖卷第一

大師傳法灌頂私記

延喜元年十二月十三日

實慧於東寺修

延喜元年十二月十三日

於東寺太上法

皇受益信云云

永祿元年十二月十四日

遍照大僧正

於遍

金剛峯舊風

第一。受法人詣和尚御房頂禮勸請

第二。和尚率受法弟子向佛堂。當此時和尚

紫蓋。受法弟子白蓋。持金剛蓮花衆二十

人左右陣列。梵誦音樂二十人許。前後圍

繞佛堂

第三。和尚登高坐。加持香水塗香楊子灑洒

四方。始說戒相作羯磨了

第四。令受法人各護身

第五。令飲誓水

第六。說楊子因緣令投之

第七。和尚入堂作供養法。受法弟子堂外念

誦耳

第八。令受法者引入堂內四禮之

第九。示三昧耶

第十。向阿彌陀投花即誦真言

第十一。令受法人坐蓮花座

第十二。令十弟子各擎五智瓶。并持道具白

拂螺鏡金鉢

第十三。著受法人鬘與灌頂

第十四。授道具。最初用白拂

次三股。次五。貼。次鈴。次輪。次羯

磨。次吹螺。次持鏡說法。次執金鉢開

眼并說法事訖

第十五。和尚執白蓋覆受法人頭。令繞壇每

方禮之。則令蓋仰俯事。訖各就本坐

次和尚向壇坐令堂內人等手各執花。和尚

始說法。次普供養真言。次和尚禮誦五佛

號

次祈誓其詞意率諸尊五大忿怒面護持此受

法者。於傳法利生令無障礙等

第十六。迴向發願訖各散去

已上傳法灌頂式高野舊風

東寺

承和十年十二月十三日。東寺。授職位灌

頂私記

傳法者實慧

堂內灌頂儀式

第一。阿闍梨入堂就壇如常。修供養法祈誓

受法之由

第二。引受法者令登蓮花坐

禮四禮法順禮兩壇。既了屏風隨隱。隱不

令他人看

第三。引受法者令登蓮花坐

第四。令諸弟子等捧五智瓶。繞壇立受法者

四角。引親捧中臺瓶

第五。令受法者立蹈輪著鬘

第六。引親執白鏡。爲說因緣擬開眼之

體

第七。執鏡爲說因緣照受者面

第八。執螺爲說因緣令受者吹之

第九。更令大坐授五智灌頂各結六契

第十。以五瓶置本壇了。更令向東壇坐花臺

灌頂。其儀式猶如前作法

第十一。最後授傳法印了

第十二。引親執少白蓋。覆受法者禮四

方壇。令諸弟子等執白拂大扇等圍繞。左

右前導三匝事了。引親本坐。修供養法

發遣本尊

第十三。令乞戒師隨喜新引親德迴向等

第十四。音樂三四曲奏畢了

次更出乞戒師祈誓集會諸人此一條煩耳

如此灌頂讚音不絕

已上東寺儀式

承和十年十二月十三日 密

延喜元年十二月十三日。太上法皇於東寺

受賜灌頂於益信大僧都之日行事記

一。可僧供事

始自卯一剋已二剋次前供了

一。行烈次第

次已四剋打行事鐘。三下即請僧。并御前執

蓋。五位六位等會集講堂北馬道會集了堂

達。出馬讀申行列書。大衆聽已各分立東

西。先御前五位六位分行如常

●●仁和寺塔頭藏古寫本●●觀智院藏古寫本●●大谷大學藏寫本●●首題新加●●外題也●●耳世乃至云云七行原本表紙裏之文也●●時二
照●●(云云)一●●(入)十佛●●(貽)二股●●(訖)二記●●(授)二受●●(鏡)二鉢●●(一)一十印●●(新)二親●●
●●了二之●●(一)一●●(集)一●●(讀)二讀●●(先)一●●

次持幡二人。著青平袈裟。因色衣裳等

次引頭二人。著鈍色甲執行事書

次讚衆二十人。六人鉞二人鏡二人螺十人持花。著。儼色甲

次持花衆三十二人。著青色甲

次持金剛衆二十六人。著納袈裟

次僧綱二人。納持香爐

次乞戒師納持香爐立與前

次阿闍梨御與引綱六位十。六人持與八人

次白蓋執蓋三人。五位二人六位一人

次從僧二十人。十人著青色袈裟。十人著鈍色袈裟。執物如意等立二行

次衆僧了。即東西相向。發讚音誦三。反鉞一條

次更誦讚打鉞行步如常。但至灌頂院中門御前留立。衆僧如前相向。亦誦讚一。反鏡一條。然後入中門。又御前衆禮當橋東立留。但衆僧次第上堂

次阿闍梨下與上堂。御與并白蓋等候東屋庇。至出堂時如先候。御橋下

先須從僧往師之坐所敷草坐。置香爐等待師到

一。說戒堂次第

先持幡二人。高座前机東西相向立

次引頭二人。中之間東西柱下向北立

次讚衆高座後立烈。但不斷讚鉞聲。而持金剛衆三匝高座了。打鉞聲急畢。即鉞等拾置。自高座後分。行東西。第三第四床後立。每

座五人

次持花衆。東西第五床。并北長床前第五床南一立

次持金剛衆。東西第一第二床後立。每床臘次六人

次兩僧綱。東西半疊後立

次乞戒師立南中門

次阿闍梨登高座

次持金剛衆。東從床南出向立烈禮盤後。即起自西端三匝高座。亦如先立。烈禮盤後。即東西膺次歸各座所。如先立烈。讚衆亦如此立烈

次維那師大衆立烈了。折磐一度。即乞戒師并持香爐持金剛讚衆持花衆各同時著座

次東西引頭見大衆著座畢。各東西分行著座第三床南端

次持幡二人持幡。即與引頭同時。從高座後分行東西。著長床末

次維那打磬

次乞戒師禮佛頌。頌畢即大衆同時起禮佛三。返

次打磬定者。進佛前禮佛三。返。即執火爐立禮盤後。隨頌音。自西第四床後兩堂迴。用持幡僧

次亦打磬發願頌音云何頌

次頌二句畢散花。師率讚衆二十人進。東西相向進佛前。著散花座

次東西堂童子行花如常

次頌三句畢。散花衆并東西大衆。起禮佛如

常 次頌四句畢。散花師發音。大衆共行道如常。但納受執香爐

次散花衆如先佛前烈坐

次又堂童子上堂。執苣如常

次打磬散花佛名如常

但佛名時。大衆各執香爐。起禮佛名畢打磬

次乞戒師神分等如常。并說戒等畢

次後頌。說戒堂行事已了

一。灌頂堂行事

先阿闍梨前立御後立入堂。即三匝兩壇了。向胎藏壇普禮著座如常。但御阿闍梨後御在

次兩僧綱率持金剛并讚衆入堂。向東烈座。自餘衆僧不可入。但可入堂阿闍梨入室弟子一人

次供養法如常用九方便。但宜供養法時頌心略讚三。返。鉞三條前分了

次御灌頂行事如文。但御灌頂周頌吉慶梵語讚并鉞。後分時又如先。心略讚三。返鉞三條東壇了

次金剛界壇行事

阿闍梨。普禮著座如先。御在所如先

次供養法如常。用五悔。但供養法間頌四智讚三。返。鉞三條前分了

次御灌頂如先。但御灌頂時。可頌吉慶漢語讚。後分時又讚三。返鉞三條西壇畢

一。出堂行事

先阿闍梨出從灌頂堂北戶。而著護摩堂南

因=白阿 二=續 六=二 反=遍 梨=梨 御=御 行=行 烈=烈 座=床 著=著 返=返 定=受 音=音 納受=納衆 兩=兩 但宜=宜但 反=返

庇

次御同所御在。即向阿闍梨跪跪合掌。發誓禮拜五^①返。然後脫御服奉施阿闍梨。

次又阿闍梨。以所著累代傳授袈裟并道具等。奉獻御了。即歸本房。但御行烈了。御與御在。并可有緣道。

次御前行烈如先

先御前但可改大夫六位

次持幡引頭讚衆持花持金剛僧綱行烈次第如先。但乞戒師著衆烈。

次御與白蓋等。但可改執蓋丈夫并御與人等。

次弟子等執物如先

次御威儀親王公卿四位五位六位殿上人

一。阿闍梨房御在所行事

先御前大夫幢前立如前

次衆僧幢後次第三行立烈

次御與御室中間留御與歸畢

次御南面御在

次持幡二人。從東西御前中進行庇壇。東西相向立。

次兩僧綱。率大衆御室內中間東西柱下立

次持金剛衆壇上上烈

次讚衆御立烈

次持花衆庭立烈。但烈了歸御前丈夫等

次大衆同音發讚聲四智三返。銀一條。然則

同時居烈奏聞隨喜。即分居奉禮五^②返

又即各居隨喜詞奏三表白。師大僧都御答

了大衆次第散

次阿闍梨房衆僧綱并大衆。又奉隨喜即各歸了。

行事了

于時兩僧綱者。少僧都聖寶律師聖教也

阿闍梨之入室弟子者神日大德也

傳法灌頂式

上堂 先右三匝於兩壇已壇前普禮

次著座同禮佛

次九方便等大衆。皆誦大日名號

次阿闍梨作法供養法如常

次前分念誦已移大壇之瓶置於壇邊机上

次阿闍梨起立。令新阿闍梨護身

次令新阿闍梨。普禮三部諸尊

次阿闍梨率新阿闍梨。即令著小壇。次左

足踏蓮花門。以右足踏花臺坐之

次闍伽塗香焚香燈明諸食次第進之

次阿闍梨執中臺之瓶。三匝大壇以置本所

自餘四瓶。同如是

次灌頂如文。謂以中台瓶灌頂。中次以四菩

薩瓶。東南西南西北東北而灌之

次授道具。謂五股金錘法輪商估明鏡。次第與授也。

次用白拂。謂以白拂摩頂上也。式云隨灌

頂水摩之云云

次阿闍梨當持白傘。覆於新阿闍梨之頂。

令共施遠壇三匝

次復至西門。令共獻禮禮拜。隨起居而次薩

之

次令新阿闍梨著本座

次阿闍梨後供養法如常

已上胎藏壇了

移入金剛界壇

先著座普禮

次五悔等令念大日尊號

次前分供養法如常

次五瓶移小壇所

次令新阿闍梨護身

次同令四體如文

次令新阿闍梨著灌頂壇。先左足後右足

次闍伽塗香。冠焚香燈明諸食如右

次可與灌頂。次五部瓶一一灌頂

次四佛加持五佛灌頂。五佛鬘鬘等如右

次授五^③胎於雙手

次授金錘明鏡法輪法螺

次阿闍梨自執傘覆其上。行道如右

次至東門令其禮拜。其傘隨身上下如右

次後供養法迴向等如右

弘法大師第八某阿闍梨耶仁海。始從大

日如來至于仁海當十五葉之

讚檢說戒儀式。師傳多途。僧正阿闍梨奏

授之日。只依結緣法。則是一師儀式也。仍

今引檢戒文。戒文多本。唯結緣儀式既是

傳法弟子皆前所知。何勞聞聽。今爲傳法弟

子。異設秘密方便者。都非他類所聞。道理

不然。今須自除受學弟子已外。一切不可

預說戒坐。因茲御說戒。於灌頂堂內。唯欲

令受者侍承。又案戒文云。今於尊者所合掌

頭面禮云云。是弟子自稱辭也。何更用他乞

① 次持烈九字一 ② 同 ③ 也十之 ④ 式二或 ⑤ 云二日 ⑥ 寶十冠 ⑦ 右二文 ⑧ 頂十之 ⑨ 五二四
⑩ 結二成 ⑪ 授二阿 ⑫ 戒二式 ⑬ 除二餘

禮拜。其應當布施金銀珍寶。及以餘資財等。

灌頂法

次當引弟子坐花臺上。以左足踏蓮花門。以右足踏花臺坐之。

今云。當先結薩埵印。後至本尊灌頂所。而結中胎印也。面向西坐。

次所有塗香花燈闍伽水等。先已上如法加持一如上法。

次先其。先當奉彼香水闍伽。次用塗香遍塗其身。

次飾以花鬘。冠飾其身以爲璽珞。令著寶冠璽珞等之。

次奉焚香薰之。諸燈明布列其前。或云。當以牛蘇與香相和。用軍荼利真言持誦。其香薰其弟子。

次諸燈明布列其前。

次獻諸食。

凡此供養物總有十三。坐誦四金剛四菩薩四使者。并及弟子。亦可於大曼荼羅中置位供養。至灌頂時。但當持彼名號請加持弟子。其四菩薩於第一院。各於方置之。使者如來下。挾門左右。

師云。或四瓶及十二尊供物。置於大壇中供養之。所以爾者。第二壇狹少。不宜布列供物故也。

先於大壇上供養十二尊。然後供養弟子。次備新淨白傘上懸花鬘及與白繒。亦先用不動。去垢除障。以大日如來真言持之。其

次復令餘人。執淨簪牛拂及扇香爐。皆以辨事真言加持。又於箱中置衣并諸吉祥之物。即是金剛明鏡輪寶而依之類。

次并奏攝意音樂吉祥伽他等。用此慶慰其心。其自說之。說此偈時。當拂白拂而拂其身讀誦畢竟。

次其。復當頂禮其。一切尊爲灌頂故。至誠啓白。其詞未見隨意可陳。

次自執用覆其上。

次一一其。擊寶瓶出到灌頂壇。右繞三匝已令上床。其出自上床。弟子邊立問云。汝前散花者。何等佛菩薩之坐。弟子答云。著佛等時。其隨其所答教作其印。印其頂上。印中著花令至心念。隨其本主佛菩薩等。其即誦彼佛菩薩等真言。即持寶瓶。徐遙其時亦誦之。

次至弟子所。先用其字爲火焚燒其身。悉成灰已。又復未灌頂前。於弟子頂。弟子十字縫上想其字。其心中作其字。又想其字。在於胸上亦可但想其字遍一切處用也。金色光髮冠坐白蓮花者。謂想彼弟子來坐。於其上當想其字爲弟子身。

次以慧火之字。焚彼菩提之性故。以字而焚其字。謂想其字同方壇弟子在中。而以字燒之。同爲一體也。自同其字。自燒一切煩惱罪障乃至身障。體同金輪。

次其中臺寶瓶亦如前。以不動尊加持竟。在花臺上者。又用正等覺心加持。在四隅者四菩薩加持本尊前用彼真言加持之。

次先令弟子結大日印。以中胎瓶誦正等心真言灌之。

次令結令生一切支分印。以普賢瓶誦其真言灌之。

次文殊印以文殊瓶。誦其真言灌之。

次令結慈氏印。以慈氏瓶誦其真言灌之。

次令結觀音印。以觀音瓶誦其真言灌之。

即是同於十方諸佛。灌以法水而受法王位也。

次灌已觀此炭中作其字門。其色純白。從此出生五字。所謂其字。持其五輪。當於心上圓明。於中而安而生水輪。猶如白乳。而注以生淨菩提心佛種子也。內外無垢。焚金成器。火動之時即與風俱。風是。其上加點即大空缺字門也。微妙法水從空而注以淨心器。即地水火風空五字之義也。以秘密瑜伽觀自心。作大悲其字。竟。

次爲欲堅固意生之身。更有方便置十二字。初有四字布於上分。謂從頂至項或顙作虛空一字頂上也。其二字在二耳左右其一字在項也。

次有四字在中分。謂二肩上其。及心上其。咽上也。

次有四字在下分。謂臍上其。腰上其。一字在。一字在足下。然脾足皆有之。今俱於一足置之。即管兩足也。當知十二處即攝餘一身分。如二耳字攝二目等也。然作此方便有三等。一者師自布。二者用作其。三者加弟子身。此是瑜伽祕密加持也。

大觀與字在其頂上。轉成中胎藏。又從此字生三重光焰。一重遍遠咽上諸尊隨現。即成第一院了。次一重光遍遠心上諸尊隨

現。成第二重又そと、次一重光遍遠曠上諸尊隨現。成第三重又そと、卽是普門法界身也。此是我字一切眞言之心。最爲上首。從

此一字而放百法明光遍流而出。然此字輪
最中置此眞言王。次外一輪有十二字。謂從
○至○。凡十二三昧聲也。

次外輪布於百字。先從水等二十五。火等二十五。土等二十五。金等二十五。木等二十五。日可月五字。是大空之點。遍一切處故同布。

列也

次授道具法此有六事

次觀羽持五智杵。授與彼雙手。諸佛金剛
灌頂儀。隨三部可改句諸佛佛部灌頂儀。諸佛蓮華

灌頂儀如是賦
汝已如法灌頂竟
爲成如來體性故
汝摩
受此金剛杵

眞言曰
剛莊
頂金

ଓଡ଼ିଆ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଏହି ପୁସ୍ତକଟି
ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ

○次以「ㄩ」先用「ㄩ」字加持金鎖，以二手大指小指頭相著，餘指各自屈向掌，勿令指背相著，亦勿著掌。眞言曰

此字加持明鏡加歸命丸。

法輪真言加持於輪

復以^⑦定慧手五輪。皆等迭翻相鉤。二虛空輪
首俱相向。眞言曰

可打乎否問 我法螺眞言加持商估

復以定惠二手作虛心合掌屈二風輪以空輪絞之形如商估眞言曰

次以金鐙鑿拭其目而爲說偈。當觀十字門。

淨其目中垢障。佛子。佛爲汝洗除無智膜。如世醫王善用於金簪。

次現前示彼明鏡而爲說偈當觀文字淨心中垢障諸法無形像清澄無垢濁無執離言

說。但從因業起。如是知此法自性無染污爲
世無比利。汝從佛心生

次持法輪置彼二足間并授商估於其
右手中爲說偈各用彼異言持之汝自於今

日轉於救世輪。其聲普周遍。吹無上法螺。勿
生於異惠。當離疑悔心。開示於世間勝行。置

言道常作如是願。宣唱佛恩德。一切執金剛。

旋邊壇法
引令旋邊只

三匝一二三行道院之吉慶讚
禮拜法

既周畢已復至西門。二龍邈荆傷退荆麻霍處令其慙懃禮拜其傘當隨身上下而以落

之。或每四面禮拜
啓請法

跪故。今云令起立。又啓請諸尊作如是。

言。我某甲與某甲灌頂畢已。今付屬諸尊令傳明藏。作是語已。應放其傘。又告汝今已成。

一切天神已共知。汝若見有人堪爲法器。憐

已祕藏中。隨順修覺具足明了。堪能教授。

於他。汝今已得善利。乃至諸賢聖衆。亦皆稱歎。今已作灌頂竟。汝當以眞淨心。傳持流布。

使如來祕藏久久不滅 如是隨其月應種和
懃喻已。卽應爲人作巧事巧事也

中間護摩法
其月二次應爲彼依。如前法而作護摩。然

火著已用。又主眞言。護摩牛蘇蜜。百返。復以寂靜眞言。蘇蜜及酪與飯相和。護摩百

遍復用胡麻百遍云云

先於マモ前マモ。慰マモ喻マモ弟子マモ已マモ覺マモ令マモ坐マモ一マモ處マモ。用マモ淨マモ水マモ灑マモ彼マモ頂マモ上マモ。廣マモ示マモマモ位マモ教マモ。彼マモ本マモ印マモ眞マモ

言及明王眞言 各各持誦

即召餘弟子。一一如是灌頂已畢。并以香花

說戒法
先師自誦般若經。令彼聽之。次誦此三昧耶

戒梵本三昧耶儀 我至三昧耶從今已後
可事作佛子。我以此法不惜命。亦不

又半聲故。我口口入應。口口口捨。口口口
正法。口口口菩提心。口口口口口捨離一

次九方便 次金剛薩埵轉法輪明

次無動金剛成就明

次普供養明

次五大願

誓願斷除一切惡等

次普供養明

次三力偈

次先供

次取大壇五瓶

移置

小壇邊机上

次教授師引受者入堂 其作法教授所可行

之

次引向壇前令結金剛劍印 印以花插 印中

誦明令投 外縛並立中指作劍形

次取所授之花誦明置受者頂上

次取所授之花誦明置受者頂上

想大力菩薩攝受我身

次令受者護身

次令四禮 金剛合掌 奉禮阿闍全身 委地以

心禮

次寶生長跪當心以額禮

次寶生長跪當心以額禮

次寶生長跪當心以額禮

次寶生長跪當心以額禮

次無量壽頂以口禮

次不空成就當心以頂禮

次引受者至小壇所 以左足踏花門 以右足

踏花臺令坐

次令著寶冠

次種種供物獻之

次吉慶讚

次以白拂受者身 次想受者頂上有真字

光明赫奕 心中有月輪 輪內有八葉蓮花

花臺上有我成大日 次大我從中瓶

次第取五瓶 各三繞大壇了即置本所

次始從中瓶水次第灌頂

次誦五部灌頂明

次誦五部灌頂明

次誦五部灌頂明

次誦五部灌頂明

次以塗香塗受者胸

次以五股誦偈并明授受者 兩手頌曰

諸佛金剛灌頂儀 汝已如法灌頂竟

為成如來體性故 汝應受此金剛杵

明日

次以金篋誦偈拭兩眼 偈曰

佛子佛為汝

猶如世醫王 善用於金篋

汝開金剛眼 得見法實相

次取鏡誦偈令見受者 偈云

當知諸法性 自空無所依

非實亦非虛 皆從因緣生

汝今佛心生 廣利諸衆生

次以輪置受者兩足間 以商估授右手 誦偈

云

汝自今已後 轉諸佛法輪

吹無上法螺 聲遍一切處

當離疑怪心 開示勝行道

於一切時處 能報諸佛恩

次大我執白傘覆受者頂 三面大壇三

重可迴 即令受者三度禮佛 其傘隨身上下

次大我執白諸尊曰 今某與灌頂竟 今付

屬諸尊 今持此明藏 作此語已即放傘蓋

次大我執五股誦明并偈 授者 偈曰

此金剛杵 諸佛體性 金剛薩埵

手取執者 汝護禁戒 常當受持

明日

又頌曰

此等三昧耶 是諸佛所說

守持善愛護 當如保身命

次受者受如此之教頂禮師足 言曰

如大師教 我誓修行

奉報佛恩 及大師恩

不敢背師命 亦不違教理

次授印可

次受者著堂內座

次大我執著大壇後供及心略讚了

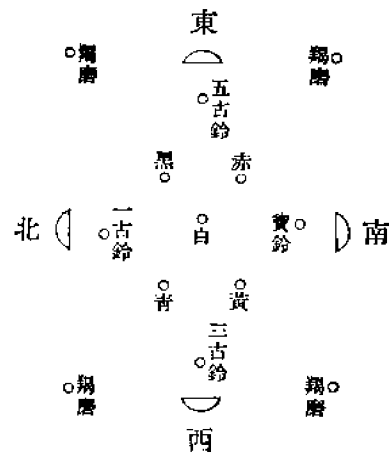
已上胎藏了

一次大我執移金剛界壇著坐普禮

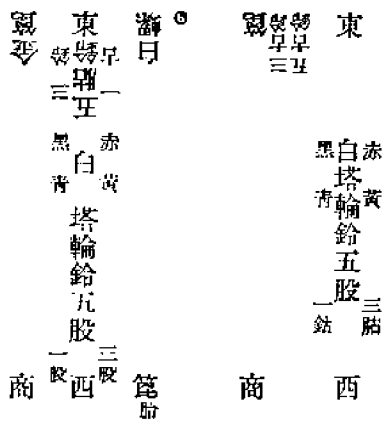
①明十(如常)②明一③拂十(拂)④次一⑤內二上⑥三一⑦云二日⑧今二令⑨授十(受)⑩授者
偈曰一⑪贊二攝⑫師二命

次加持香水并供物如常
 次一切恭敬 次淨三業 普禮明如常
 次五悔 發菩提心明 受三昧耶明
 次五大願 普供 三力偈
 次先供并四智讚
 次五瓶移小壇所如前
 次令受者護身并四禮如常
 次受者著小壇
 次大我々々獻諸供物等
 次以五瓶次第灌頂
 不動獨胎印 安心額喉頂
 次寶生寶印 額上
 次無量壽印 置玉枕
 次不空成就印 安頂
 次五佛灌頂遍照劍印
 次四佛額右後左印如常
 次四佛額左印如常
 次四佛額印如常
 次五股授如前 金篋鏡輪白拂商白傘如前
 行道如前 授五股如前
 次授印可
 次大我々々著大壇後供
 次四智讚 普供三力 禮佛

次普爲五類偈白衆等各念
 次迴向迴向方便解界撥遣
 已上大覺寺御灌頂式

東面西面爲異壇具不替授灌頂者之物
 白拂 金鉢 寶鏡 金輪 五貼 白商估
 十弟子所持物
 三衣 香爐 草座
 三鏡 香象 草座
 漸日古一赤

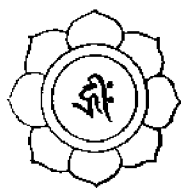
東著白幡 東南紅幡
 南黑幡 西南煙和色幡
 西赤幡 西北水色青幡
 北黃色幡 東北赤白幡
 或人說
 先兩壇三匝了。即未著座普禮
 次著座禮佛
 并作法如常 念誦前分畢
 壇瓶移灌頂所机
 次起我々々於新我々々令護身四禮
 我々々率新我々々令著小壇
 次我々々執中瓶壇三匝置本所。執東西南
 北瓶。行道亦如此
 次灌頂如文。金篋法輪商估明鏡等用如次
 但隨灌頂方。用白拂灌頂間。誦吉慶讚作法
 畢

次阿闍梨以白蓋覆新阿闍梨頂壇三匝了
 即壇前禮佛
 次新阿闍梨令著本座
 阿闍梨然後後壇後分如常
 胎藏灌頂
 五瓶置中院。謂中臺四隅等也。於瓶等也。於
 瓶有所說。外院四角瓶者。可置別瓶。金剛
 灌頂五瓶。准胎藏置中院。謂中台四隅等也。
 外院四角可置別瓶。東寺先持來金剛界
 案經文置天方云云。謂天方者乾隅。所以
 然者。乾爲天。坤爲地。依此文。以灌頂壇
 置乾角。准以至如胎藏。同以少壇案巽角
 山。先將來胎藏法。即依說文小壇。向大壇

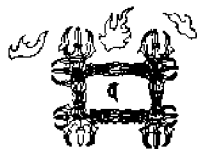
①敬+(敬禮)常住三寶 ②(受)一 ③(元)十小 ④頂+(之) ⑤頂+(上) ⑥此圖依乙本異本觀之 ⑦青二黑 ⑧梨二案 ⑨所+(謂) ⑩(先) ⑪案=安

胎藏即是毘盧遮那自心八葉花也云云。又
 *云。假令中胎藏縱廣八尺。第一重。當廣
 四尺。第二重。當廣三尺。第三重。當廣一
 尺。其言。本法如此。若恐大小相懸不
 相稱者。稍以意均調之理無失也。如是分
 竟*云。又*云。大悲胎藏發生時。廣義
 者。若行人自見中胎藏時。即知一切衆生
 悉有成佛因緣故其所起大。悲亦周法界。且
 如十世界微塵數諸執金剛衆等。隨以一。門
 作。其。門。

八曼荼羅經說

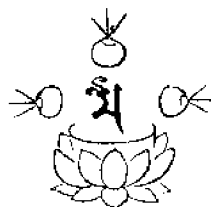

八葉印觀
 坐八葉蓮
 花

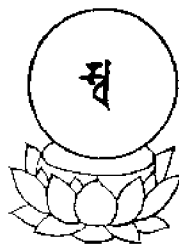

金

二手相交二中面向相鉤頭名小相屈
 以母指押三指印上。坐寶蓮花放光炎

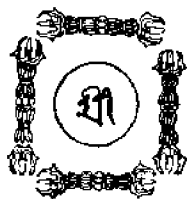

虛合。以二頭指付二中指上文去一寸。
 母指並立去三寸。坐寶蓮花放種種光

善

虛合。以二頭指柱二中上文。二大並立向
 上坐千葉蓮。坐千葉蓮放種種光。身金
 色

曼。以二頭指內縛二頭鉤形去五
 分。二小並立二大並押二中指下文
 坐雜色放雜色光

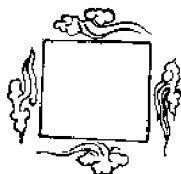

屈二無名指二大指入掌。頭停中指背
 甲下坐紅蓮花出五色光

地

外縛二頭二名直立二大相交立。坐寶
 蓮放五色光白肉色

虛

虛合。屈二大指頭入掌中。身青色坐青
 花放青色光

中心清淨法身

內縛二中指相跏如環。二大母指入掌
 放白色光。坐白蓮身赤金色

若善男女等作此八。求一切諸事無
 不成辦若求菩提。依此法者。速得阿耨多羅

①(蓮)②十花③(當)④一⑤三二⑥失二異⑦(即)⑧一⑨悲十(其)⑩門二所⑪(其)⑫一⑬(主)⑭餘為若施則成一種(其)⑮云云⑯(蓮)⑰二⑱(蓮)⑲二⑳(蓮)㉑(蓮)㉒(蓮)㉓(蓮)㉔(蓮)㉕(蓮)㉖(蓮)㉗(蓮)㉘(蓮)㉙(蓮)㉚(蓮)㉛(蓮)㉜(蓮)㉝(蓮)㉞(蓮)㉟(蓮)㊱(蓮)㊲(蓮)㊳(蓮)㊴(蓮)㊵(蓮)㊶(蓮)㊷(蓮)㊸(蓮)㊹(蓮)㊺(蓮)㊻(蓮)㊼(蓮)㊽(蓮)㊾(蓮)㊿(蓮)

三藐三菩提云云

宗敬僧正御三衣中注真言其名忘失了

就大靈驗真言也

佛 經 作

飛 雲 作

才 夢 作

及 夢 作

才 夢 作

才 夢 作

才 夢 作

才 夢 作

才 夢 作

才 夢 作

才 夢 作

才 夢 作

才 夢 作

才 夢 作

才 夢 作

才 夢 作

才 夢 作

才 夢 作

才 夢 作

才 夢 作

才 夢 作

小野六帖卷第四

雜私記大師記不機修法
結番作法

萬壽三年丙寅二月十二日夜夢得丈六

佛左手見其色赤肉身一尺二三寸許極

和內外屈申自在也

若所持杖安枕若其實體歟

大師御筆次第

第一五輪投地而禮

歸命作禮印真言

懺悔印真言

歸依真言

發菩提心真言

隨喜真言

勸請真言

請法身真言

迴向真言

四無量觀地界等

入佛三昧印

法界生印

轉法輪 先觀金剛畔字金剛甲。即觀之毘觀

本尊無堪忍。觀之淨身及地輪風輪。水

金剛輪觀蓮及師子座

次觀種種供具

座上觀轉字成佛

具觀八佛

不動印真言淨供物

召請用鉤印真言

奉三昧闍伽 奉座

觀本尊 辟除不動印言

金剛種子印真言

物畔字別縛字

護身觀之降魔

結大界 不動 闍伽 塗香花 燒香 燈

食心供印明 誦詠供了 禮三寶 住座

觀尊及種子 毫相轉字 成佛五字 三

十二相字 百光 無垢眼 觀智持念了轉

作金剛 誦詠 迴向發願 奉水 禮說偈

啓白說偈 解三昧 結護

增益法壇內三昧三點

悉地壇 羯磨

延命法壇緣甲胃

增益資糧等種種 意願增緣安寶形

已上御手述也

誠而巳傳授榮海。歷應四年八月月上旬之此於神護寺密藏坊賜藏本。自筆也。教命以自筆令書持給云云。十七字甲本。作求法沙門。寬明已上。寬命之日記云。批文。榮海手澤。貞和三年正月十七日。六帖并印信帖都合七帖。授果實。僧都了相承。口傳等密授。授之更以不可披露。而巳。前曾正榮海。貞治五年七月二十六日。六帖口傳分任先師口決。令授與實律師。畢穴實穴實不可有口外。而巳。法印權大僧都俊然。首題新加。外題也。萬壽乃至體歟五十二字。原本表紙裏之文也。物二總。摩二磨。

①(先)十卷②(交)本云、長承二七二十一六并九帖內四合之內小六已上嘉曆二年六月三日以覺上人持本校合之了榮海件本以下與舊無之被本、八以鳥羽寶藏本上人書寫之正本也。十本③(一)了了④(大)十(如此悉雨僧正御手述也。皆大)⑤(小野一藏)四十一字二(應保元年十二月六日於勸寺西山住房以大法房本書寫了僧興然、三密房說云義範僧都此帖不傳給歟其故者三寶院僧正後付範後僧正傳此帖給故也。印信帖者是也。尤可密可密、保元二年二月八日師主僧都御房中諸醍醐寺三寶院以御經藏本書寫并交點了件本權僧正御房自院給之書寫被納御經藏了云云。求法沙門寬命以自筆令書持給云云。但此體頂帖、自本以自筆令書持給云云。件本現在之已上上野阿闍梨實深自筆記之云云、曆應四年八月月上旬之此於神護寺密藏坊賜藏本。自筆也。教命以自筆令書持給云云。十七字甲本。作求法沙門。寬明已上。寬命之日記云。批文。榮海手澤。貞和三年正月十七日。六帖并印信帖都合七帖。授果實。僧都了相承。口傳等密授。授之更以不可披露。而巳。前曾正榮海。貞治五年七月二十六日。六帖口傳分任先師口決。令授與實律師。畢穴實穴實不可有口外。而巳。法印權大僧都俊然。首題新加。外題也。萬壽乃至體歟五十二字。原本表紙裏之文也。物二總。摩二磨。

金剛童子復法

若欲有爭競事。令勝他者。當呪。當一千八百遍口含之。一切爭競論事。處皆得勝。彼

復次若欲得令國王供養者。當呪。竭池中運。渌者呪一百八遍。其國王即供養之。無所乏少。又云。一光云。取中運相連者

復次若欲得令一切貴人供養者。當取麥。於十五日。月下呪之一百八遍。一切貴人即歡喜。競申供養。一本云。取麥花

復次若欲得令貴人下歸伏者。當燒蘇摩花。身上帶之。即達花一切貴人見者。伏而供養

復次若欲令他迷底利者。取半黃呪滿三千遍。以手把之。塗彼人衣帶。呪之七日。彼即自來。下不避除隱處之。而真來相。者

復次若欲得人愛敬者。當誦此呪一千八百遍。稱彼人名。每一遍稱名。如是滿一千八百遍已。即令彼人相愛求死

復次若欲得人愛敬者。於十五日。夜。面向東方誦呪一百八遍。則一切人見者。皆歸伏愛敬

復次若欲愛敬彼者。取合數木而寸截之。呪一百八遍。一呪一燒。稱彼名字。如是三日。一日一時。即令彼人相愛求死

復次令欲彼愛者。取蘇末那花一鉢盛之。對前呪一千八百遍。稱彼名字。以其花蔽於像上。及以壇上。則令彼人非常相愛

復次每夜向病人床下。以雄黃白芥子及鹽等。分和燒鬼聞藥氣。而身孽裂退散。馳走金剛童子護身印一。屈其中指以大指押。

又以無名指押大指背上。小指屈無名指背上

金剛童子大心印二。以二無名於相叉。於虎口中出二頭指各鉤。無名指二頭指在捻大母指下文。二小指。擡豎。二中指頭。相柱二指並豎

療病印三。以二手中指無名指。小指。各屈成拳。腕相著。以二頭指豎。頭指。柱。以二大母指各捻中節側文。是法印呪。若有一切鬼神魔邪。疔瘡所作之病。以印之。其病即差。頭母印亦名一切歡喜印。屈其頭指。以大母

指。又云。中指屈押大母指上。是法印呪。若有一切人真處作印。常念印。以頭指無名指屈入掌中。以大母指屈押頭指無名指背上。中指直豎。是法印呪。一切疔瘡。鬼所著病。以印之。悉皆除差。又印以左手中指無名指屈掌中。餘三指直舒。是法印呪。若一切鬼神魔邪所作病者。以左手結刀印。左手把杖。一切病皆差。佛說金剛童子呪

南無易囉怛那哆囉夜耶。南無室哩訶拔折囉俱摩囉。唵。伽尼度尼。吽。吽。吽。吽。莎婆訶。七俱低獨部法。無畏譯

總攝二十五部大集羅印。以二手無名指小指相叉。於內二中指直豎。側相。柱。二頭指在附二中指第一節。二大母指左右手無名指中節。若有召請二頭指來去。佛言。此呪及印。能滅十惡重罪。成就一切百法功德。作此法不簡在家出家。飲酒食肉。有妻子不簡淨穢。但依法無不成就。第一壇法。第二念法。

第三成聖念法。第四廣明自在法

佛言。若求成就。先作壇法。不用諸部廣修供養。掘地作壇。香泥塗之所建立。但以一新鏡未曾用者。於佛像前。月十五日。夜。隨力莊嚴。諸供養具。燒安息香及清水。先當淨心無所思惟。然後結印誦呪。一百八遍。以囊盛鏡。常持相隨。欲誦。但將此鏡置於面前。結印誦呪。依鏡為壇。即得成就

第二念誦

佛言。此法於十五日。夜。清淨沐浴。著新淨衣。面向東方。半跏正坐。置鏡在前。隨有香花淨水。諸物。先當淨心。然結印。印想以上誦此呪一百八遍。此呪持時。能使短命者長命。加摩羅疾。得除差。何況除罪病。若不消差。無有是處

每月八月十四日十五日十八日二十三日二十九日三十日。如是。十日。每於平明清水嚕口。面向東方。誦此呪一百八遍。然後飲食。縱有妻子。不斷辛肉。亦當成驗

第三成驗法

每月十八日。以鏡及以結印念誦。除十齋日不誦對。每有善惡吉祥災變。准提菩薩。令二聖者。隨其人所有善惡心之事。呪七遍。洗面灑身。以。想作歡喜想。能令國王大臣長者生恭敬心。見即歡喜。如臣敬君。如愛樂心。隨其所欲及身命。皆無所惜。悉得成就

若有短命長病衆生。月十五日。夜。燒安息香。此真言一千遍。魔鬼去心。狂走狐獺惡鬼。皆於鏡中見形。殺殺即殺。殺令殺即殺。更

皆於鏡中見形。殺殺即殺。殺令殺即殺。更

皆於鏡中見形。殺殺即殺。殺令殺即殺。更

皆於鏡中見形。殺殺即殺。殺令殺即殺。更

皆於鏡中見形。殺殺即殺。殺令殺即殺。更

皆於鏡中見形。殺殺即殺。殺令殺即殺。更

皆於鏡中見形。殺殺即殺。殺令殺即殺。更

復一作像 爲二廣 甚十諸 進二麥 者二者 看 隨二摘 相二相 小指一 柱一注 * 指十押 云二日 時一 低二促 東二條 酒一 念十誦 念二驗 惟一 一日十八 日十二十四日二十八日 十二七 百十八 法二訖 想二相 樂二數 即殺一

不再三增壽無量

若復有人。無福無相求官不還貧。苦所逼。每十齋日。常誦此呪。能令現世得轉輪王位。所求官爵先當稱遂。

若人欲行及欲行車。先當思惟。准提聖者心念。此呪具滿七遍。若可營為端身小須其身。然後左右搖動。即知先遂及以吉度。若身剛強。自前後即知不成。心必有受難。若欲召四天王。梵天帝釋。二十八部天波旬等。對鏡結印。頭指來去。指清淨處。高聲誦二十一遍。賢聖闍羅王鬼衆。隨情必至。不敢前却。所有驅使隨心皆得。若欲知此法成與不成。具滿七日作法誦呪。夢中見佛。及以花果口生黑毛。及以寫物。復契白物即成就。

第四廣明白在法

佛言。此陀羅尼。於瞻部州有大勢力。移須彌山。及大海水。呪。乾枯木能生花果。若常誦持水不能涸。火不能燒。毒藥刀兵。愁病皆不能害。若知地中有寶藏物。結印誦呪具滿七遍。地中伏藏自然踊出。隨意所須皆得充足。軍陣賊難結印。隨所皆悉退散。若有卒爲鬼神陽死。結印誦七遍。以印印以卒死重病皆印令却。治宅舍不安鬼作禍呪。立四塊鎮之即去。

若復有人。亦觀不。和人不受念作法誦呪。所向和合。聞名見身欲不離。猛火之中。以印指火。火即消滅。以印指水。波浪皆靜。凡所求願。無不稱遂。何況更能結印禁戒。依法持誦。不轉肉身往西方。

第五天得大神足

若求長生及勸諸仙。取其仙藥。於古塔前及深山中。或淨房內。依鏡及壇具滿七日。燒香蓮花。和安息香。於初夜分誦呪一百八遍。即當眠。或於夢中食仙藥。或攝方法。或於鏡前面有五色光。光中有藥。隨吸食之。即成仙道。諸餘功力。百千萬億說不能盡。

准提別法。先以左右手頭指無名指小指三指在於掌中。以大母指捻頭指無名指小指中上。右手亦然。相合二中指頭指無名指小指。誦呪結界。即印左右二手中指無名指向內。想二頭指小指直豎。二頭指相。柱。二手大指各捻頭指中節呪。

護身印。二手合掌。二頭指向外相叉。大指並捻頭指中節上。中指已下三指直豎合。若逢盜賊將印頂戴。先印左肩次右印胸前。印頭下印肩間。此不敢復。

治病印。二頭指中指四指向相叉。二無名指二小指四指向外相。柱合掌。二指並捻頭指中節。

總攝印。左右小指無名相叉入掌中。二中指直豎頭相合。開著二頭指小指在二大母指壓無名。心召請時頭指來去。似花臺坐誦呪。呪七遍用印處。兩膊咽喉下眉間髮際頭復印此印當心誦呪一百八遍。

破天魔印。左右手四指壓大母指內掌中。急把拳擬之。即出是有所恐怖處。疑有鬼魅毒龍。即作此印噴聲誦呪。

諸鬼神印。右手中指壓大母指按。且以上餘

指皆舒。如何似微曲。頭指小指來去。誦呪七遍。第三遍一切鬼神即來。又同御手書抄記云。端破失東引。插根作金剛杵云云。用五色粉法。

一白色。一糖米。是。二黃色。若鬱金末。若黃土。三赤色。若朱沙末。赤土末等。四青色。青黛末。乾藍。五黑色。若用墨末。若炭末等。其粉皆和沈香末用呪。

白粉曰 ㊦ ㊦ ㊦ ㊦ ㊦ ㊦ ㊦ ㊦ ㊦ ㊦

呪赤曰 ㊦ ㊦ ㊦ ㊦ ㊦ ㊦ ㊦ ㊦ ㊦ ㊦

呪黃曰 ㊦ ㊦ ㊦ ㊦ ㊦ ㊦ ㊦ ㊦ ㊦ ㊦

呪青曰 ㊦ ㊦ ㊦ ㊦ ㊦ ㊦ ㊦ ㊦ ㊦ ㊦

呪黑曰 ㊦ ㊦ ㊦ ㊦ ㊦ ㊦ ㊦ ㊦ ㊦ ㊦

持金剛杵。各呪一百八遍。

已上烏樞沙摩壇法文

若欲除病。病人邊作四肘水壇。壇中心著一盤飲食。東南北方各一盤食。呪師坐西方。呪師左邊令病人坐。呪師前復安火鑪燒白芥子。一呪一燒一百八遍。其病即差。若一日不差。三日作法決定得差。如其不差。知非鬼病。宜白日作法勿夜作法。

烏樞沙摩像一身南邊。安置火鑪取白芥子及赤色花。并自身血小分交和。欲令舍都熱病困者。以前件藥一呪一燒一百八遍。舍熱病即困。若欲令差。取沙糖和水。及與白花一呪一燒一百八遍。稱其那摩遍遍皆稱差者即差。以後毒心自然消滅。

呪冷病法。呪師手把草火。火上泮米粉等法用具如軍

○若二昔○ ○剛二則○ ○欲一○ ○若一○ ○陣二陳○ ○立二上○ ○地二境○ ○和二知○ ○方二萬○ ○印一○ ○二十(大)○ ○是二○ ○佛二梵○ ○一○ ○若一○ ○印一○ ○

芥利法。又以此火於病人宅四邊邊之。數數誦呪為結界者其病即差
呪鬼病法

毒藥人血相和。一呪一燒一百八遍。一切鬼死。又取苦練葉燒之一百八遍。一切鬼皆得除差

觀瞻慈迦三合油。蘇合香。是第六卷文
普賢菩薩滅罪呪

支波啄決定一昆尼波啄二蘇結烏蘇波啄生世三
此呪平日七遍夜七遍誦。除厭魅野道蟲毒。能得身心惠三解脫。後生不受生死身得法
身常身境。內外國怨賊一切惡人。一切惡鬼神。一切盜賊。虎狼師子。惡毒蟲惡獸。聞此聲皆口噤不相惱亂。惡夢災殃鳥百怪自然消滅。此呪功能不可盡說
虛空藏菩薩法身印

仰二手反鉤二無名指二小指各屈掌內。二中指相背著壓二頭指仰直舒右押左。二大指並押頭指上頭相柱大指來去。呪曰
唵。伽伽那健聞。婆盧吉帝三沙訶

是法印呪。若有人能。常誦持此印呪者。所須財物悉皆如意。若以此印印水呪七七七服之。除一切病。其水入腹喻如醍醐。晨朝向暮各服一升。至於後日服一升半。亦可二升三四五升。每飲水訖。孔十方虛空佛十拜行道七匝。若有人服此呪水滿一百日者。悉除身中一切諸病。乃即證得阿羅漢道。心心常念虛空藏菩薩不得廢忘。是呪力故
又同菩薩呪水呪

那謨羅怛那三合。囉三合夜耶一那摩阿迦舍揭婆耶三菩提薩埵耶三摩訶薩埵耶四摩訶迦囉尼迦耶五 珍姪他六 尼摩梨七 摩訶里。摩梨八 郁。摩梨九 摩訶郁摩梨十 休摩梨十一 摩訶休摩梨十二 薩婆梨十三 摩訶薩婆梨十四 只梨刺十五 沙訶

當用此呪。呪於淨水四十九遍與病人服若多人患呪。一盆水人人各與二升服之。或在身中。或在身外。或在生藏上。或在熟藏下。頭病目眩身病心病寒熱不調。是虛空藏菩薩呪。水星菩薩呪八萬鬼神不得燒害某身此大神。能令病苦悉得除除
般若菩薩印

是果中望因。即度衆生也。右執金剛杵右膝之上。左把金剛鈴安胸之前上。傾面視右目

金剛薩埵印

因中望果。即求佛果也。左執金剛鈴安於左膝上。右執金剛杵安於右胸之上。傾面視左果

文殊五字真言

𑖀𑖩𑖫𑖬𑖭

額右耳上。後左耳及頂上。即觀五佛身我勝 吉祥 翻云妙吉祥

𑖀𑖩𑖫𑖬𑖭

即金剛界種子

𑖀𑖩𑖫𑖬𑖭

以十五口一番二時為剋限。結三箇番遺誠文也

上午九末 薩王愛喜寶口中

下申七酉 光幢咲法利口沒

上戌五亥 因語業護牙初夜一巡

下子丑 薩王愛喜寶半夜

上寅卯 光幢咲法利後夜

下辰巳 因語業護牙晨朝一巡

不斷修法作法同說

三時念誦。以五口併內。每時芥子供可滿百箇日。夜十日之間神供之

如者不二異名也。較若也。因事制戒云。藉事說法云云

五智釋名

三密差別數過應利故云法界。為諸法所依故云體也。常恒不變云性也

決斷分明故云智

自他三密無有邊際故。大具足無闕故云圓也

實智高懸而萬像影。是鏡義也。性淨智水不擇非情。此彼同如故言平等也。常住不變得名性也。五眼高臨邪正不謬云妙觀察智。妙業必果是名成也

二利可作所作之義也

法界體性智 三密差別故云

大圓鏡智 平等性智

妙觀察智 成所作智

佛說呪賊經

𑖀𑖩𑖫𑖬𑖭 𑖀𑖩𑖫𑖬𑖭 𑖀𑖩𑖫𑖬𑖭 𑖀𑖩𑖫𑖬𑖭 𑖀𑖩𑖫𑖬𑖭

諸過去七佛。𑖀𑖩𑖫𑖬𑖭諸佛弟子。𑖀𑖩𑖫𑖬𑖭

鬼神王。禮是已說此呪經。即從如願北方有

①鬼十(病) ②是十(集經) ③婆二波 ④常十(樂) ⑤摩二羅 ⑥然二熱 ⑦(祝)一 ⑧目二因 ⑨此十(一巡) ⑩諸二觀 ⑪諸二護 ⑫此次原本二行白缺 ⑬此次原本三行白缺 ⑭(云)一 ⑮

山名...有鬼神名...居山被

有。是四師弟子。...令

賊忘。...令賊急生立

指。...令賊急生立

護除凶惡害賊者皆。銷滅令其隱。初說是

呪賊經時。當以二十九日為。燃燈

燒膠香為伊佈。燃七燈脫散華為鬼子母燃

七。燃鬼子母前讀是七遍乃吉合號利離鬼

子王得福為燃七。乃燒香散。花

乾枳吒囉乾枳盧呵。摩訶盧呵。利阿羅遮羅

多羅沙呵

世尊受其神呪不受供養云云

所說呪云云

掘地真言

唵。佛。佉。那。嚩。瑟。上。提。婆。嚩。賀

胎四壇金剛童准。准。獨。部。插。根。三。股。五。色。粉。及

除病法等

五智名。畔。呪。賊。經

一校了

小野六帖卷第五

金泥鉢

胎疏并儀軌等序要文

胎疏并儀軌等序要文

胎疏并儀軌等序要文

胎疏并儀軌等序要文

胎疏并儀軌等序要文

胎疏并儀軌等序要文

胎疏并儀軌等序要文

胎疏并儀軌等序要文

胎疏并儀軌等序要文

胎疏并儀軌等序要文

胎疏并儀軌等序要文

一切時處起滅邊際俱不可得。譬如幻師。以

呪術力加持藥草。現種種未曾有事。五情所

對悅可樂心。然後一切如來金剛之幻亦復

如是。緣謝則滅。機興則生。無有終盡。故曰

神力加持經云云

凡胎藏大法有六種本

攝大毘盧遮那成佛神變加持經入蓮花胎藏

海會悲生曼荼羅廣大念誦儀軌供養會方便

會第一 京大興唐寺中天竺國三藏輪波迦

羅奉詔譯 授法弟子一行筆受譯語比丘寶

月

攝大毘盧遮那成佛神變加持經大菩提幢諸

尊密印標幟曼荼羅儀軌 大興唐寺中天竺

國三藏輪波迦羅奉詔譯 授法弟子一行筆

授譯語比丘寶月

攝大毘盧遮那成佛神變加持經大悲胎藏轉

字輪成三藐三佛陀入八秘密六月成就儀軌

京大興唐寺中天竺國三藏輪波迦羅奉詔

譯 授法弟子一行筆授譯語比丘寶月

已上一部三卷是具本也

善無畏三藏和尚。以開元四年景辰大廣

梵本來屆長安

攝大毘盧遮那成佛神變加持經入蓮花胎藏

海會悲生曼荼羅廣大念誦儀軌供養方便會

右書有三卷與前同本無譯者。次第互相上

下又省略

攝大毘盧遮那經大菩提幢諸尊密印標幟曼

荼羅儀軌

攝大毘盧遮那成佛神變加持經大悲胎藏轉

攝大毘盧遮那成佛神變加持經大悲胎藏轉

攝大毘盧遮那成佛神變加持經大悲胎藏轉

攝大毘盧遮那成佛神變加持經大悲胎藏轉

藏十(急)1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

字輪成三藐三佛陀入八秘密六月成就儀軌

或本如上有譯者名。此本云卷下無譯者

名。此兩本儀軌雖頗有上下。諸院而見其文

可謂同本也。此本亦有四種異本。傳聞貞觀

僧正遣西三條右大臣。乞慈覺自唐持來儀

軌本。和尙以此本頗脫略中間。送彼大臣。大

臣即送貞觀寺。此本自彼寺而流通處。而

今此校。先後次第互相上下。又上卷說普通

供養法也。中卷說羅頂法及曼荼羅。下卷帝

口說。祕密曼荼羅持誦法。至如自餘諸軌者

通上二

善無畏三藏開元四年景
辰本達長安

金剛智三藏傳云開元八年初到東都

分別一心即有四雙八隻。謂寶幢是菩提心

果普賢。為菩提心行。即名因果一雙也

花開即是福德。文殊即是般若。即為福德智

一雙也。且無量即果自受法樂。慈氏即是與

他法樂名為自樂樂他一雙也

鼓音大慈觀音大悲即是慈悲一雙也

分別八葉私記一卷 金剛頂宗沙門晒雲記

大目經疏曰。內心妙白蓮者。此是衆生本心

妙法芬陀利華祕密標幟。花臺八葉圓滿均

等。如正開敷之形。此蓮花臺是實相自然智

慧。蓮花葉是大悲方便也。正以此藏為大悲

胎藏曼荼羅之體。其餘三重。是從自證功德

流出。諸善知識入法界門耳。正四葉是如來

四智隅角四葉。是如來四行。約此現為八種

善識。各持金剛惠印故。云遍出諸葉間也

如是十六法一一皆等法界。乃至無有小分

不平等處已上六日經
第五文也

第一東方花葉名如是相即是寶幢佛。名大

毘盧遮那如來威德生印。右攝觀音左攝普

賢。曰疏云。是一切智智之明也。右觀音

是表證故。大目疏云。觀音是證義。即是為

大悲胎藏寶幢佛之所證。得也。左攝普賢表

化他也。

第二南方花葉名如是性即是花開敷佛。花

開敷佛是金剛不壞印。金剛者是如來智。非

從緣生不可破壞。名金剛不壞也。右攝普

賢。即證自證故。金剛大儀軌云。證普賢成最

正覺。正覺名為花開敷佛。當知南葉普賢為

體。豈止南方。西北例之。由是體故如如為

本。左攝文殊。即表化他。由般若故不染萬

行。行為智所導。即是有惠之方便。以如為萬

行之正體也。最勝云。如此法身。依於自體

說常說我今謂自體者如如也。說常者說東

門理智也。說我者說南門理智也。同云自體

故判東門互為體耳。大儀軌云。證於普賢成

最正覺

第三西方花葉名如是證。即是如如佛。如

如佛名如來藏印。亦名蓮花藏印。右持文

殊。左攝彌勒。受用智身已證般若故成表

證。以智惠樂施與衆生。是故攝彌勒成表化

他也

第四北方花葉名如是力。即是天鼓音佛。天

鼓者名佛音莊嚴印。和是萬莊嚴印。右攝

慈氏。表證大樂不空眞實三摩耶身。左攝觀

音。表普門身遍應一切

第五東南花葉名如是作。即是普賢菩薩。名

從佛支分生印。謂從如來一切支分而生也

右行菩提心。左成萬行體。又右表奉教。左表

等行。由行道故。不動而動。成體故。動而不

動。亦名實相遍一切處。無初中後。謂初從

東後至北門。其理常住。亦名如如。亦名智

慧。亦名大樂不空眞實。如次相對。南西北

方一一。應云無初中後故。理趣經舊譯云。

一切衆生皆如來藏普賢菩薩自體遍故

第六西南方葉名如是因。即是文殊師利。名

法住印。謂智慧法住萬行中故名法住。復三

十七及五百尊。住般若故名法住。復一切法。

若入般若皆得常住故名法住。右表奉教。左

表施行。又右導萬行。左成樂體。夫萬行中

人多生著。若非般若何拔著心。左成樂體

者。從般若出三十七德智惠樂

第七西北花葉名如是緣。即是彌勒菩薩。大

目疏十七云。具一切智也。謂已謂之智也。

即以此所具之慧持惠他人也。右表奉教。左

表等行。又右導大樂。左成不空體。導大樂故。

一切如來不住安樂境界。導利衆生。左成大

樂不空體者。覺大方便。與樂拔苦。若有衆生

來至其所無有空過。與安隱樂世間之樂及

涅槃樂。當知慈氏能為北門實智之體。是故

云云。鼓音佛右表大樂也。問。前云普賢。今何

云慈氏耶。答。既云八葉同。是一心隨便作字

有何不可。帝釋猶有千種名字。何況一大法

身。應云八尊互招其名。夫一心之名隨事業

而轉名之為八印。若不許之亦莫導一心云云

①善無一安②十五字③金剛智三藏無畏④(名)十為⑤⑥善十(知)⑦也二已⑧日二大日⑨云二日⑩得⑪也⑫(爲)⑬說常一體⑭八字⑮萬十(德)⑯南十(方)⑰亦⑱得⑲人二又⑳界㉑二㉒同二四

第八東北花葉名如是果。即是觀世音。觀世音此是如來迅疾持印。謂如來祕密神通之力。是持迅疾之義也。右導方便故。拔二乘苦引入大悲胎藏海會。然猶如響如痴疾走而去。大悲不息。更從金剛寶部起引入之加持。所謂入字門。一切諸法離言說三昧。法花云。默而識之者。入此三昧照花開敷之機也。

次以寶部萬行之理。接轉更惛怖悶絕辭地。入灰滅法終不希求。寶部理者。普賢行願名為菩薩所行之處。次從寶部起加持教。所謂從字門起有水之教。所謂說方等十二部。是時始開門外更有三種寶車。是名漸。向寶部也。次說摩訶般若花嚴。海空菩薩歷劫修行。愛二乘更欲退還。次現自受用相。暫間息之名為化城。即是如香城等也。然後從金剛蓮花胎藏界起加持引入之教。所謂法花及心地等也。法花說八葉心地說月輪。雖示前後。理不前後。但有心蓮心月之珠。經云。薄伽梵住如來加持者。薄伽梵即如來。本地法身。次云如來是佛加持身。其所住處名。佛受用身。即以此身為佛加持住處。如來心王諸佛住而住其中。既從遍一切處加持力生。即與無相法身無二無別。而以自在神力。令一切衆生見身密之色。聞語密之聲。悟意密之法。隨其根性分種種不同。即此所住名加持處也。又釋。歡加持住處故。廣大金剛法界宮。大謂無邊際故。廣謂不可數量故。金剛喻實相

智。過一切語言心行道。適無所依。示諸法無初中後。不盡不壞離諸過。不可變易不可破毀故名金剛。如世間金剛寶有三事最勝。一者不可壞故。二者實中之上故。三者戰具中勝。中故。與此釋論三種金剛三昧中喻意大同。法界者廣大金剛智體也。此智體者。所謂如來實相智身以加持故。即是真實功德所莊嚴處。妙。往之境。心王所都故曰宮也。此宮是古佛成菩提處。所謂摩醯首羅天宮。釋論云。第四禪五種那含住處名淨居天。過是以往有十住菩薩。亦名淨居。號曰大自在天王是也。今此宗明義以自在加持。神心所它故。名自在天王宮也。謂隨如來有應之處。無非此宮。不獨在三界之表也。教王經疏云。金剛頂者是十八會都名也。指歸云。言金剛者是堅固利用二義即喻名也。堅固以臂實相不思議祕密之理。常在不壞也。利用以喻如來智用。摧破惑障顯證極理。又極理後本具摧破用故云利用義。智用自體無有減壞故為堅固義。又世間金剛有三種義。一不可壞。二實中之寶。三戰具中勝。即顯極理。不可壞者是實相中道。過一切語言心行離諸過患。不可變易故。雲鬘梨云。金剛者。表一切如來法身堅固不壞。無生無滅無始無終。堅固常存不壞也。實中寶者。顯實相中道具恒沙萬德也。戰具中勝者。表第一義空一切煩惱無敵者。此三阿三義。此三法者。非佛所作非人天作法。然道理無始終無生滅。又金剛有五種。一青色金剛。能除一切

災難。二黃色金剛。能昇空。三赤色金剛。能得火出。四白色金剛。能得出水澄水。五碧色金剛。能消諸毒。是金剛具二義。備功能以五智利用碎壞煩惱滿有情願。或有七種加綠色紫色。論云。以金剛安龜甲上。以白羊角打之碎成微塵。以小分相似。喻出世常不壞金剛。此經亦爾。為諸魔不損壞。一切法中極實法中此經諸法第一云云。

倒品伊字般。若能證智如來身所證法身解脫。由能證智所證理法。

大無邊義。日惠成佛正覺正智。神變神力。加持所持。真言真如相應言。真詮以清淨法界為真言。字中有實相為勝義。三摩地。真言者。喻伽者心月輪上字字不散動。受持者自字字至于心中間。一字為真言。

胎藏大次第卷上并序

元興寺沙門傳燈大法師位教日撰。竊以。如如如之理非言所宣。空空空空之智。豈心攸側不待修行。清淨覺者本具不假勤念法。然薩埵自得如是如是之法。即在我心。如此如此之人在吾非他於焉。生住夢虎遊身城。而森羅異滅毒龍鳴心空。以震動兩重妄執之迷蔽大日光。四倒實有之心思。本覺日月。遂便十二有支輪轉不絕。四生八難幻現不休。任醉輕重法藥淺深。由是大覺慈父。隨病授藥。一乘二乘之教。從此而發。密教顯教之道。自彼而起。今言大悲胎藏大次第者。是諸教之咽喉開法之鈴鍵。釋迦滅後

①(入)一②③按二攝④理十(智)⑤(佛)一⑥(名)一⑦⑧款二維⑨⑩從二住⑪(三)一⑫⑬實二實⑭此次原本三行白缺⑮⑯言十(真)⑰⑱測二測⑲⑳例二例㉑㉒月遂二日逐㉓㉔任二狂㉕㉖二二三

一千歲。中天竺國三藏輪波迦羅大阿闍梨。開元七年所將來。如。據梵夾廣本備而論之。得十萬偈三百餘卷。其本在西未到中華。今所傳略本四千偈。次第共成七卷。編爲一部。金匱不朽。光聖典於世間。隨章長授祕寶乎心手。約而廣廣而約。廣則滿法界。而有餘。銳則納毛端而不缺。西自東來其有次第。大毘盧遮那佛。授金剛薩埵云云。義真闍梨傳授日本圓行阿闍梨。斯乃我之大師子氏左右京一條人也。年於十一。就元興寺歲榮律師以爲師。及十六歲從華嚴宗年分而得度。於十七歲。受有部具足戒。爲性聰利。聞一知十。無著世親之論。固文究義。城龍商羯之典。諸心論口。年二十五就高野贈。僧正受。學兩部大法。以承和五年有勅之。真言宗諸益已記。即御命入海忘身。訪道遂與大使共到大唐國禮賓院。開成四年（當承和八年）正月十三日。依勅旨。青龍寺上座內供奉講論大德沙門圓鏡等。迎來引道之。彼寺灌頂座主內供奉傳法大德沙門一義真。卒二十餘衆。并於高揮机上燒海香。立五十事賢瓶出迎門外。禮拜慰問。即誦讚打鐵。將入之勸而令拜。故惠果阿闍梨廟。并奉獻本國土物等。次安房中。同月十五日。左衛僧錄（當僧正）三教講論大德沙門體順。依勅旨。稟保壽寺內供奉臨壇大德沙門光辨。章敬寺內供奉禪宗大德沙門弘辨。招福寺內供奉講論大德沙門齊亮。興唐寺內供奉講論大德沙門光顯。雲花寺內供奉講論大德沙門海岸。青

龍寺內供奉講論大德沙門圓鏡等。就青龍寺白大師語論教門。皆用文書所有問難。玄義莫不通辨。集會者德慈感悅。即具錄之奉聞。同日左衛功德使仇願騎有召者。青龍寺上座圓鏡仰云。日本國傳燈大法師位圓行。以成內供奉講論大德沙門者。即給冬法服。并祿錢六十疋。及日供物等。始自同月十五日。口受真言手印契。晝夜各二十餘也。閏正月三日。授兩部職位。所有道具法門。依勅旨。不惜不遺。同月四日。歸禮賓院。相送惜別之禮。不可具記計也。入唐之興。絕於我師。往古今來誰亦比肩。以承和六年十二月六日。歸來入羣。三密定水消心源而波濤五相智達開。念池以映體身住三昧之瑜伽心遊五部之性海。是國家之聖域。則祕門之柱石。以仁壽二年三月三日。密授兩部祕印。顯付道具法門。同月六日。賓剋忽爾遷化。春秋五十四。積夏三十八矣。千行之溟溟。漂飄九迴之敷蔓。延煎胸。悲夫教日雖理味幽關文慚麗。則然願受口訣欲傳之。於後代各爲胎藏大次第。真言手印有二百五十六編成三卷。懸諸日月。以同光潤之。雲雨以常流。維年在甲午。宿直心。月樂事無常。理假乘四蛇。依止不安。四大苦互達返名蛇。無明者凡無惠眼。瓶此身爲樂事。無眼求食味。車者喻五蘊云云。

阿社多設吐路（未生惡亦折指阿闍梨也） 釋迦能也 里摩質明利結盡 偈路茶結盡 案詞堪忍 吠題

四弗咄（東提希子身） 又勝梵摩云（哀勝清淨） 梵尸棄頂髻 難陀喜 四跋難陀實喜 四沙伽羅（龍海） 和修吉九頭 德又迦多吉 阿那婆達多（無熱） 摩那那斯（慈心） 偈鉢羅（紅蓮） 緊捺羅（歌神） 健闍縛（尋香） 阿素羅（非天） 羅睺（執日） 佉羅（鷲） 馱（廣目） 制吒（使者） 蜺勒（廣目） 鏤吃（羅也） 增進 分衛隨鉢

持國天 定手作拳申風。如約空直立合至風頭。惠手亦如此。以右腕押左腕二空與詞招伏印相交。二風小屈召

增長天 二羽各散開五輪。以左向外。以右向內。而背相著。以二火指鉤結如繩。自餘輪少屈二風與詞招之

歸命天 二舉背相合空火輪中風交申如索廣目天 二舉背相合空火輪中風交申如索

多聞天 至心合雙地入掌相交。空立風側屈一寸不相著

月天 圓滿淨體性遍清淨普照世間除極熱惱。施淨甘露十六分十五施有情一分還。謂生滅無生滅。淨月喻月三昧 乾陀色（赤色） 乾末彩色 我白色 乾末彩色 我白色 首楞嚴勇健 悉底囉（枳焰） 五合

①地二條②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿ ①授一②受十③同二④正十⑤學二⑥犯二⑦經一⑧之⑨一⑩三⑪三⑫三⑬三⑭三⑮三⑯三⑰三⑱三⑲三⑳三㉑三㉒三㉓三㉔三㉕三㉖三㉗三㉘三㉙三㉚三㉛三㉜三㉝三㉞三㉟三㊱三㊲三㊳三㊴三㊵三㊶三㊷三㊸三㊹三㊺三㊻三㊼三㊽三㊾三㊿ ①授一②受十③同二④正十⑤學二⑥犯二⑦經一⑧之⑨一⑩三⑪三⑫三⑬三⑭三⑮三⑯三⑰三⑱三⑲三⑳三㉑三㉒三㉓三㉔三㉕三㉖三㉗三㉘三㉙三㉚三㉛三㉜三㉝三㉞三㉟三㊱三㊲三㊳三㊴三㊵三㊶三㊷三㊸三㊹三㊺三㊻三㊼三㊽三㊾三㊿

翼

• • • • •

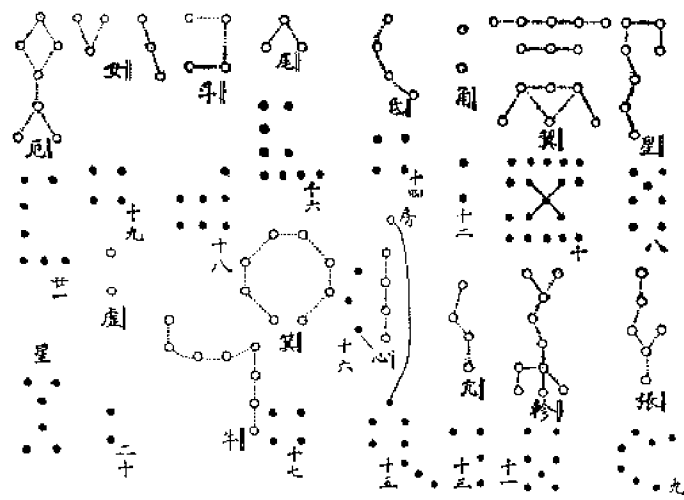
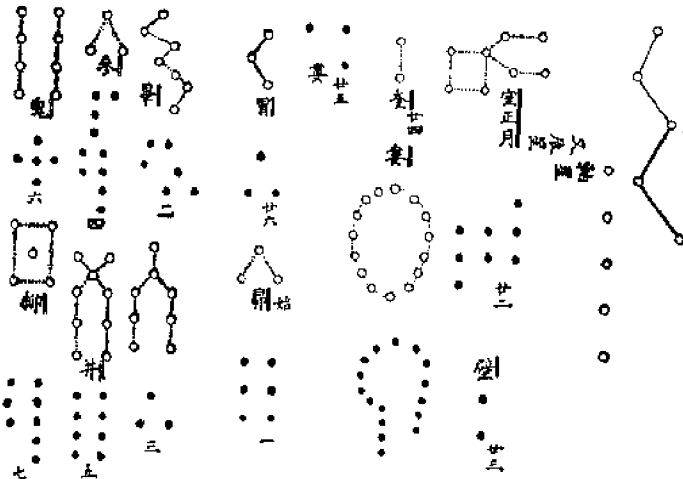
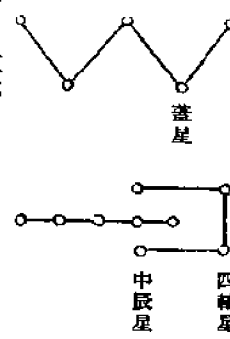
卷之五

一者子也。衝者午也。午田方佛菩薩天等供養。

○此下甲本乙本與書口，一交了。長承二年七月十七日一交了四第一六并九內。嘉曆二年六月六日以覺上人持本比校之榮海，康永二年四月二十一日於神護寺藏密坊縣慈尊院御本書寫校合了彼御本理明御房白筆也致賀，但甲本長承二年之前有校本云三字。○首起新加。○外題也。○是二己。○是宿圖乙本如此。○是二己。○角宿圖乙本如此。○房宿圖乙本如此。○是宿圖乙本如此。○是丁二。○是十(升)。○女宿圖乙本如此。○是二己。○虛宿圖甲本乙本如此。○室宿圖甲本乙本如此。○壁宿圖甲本乙本如此。○奎宿圖甲本如此。○(之云云)。○云十(未武曲星也是元神星)。○方十(破軍星也是元神星也)。

貪狼星等。者仙人語也。大集經見也。或人云。此言非也。雖烈七數但一星也。云云。私案是又非也。七星宮殿也。宮殿內有蓋星。其下有軸星。是其辰星。辰星號妙。見。仍前後供一前用意耳。

利原關梨說

孤露小無父曰孤。無覆蔭曰露也。孺子兒始能行名也。孺。又弱也。童子者十五曰童。牛羊無角曰童。山無草木曰童。未巾冠似之故曰之幾內。四海之內莫非王土。惡惡爲枝葉幾內爲根本。刀筆之備。古者記事書於簡冊。謬誤者以刀削而除之。故曰刀筆。脫屣。草履可屣。禁中者。門戶有禁。非侍御者不得入。故曰禁中。證者猶號也。終以愚死後葉傳稱。故謂之證。

幽明者。天道曰明。地道曰方。方曰幽。圓曰明。幽則有鬼。明則有禮樂。長夜者以酒爲池。懸肉爲林。便男女裸相。遂。其間爲長夜之飲。百二十日爲長夜。七日七夜爲長夜。又長夜庭在深室中。與婦人常閉戶。舉燈飲酒爲樂。不知甲乙曆數云長夜。天柱者。崑崙山有銅柱。高入天曰天柱。圍三千里。壁方百丈。麗者印也。印信也。味爽。味冥。爽明也。早旦。陛下者。因早達尊所。昇堂也。阡陌。南北曰阡。東西曰陌。垂拱者。合手無所爲也。殿下閣下。足下侍者執事。皆證類也。良久。良猶甚也。通人者。博覽古今者爲通人。權斧柄人。入山斫木。見仙人圍碁。遂坐終局投斧。斧柯譏然皆壞。爛馬鞭。人。乘馬入山。仙人擣蒲桂鞭觀之。未終鞭折。迴還至家已數百年。軍旅者。萬二千人爲軍。五百人爲旅。不語怪力亂神。禮者。臣殺君子殺父也。鬼神事或無益教化。或所不忍言也。力不由理。斯怪力也。神不由也。斯亂神也。怪力亂神有與耶。無益於教。故不言。三靈。生九穀。穆黍稷稻麻大小豆小麥。五帝三王。伏羲神農黃帝爲三皇。齊桓晉文公秦穆公宗襄公楚莊王爲五霸。逍遙者。遊戲也。

①[者]一②③見=現④圖中虛線係指示朱書⑤又二也⑥⑦童十(子)⑧逐=遂⑨(由)十昇⑩⑪基=基⑫[人]一⑬⑭製二觀⑮年二云⑯由十(形)⑰⑱登二農⑲

仁義者手左右

仁恩者。若人之右手用使也。人恩亦行之。道者左也。又履踏而行道義也。貽厥。孫謀貽者遺也。厥其也。孫子孫也。謀者善也。武王者能遺其子孫以美善謀。謂伐封定天下以王業遺子孫也。

以燕翼子孫者。燕安也翼助也。言武王能安助其子孫。以武王行仁遺子孫。是仁之所及其數長也。高山仰止。景行行之。幽王修法如高山。天下人瞻仰之也。若王有景明之行。天下人仰行之也。行之者證昔賢聖能行仁道。後世人瞻仰慕行也。成文。稍夜論曹子建之表孔文學之書陸士衡之議蔡伯喈之。俾潘安仁之諱左太冲之賦郭景純之詩。謂成文矣。延者進也。絲竹絲曰絃竹曰管。惜寸陰卑人不貴尺璧。而重寸陰時難得而易失也。

一咳童。咳提之童不知愛。其親者咳提二三歲間。知咳咳可提抱者也。

二毛者頭白有二毛。隋岳曰三十二始見二毛。

壽宮者供神之處也。祠祀皆欲得壽故為壽宮。

獻歲發春獻進歲。始來進春。氣奮發。萬物皆令氣而生。

萬乘君天子畿萬千里。兵車萬乘故稱萬乘君。

其嘗召公出與公伯止棠樹之下聽訟決獄。後人思其德愛其樹下敢伐之。

四科詔書故事。三公辟召以四科取士。一曰德行高妙志節清白。二曰學通行修經中博士。三曰明曉法令是以決疑。能案文中御史。四曰剛毅多略。遺事不惑才。任三輔劇縣令。

西王母桃博物志曰。漢武帝好道。祭祀名山。小大澤。以求神仙之道。時西王母遣使乘白鹿告帝。當來帝及供帳承花殿以待之。七月七日夜漏七刻。王母乘紫雲車而至。頭上戴七稱青氣鬱之如雲。有二青鳥如鳥大。挾侍母傍。時設九燈微火。母齋七桃。大如彈丸。以五枚與帝自食。二帝食桃。輒以核著膝前。母曰。帝取其核將以何為。帝曰。桃其美欲種之。母曰。此桃三千歲一生實。爾時帝唯與母對坐。其從者皆不得進。時東方朔。竊從殿南窗窺朱鳥闕中。見母觀見之。謂帝曰。此闕兒嘗三來盜吾此桃。帝乃大怪。由世人謂朔為神仙。

涼陰高宗諒陰三年不言也。諒信陰點引梁閣文涼讀為梁。閣讀為鷄。鳥南反。閣。廬冤涼幽閣處。即凶廬也。

三公鼎足之輔也。召公為三公。周郡之瞻。周公旦者周武王弟輔翼武王。召公奭姓姬氏。成王時召公為三公。以危王職。危理也。延輝反。

維天曆年月日甲乙嘉辰其位某甲行年若干。敬備禮奠銀錢。謹請某北斗某曜宿。謹請本命宿曜心官。

謹請當年所屬曜

伏願諸星宮等。各垂慈悲降臨此座。歌響薄禮願納。聖誠某甲既生人世。忝在州國行好道。求靈常見尊儀。自性愚暗恐愆矣。而者物怪屢示夢。想紛紜魂魄飛騰常居危險所求不遂。疾苦相纏。加以今年行年在某方所屬某曜仍今日本命元辰吉日喜辰。謹獻上銀錢仙菓。供養於北斗辰并本命元辰所屬星宮。伏願攘災厄未兆倍福祐。於將益壽增福無諸橫禍。神魂安穩元神自在。冀年厄月驅向遠方久保壽命。

永奉星宿常蒙榮福。時謝神恩謹啓

謹獻上銀錢若干貫文

右為益算延命。獻上北斗。其宮如件謹啓

某年月日某甲

謹獻上銀錢

右云云本命宿心官如件謹啓

某年月日

謹獻上銀錢

右云云當年所屬某星宮如件謹啓

已上三前可備之

關伽花米燈明三具云云

加持灑水加持供物。大鈎召印四字明。普供養明三力偈。燒紙銀發遣。供物埋奉供。某北斗本命所屬

某真言若干

仁(孫謀)也九字(某也)二字(也)伐二代(封)封(也)止二之(也)十(叔)一(一)二(二)三(三)四(四)五(五)六(六)七(七)八(八)九(九)十(十)十一(十一)十二(十二)十三(十三)十四(十四)十五(十五)十六(十六)十七(十七)十八(十八)十九(十九)二十(二十)二十一(二十一)二十二(二十二)二十三(二十三)二十四(二十四)二十五(二十五)二十六(二十六)二十七(二十七)二十八(二十八)二十九(二十九)三十(三十)三十一(三十一)三十二(三十二)三十三(三十三)三十四(三十四)三十五(三十五)三十六(三十六)三十七(三十七)三十八(三十八)三十九(三十九)四十(四十)四十一(四十一)四十二(四十二)四十三(四十三)四十四(四十四)四十五(四十五)四十六(四十六)四十七(四十七)四十八(四十八)四十九(四十九)五十(五十)五十一(五十一)五十二(五十二)五十三(五十三)五十四(五十四)五十五(五十五)五十六(五十六)五十七(五十七)五十八(五十八)五十九(五十九)六十(六十)六十一(六十一)六十二(六十二)六十三(六十三)六十四(六十四)六十五(六十五)六十六(六十六)六十七(六十七)六十八(六十八)六十九(六十九)七十(七十)七十一(七十一)七十二(七十二)七十三(七十三)七十四(七十四)七十五(七十五)七十六(七十六)七十七(七十七)七十八(七十八)七十九(七十九)八十(八十)八十一(八十一)八十二(八十二)八十三(八十三)八十四(八十四)八十五(八十五)八十六(八十六)八十七(八十七)八十八(八十八)八十九(八十九)九十(九十)九十一(九十一)九十二(九十二)九十三(九十三)九十四(九十四)九十五(九十五)九十六(九十六)九十七(九十七)九十八(九十八)九十九(九十九)一百(一百)

物依法禮供然則啓白以祭文曲祈禱以攘災之辭至誠奉修如件

某年月日

或人說曰

維某年月日人定亥時僧某甲敬白。本命。其宿及北斗七星中屬命。其星當年殊可慎之內當共星。仍今依准天文道奉供本命元神等。仰願受所獻供具。消除年厄增長福壽。令獲身心安穩敬白

棚三本 若室中机三前

洗米三盛 茶三盛 時菓子三盛 燒三盛 燈

明三盛 銀錢三捧 各備置之後以祭文讀三

返其後供物埋清地下并燒銀錢。若三夜供

之時了。夜燒祭文云云

先三禮 如來唄 啓白

囉宿印明 闍伽等供 普供祭文 祈願

迴向

延殷所持多羅葉並有此字唐本也

一校了

小野六帖卷第七

傳法灌頂誓行式

先欲入道場時。堂外設香水塗香含香。淨手塗香及口含香。心身內外同應清淨

次入堂禮佛次第。蓮坐

次阿闍梨進於佛前頂禮護身。地方網院灌

法繁之也

次起就高座。門徒讚鼓行行道三匝。即就本

座。唱云何唄。即結緣灌頂時。此次可有乞戒

師

次阿闍梨稱佛名曰

曩謨大聖毘盧遮那佛

曩謨東方阿闍梨

曩謨南方寶生佛

曩謨西方阿彌陀佛

曩謨北方不空成就佛

曩謨普賢金剛薩埵等。盡虛空遍法界。帶網

重重三際。一切菩薩摩訶薩。夫菩提心戒體

者。性本自具。廓然凝寂。量等虛空。不增不減。

本無初末三際難窮。大乃無邊細過纖芥體。

悟。此者名為菩提心戒之根源也。亦即名為

發阿耨多羅三藐三菩提心正因也。花嚴經

云。初發心時便成正覺。初發心即為天人師。

勝出聲聞緣覺上。大毘盧遮那經云。菩提心

為因。大悲為根本。方便為究竟呪。授此戒

理行雙修無不剋。證最上悉地欲得諸佛攝

受入灌頂位。紹佛種姓不斷者。應發菩提心

授清淨戒

先當普禮一切聖衆

弟子某甲等 稽首歸命禮 遍虛空法界

十方諸如來 瑜伽總持教 諸大菩薩衆

及禮菩提心 能滿願智衆 令得無上覺

是故稽首禮

禮佛真言

唵薩嚩怛他癹多引跋那滿那喃迦囉彌

次應運心供養

弟子某甲等 十方一切刹 所有諸供養

花鬘燈塗香 飲食幢幡蓋 誠心我奉獻

諸佛大菩薩 及諸賢聖等 我今至心禮

次普供養。虛空藏真言曰

唵讚哉曩引三婆嚩嚩日囉三合 解

次應懺悔

弟子某甲等 今對一切佛 諸大菩薩衆

自從過去世 無始流轉中 乃至於今日

愚迷真如性 起虛妄分別 貪瞋癡不善

三業諸煩惱 及隨煩惱等 違犯他勝罪

及餘罪愆等 毀謗佛法僧 侵奪三寶物

自作教他作 無量無邊劫 不可憶知數

真實微妙理 見聞及隨喜 復依勝義諦

彼皆無所得 聖以惠眼觀 前後中三際

以為惠方便 自心造分別 虛妄不實教

誓不敢覆藏 平等如虛空 悉皆我懺悔

乃至成等覺 從今懺已後 永斷不復作

一切菩薩衆 終更不違犯 惟願十方佛

是故至心禮 哀愍加護我 令我罪障滅

懺悔滅罪明曰

唵薩嚩跋波捺賀引曩嚩日羅三合 野引娑婆

三合呵引

次應當受三歸依

弟子某甲等 從今日以往 歸依諸如來

五智三身佛 歸依金剛乘 自性真如法

歸依不退轉 大悲菩薩僧 歸依三寶竟

終更不歸依 自利邪見道 我今至心禮

其二某() 向十(已上校本略之) () 此下甲本乙本與舊本同 校本云長承二年七月十七日四一小六并九內云云嘉曆二年六月六日以覺上人持本校合了榮海康永二年三月八日於神護寺密藏坊賜慈尊院御本書寫校合了理明坊阿闍梨坊自筆也教賀首題新加外題也 蓮二著() 法二結() 帶二帝() (此)一() 言十(日) () 教二故()

三歸依真言曰

唵步引欠

次應受菩提心戒

弟子某甲等 與諸菩薩衆 從今日以往 乃至成正覺 誓發菩提心

次五大願

誓願斷除一切惡 誓願度脫一切生
誓願修習一切法 誓願奉仕一切佛
誓願證得大菩提

今所發覺心 遠離諸性相 蘊界及處等
能取所取執 諸法悉無我 平等如虛空
自心本不生 空性圓寂故 如諸佛菩薩
發大菩提心 我今如是發 是故至心禮
諸佛子等寂心當聽啓白

茲芻某甲。稽首和。尚敬白。金剛胎藏兩部
海會大悲毘盧遮那佛。及十方三世一切諸
佛諸大菩薩聲聞緣覺一切賢聖。咸願證明。
今有娑。呵世界南瞻部洲日本國山城洲某
京某條某坊某。等灌頂道場某甲等於我所
發菩提心求佛性三昧戒。惟願十方一切諸
佛大菩薩一切賢聖證明。我等令佛子等永不
退轉。至心頂禮諸佛。等子諦聽諦聽。今爲
佛子等作受戒羯磨。正是得戒之時至心聽
聽

善男子諦聽諦聽。汝等今時。於金剛永受諸
菩薩一切學處。求受諸菩薩一切淨戒。所謂
攝律儀戒攝善法戒。饒益有情戒。如是學
處。如是淨戒。過去一切菩薩。已具未來一切
菩薩。當具現。世一切菩薩。今具於是學處。

於是淨戒。過去一切菩薩。已學未來一切菩

薩。當學現在一切菩薩。今學汝等今如三世
一切菩薩。已發菩提心。已受淨戒。各悟
了能當受學不得。妄棄。能受持否。既發受
戒已了。從今以後。已爲人天之師。爲諸佛所
護念。爲諸菩薩所敬念。經云。若已發心。卽爲
十王所護。其具十王者。天王龍王。夜叉王
健達婆王。阿修羅王。迦樓羅王。緊那羅王。
摩睺羅伽王。人王。梵王也。復如來法王之所
守護。當須保持此菩提心。此心若在萬德自
歸。此心若失萬德皆失。人護身先護命根。
命根若壞一切都喪。菩薩萬行皆由發心。若
退此心因果皆失。固當保持。佛子等。始從
今日乃至當證無上菩提。當具足受持諸佛
菩薩清淨戒。都不可犯。然欲發心持戒者。
應相護攝化有情。以四攝法受持淨戒。以
十重禁。其如。如是四攝十禁者。菩薩修行處
也。諸佛子等。能如教當持不得。妄棄。能持
否。既授戒竟。而善無畏三藏和尚曰。前雖受
菩薩淨戒。受今須重授。諸佛內證無漏清淨
法戒。以知菩薩淨戒諸佛智戒非無其外。是
卽於真言門修道行者。所持正戒究竟至極
位同於佛。此名一切智戒。亦卽名真言法
戒。若欲聞此秘密乘戒。先受持具足清淨律
儀陀羅尼門。自此以下正受內證無漏淨戒
之門也。仁者至心受持

次三昧耶戒真言

唵三昧耶薩恒鐵三合

由誦此真言得具足一切菩薩清淨律儀。其

功德不可具說

次受持已發生本覺菩提心陀羅尼門

唵冒地卿多鳩波地野三合引

由誦此真言。初發菩提心乃至得成佛。於中
間堅固不退大菩提心任持圓滿

次受持開發本覺種智心陀羅尼門。正是發

生無漏戒種智真言也。所以仁者悉心受持

唵質多鉢羅三合 底吠曇迦嚩頭

由誦此真言得一切甚深戒藏及一切種智
速證無上正等菩提

次受持得入一切秘密曼荼羅陀羅尼門

唵囉日羅三合曼摩上藍鉢羅三合吠引捨銘

由誦此真言。入於灌頂曼荼羅位。自在得堪

受學秘密妙旨。既入菩薩灌頂之位。已授無
漏真法戒。仁者如教奉行

所修功德

次說戒畢。金剛弟子。各隨尊卑依次而坐。以
清淨梵敬不散亂之

次合掌而住卽教飲香水

次阿闍梨加其線索繫其左臂。或以塗香。或
以心念密語護持弟子密語曰

唵一引摩賀引囉日羅三合迦引護遮囉日哩三合

矩囉囉日囉三合三合三合

次加持塗香。塗諸弟子掌中真言

唵引一囉日囉獻弟虎

卽告言。願汝等悉具一切如來戒定惠解脫

解脫知見香

次加持白花香授與弟子。真言曰

唵引一囉日囉三合補瑟閉三合唵

由誦此真言得具足一切菩薩清淨律儀。其

①尚二南 ②阿二婆 ③等二寺 ④味十(耶) ⑤質十(聖) ⑥等子二子等 ⑦世二在 ⑧安二忘 ⑨(具一) ⑩(如)十人 ⑪今二令 ⑫外二別 ⑬梵二恭

告言。願汝等得一切如來三十二丈夫相海。

次加持香爐熏弟子雙手。真言曰

唵引二機曰囉三合社閉惡

告言。願汝等得一切如來無盡大悲滋潤妙

色

次加持燈明令弟子視。真言曰

唵引一機曰囉三合路引計引側翼引二合

告言。願汝等得一切如來等虛空界智慧光

明

次以摧破一切煩惱。諸佛甚深智慧金剛劍

真言。或部心真言曰

唵引一爾羅爾迦半吉

加持烏曇阿說他木楊枝也

長十指量。以香水洗用塗香熏纏花。於根以

一奉獻一切諸佛。自餘與行者。以不動明加

持一百八遍。亦用如來微咲密語加持之

唵引一囉曰囉三合賀婆賀婆

此密語能破一切煩惱隨煩惱。結誦之七遍

以觀羽作金剛拳。然後嚼楊枝。即授齒木。面

向東教嚼小頭以右牙也。即想嚼摧一切煩

惱業障等。橫舒定掌承枝頭下如承物之狀。

即以香水洗所嚼了。其把枝之法。以惠水火

橫。握枝中屈。風地著水火根。空橫掌中押

水。火甲加持獨胎杵向東。或北蹲踞投之嚼

頭向外不成就。若遠却來不久成就

又東方上西中。南四方。多是知彼部也。授花

多是彼部方故

次結修多羅。當繫等持。臂以五佛加持五色

等

次授與金剛水

唵引二機曰囉三合那誡陀

結緣灌頂次第

先定額僧讚衆等聽鐘參入灌頂堂。禮佛著

座

次阿闍梨至堂。北護身結界。即作無能勝明

王印。以右手覆左手。以右頭指彈指也。次

左右手作拳舒各頭指。左手當胸。以右手誦

卽字。左右結胸指十方等也

次入堂。至壇前禮佛三度

次著座之。次神分表白如常

次念誦作法如常

次念誦之間。五大願之後誦讀。七智心略十

六尊讚等也

次讀了作法如常

次作法了。阿闍梨起座。且問著座。母北柱

次片壇阿闍梨起座著座。同東第

次灌頂者道俗集會禮堂

次加持香水含香教授。覆面僧等出禮堂。入寺

次加持香水用降三世明王。明。灑引入者。先

神分料僧次次上下僧俗等

次覆面師。赤帛掩其眼

次教。受師教結金剛薩埵印。口授此心密語

曰

唵三摩耶薩恒鑼

次教堅忍顯二度為針。以諸。白蠟掛其針

次引入壇前三遍。授此密語

三摩耶吽

次當授此密語三遍

唵鉢囉底車跋折囉護

即誦已教擲所掛蠟於壇中。若念佛不當三

度擲之

次授此密語三遍。令弟子所結三摩耶。於其

心上解之。密語曰

唵底瑟吒跋折囉濕哩。掉眼婆麼舍濕代都

眼婆麼顯哩。馱耶。馱地底瑟吒薩婆悉地者

鉢哩野車戶舍三合。呵呵呵護

次即取彼所擲花蠟加此密語

唵鉢囉底。乾哩恨拏恒。縹縹摩含薩埵摩訶

婆囉

次誦此密語解所掩眼物密語曰

唵跋折囉薩埵薩埵。焰帝提。斫具數伽吒那

但鉢囉囉伽吒野底薩婆阿具。迦三合。跋折囉

斫具。迦阿。恒。恒囉

次則誦見真言

係縛曰囉波捨

已上為教受師行事。但阿闍梨。於真言

自授。或說上四箇真言。結緣者。不。必授

之

次教受師。即引諸灌頂者入帝釋方門。坐蓮

臺上。以種種花塗香燈燒香油燈。燄。清妙

音樂。而以供養。如不辨者。隨力作之

次復以種種歌詠讚歎。令其段重生歡喜心

吉慶讚語

次小壇阿闍梨。應與其灌頂。先想弟子頂有

網字有圓點義。同前放光焰熾然赫奕。又想

弟子心中有月輪。想內八葉蓮花臺上。亦有

綱字。字內隨所得部想共三昧耶。又以四佛

加持及諸佛攝字類。隨字目加持明隨部加

持次五佛灌頂契。又隨部而置頂上。各執瓶

灌頂。各想其部物體在瓶內。五寶五藥等也印明如常

次隨部繫璽印明如常

次誦薩埵金剛心密語。加持香已塗彼胸前

明如常。次以觀羽執五股拔折羅。據其雙手。應以種

種方便言詞開誘安慰為說頌曰
諸佛金剛灌頂儀 汝已如法灌頂竟
為成如來體性故 汝應受此金剛杵

說此偈已說密語曰拔折羅上各有物云云
或說不授真言云云

唵跋折羅囉鉢提微。玉圭 但總阿轉誦者須底
瑟吒跋折羅三摩曳薩怛嚩

即收取金剛杵

已上小壇阿闍梨行事

次於弟子本名上。加金剛字作名呼之。別有密號

師真言云云

已下諸事或說不用於結緣灌頂云云

次又以種種供具供養所灌頂者

次師應執小金剛杵子如治眼拭其兩目而告

之言。善男子世間醫王能除眼翳。諸佛如來

今日為汝開無明翳。亦復如是。為令汝等生

智慧眼見法實相故

次復執鏡令其觀照。為說諸法性相說此偈

言

一切諸法性 清淨不可得 非實亦非虛

皆從因緣現 應當知諸法 自性無所依

汝今真佛子 應廣利衆生

次復收取金剛杵。印前

師於弟子當生恭敬。此人能諸佛種故。師應

授以商估作是言。古言。灌頂者持法輪置二足之間并授商估為說偈云

自今已後諸佛法輪。汝應轉之。當吹無上法

雲。令大法聲遍一切處。不應於此法中而生

疑悔。諸陀羅尼究竟清淨修行理趣。汝應廣

為衆生方便開示。善男子諦聽。若能如是作

者。一切如來皆知此人能報佛恩。是故於一

切時處。一切持金剛者之所衛護念安樂

已上小壇師行事

次阿闍梨起座著壇本座修後供養

次結願之由申了。讚衆發讚音四智心略讚

等 既作法了退出了

永久四年四月十六日書了

金剛弟子勝成

件本以小野僧正御房御手跡本所被書本也

聖賢記云。件造紙本者以遍知院上綱本。故

僧正御房令書寫給件本造紙與六帖雙紙具

也。六帖者小野權僧正相傳件本自河院召取

了此造紙者權僧正不傳給也。故御房御說如

件 一校了。

No. 2474

五相成身義問答抄

問。以五相成身而相配於真言門之發信心

位。比觀修行位。分證得位。因滿位。果滿位

之五種階級義有乎。答。有也。問。若有所

依文證乎。答。明白雖無本經之證文。辨

配此五位次第之說。而細依其人師之所釋

意。而尋此義亦非其文證無也。復尋儀軌

所說意。而會此義也。且先安公菩提心義第

一明。五相成身之中。明第一通達心。處文

云。謂本淨九識是所通達心。染穢九識是能

通達心。心地觀經云。自覺悟心有其四種。凡

夫二心。一者眼識乃至意識同緣自境名。自

悟心。二者離於五根心心所法和合緣境名。自

悟心。釋云。初心六識後心七八九識已上文

今喻曰。此即以第一能通達心之一分名為

初發信心位。意也。又已云。染穢九識是能通

達心。及云。凡夫二心故。此即約前六識而

明發信心位行相也。此位人是不三賢。亦

不十聖。故云。凡夫也。今私云。凡夫二心中

初一者是現在五識心及五俱意識也。後一者

是獨頭第六意識也。是二類識值善友等緣

發起菩提心。但不可取後三識之發菩提

心用也。此於凡夫位不能發菩提心故也

●據一校 ●玉一玉 ●第ニ佛 ●云二日 ●故信…本十一字一 ●「一校了」一 ●此下甲本乙本更典書曰嘉慶二年六月以覺上人持本六帖比較之處無此帖彼聖教一缺者加大事帖六帖其外染穢總行一帖又二帖別有之都合九帖草子云云榮海記之。康永二年二月晦日於神護寺密藏坊賜藏院御本書寫校合了御本理明御房自筆也故賢 ●文治六年寫高山寺藏本

修證菩提心行相也。

用心次第者。私云金剛智三藏所造諸部結攝法之異名歟。

故知此第二菩提心中以三寶十地而配第

二菩提心也。又此菩提心義明第三金剛心

文云。爲欲加持此菩提心能令堅固猶如

金剛。於心月輪令觀金剛故名金剛心也。

已上文喻曰。此中雖無以金剛心顯然配等

覺位之文相。而其理已以顯然也。謂前第

二菩提心中。以三寶十聖而爲菩提心。

亦後第四金剛身相中。即以佛果配此金剛

身也。故知中間第三金剛心是定當等覺無

間道也。又菩提心義明第四金剛身及第四

五本尊身文云。以金剛身爲本尊身。名無

上菩提也。已上文喻曰。第四身爲自證故名

金剛身。是大日身也。第五身即爲成所作

智是即爲化他。成法界等流身。名曰證本

尊身也。故善無畏三藏尊勝儀軌五智品云。

次說成所作智真言曰。我他薩囉嚩他他藥

多婆多他痕文意云。約利他門中用成所作

智之方便作用究竟義邊故。彼金剛界儀軌

即以此成所作智之真言而爲五相中第五

相佛身圓滿義中真言也。是即取佛地他用

究竟義邊也。又彼尊勝儀軌說方便究竟義文

云。次誦方便究竟智真言曰。薩囉嚩三謨

痕。此名方便究竟智化身之義。若約自內

證義者。是即法界體性智者是也。是正自

行方便究竟義也。故尊勝軌云。或進修門中

以方便爲究竟。即是後得智法身之義者即

此義也。而依此化他門之化用義邊故尊勝

軌云。薩囉嚩三謨痕。此名方便究竟智化身

之義云云安公依此文意良以此第五相爲

法界普門示現之應身云也。

問。此文已非以五相成身如次配五位次

第文證也。何者第二菩提心中。是攝三

寶十地。又第四第五相中全攝妙覺地也。故

非可以五相如次一一配五位文證也。

答。實知菩提心義文。以五相別別如次雖

不配五位。而以五相即總攝四位義。此

即有也。但圓仁和尙教王經疏云。五相中初

四相是因。後一相是果云云。問。仁和尙依

何文證以第五相佛身圓滿偏判爲果位

耶。答。是方依菩提心論也。又無畏三藏尊

勝軌云。次誦方便究竟智真言。乃至云。此

方便究竟智。或進修門中以方便爲究竟。

即是後得智法身之義。故可知。以此軌

所云或進修門中以方便爲究竟之意。而

仁和尙判第五相而爲妙覺極位歟。此中

方便爲究竟。是自行之方便究竟義也。

問。約仁和尙御意以第五相爲果位者。此

第五相是五智之中何智耶。答。可云此第

五相依金剛界軌說。是成所作智也。或依菩

提心論者則相通。是法界體性智也。故菩提

心論云。然此五相具備方成。本尊身也。乃至

悟諸佛法身證法界體性智者此義也。故

彼尊勝軌云。或進修門中以方便爲究竟。

即是後得智法身之義故也。是說當法界

智也。二說互舉體用各各邊。故無相違失

也。

問。爾者五相成身之第五相者。若約化他用

邊者。良爲成所作智也。若約自體邊者。既

可成法界智也。而第一通達心即是攝法

界也。若然者。云何亦重第五相證本尊身

問。云法界智耶。答。第一通達相者。是性

得之法界智性也。是取成所緣境義及所依

因緣之體性意也。此第五相之證本尊心者。

是取修得之法界智義也。是正取能證

智體究竟果義也。故無相違咎也。若又依

金剛界儀軌說者。第五相者。是當成事智

也。是取利他德究竟義也。而彼仁和尙指

前四相判。因位文證。是又可謂依尊勝儀

軌說也。故今以此和尙疏意而勘會前安

公菩提心義大意時。仁和尙意而以五相即

如次應配五位意有也。仁和尙已云。後一

相是果。故決應知。依尊勝儀軌說。法界

智爲究竟果義也。故當第四金剛身。是當

等覺位也。既第四相是非配等覺者可許。

第三金剛心。是總可十聖位也。何以故。大

儀軌明此第三相文云。令普周法界唯一

大蓮花云云。是意云。此十聖分證位所觀菩

提。是周遍法界證實位言也。若許此義者

將可許第二菩提心相。是即可當三寶。此

觀相似位也。何以故儀軌云。能令心月輪圓

滿益明顯等云云意云。以此第三寶位所有

菩提心。是望前通達相之中發信心位所觀

月輪時。此第二相所觀已彌明了言也。何以

故。此所觀月輪是遍三千界等故也。前第

一相中所觀月輪此猶如在輕霧中。月輪未

現淨明月相故也。又依之義可許以第

一相是可爲發信心位也。乃至以第五本尊身而可爲妙覺位也。

問以第二菩提心相相配三賢位者。何說此菩提心相處用發菩提真言耶。故應知是發菩提心是即可初發信心之菩提心。故也。答。此發菩提心真言是可爲初住發菩提心。所以者何。華嚴經等說初住之發菩提心云云。初發心時便成正覺。故此義亦爾也。故尊勝儀軌云。此名發菩提心真言。亦名大圓鏡智。速令發菩提心時便成正覺。即是法身之義者此意也。

問。第一心何故名通達本心耶。答。是性得法界體性智。是通達四智。皆悉以法界體性智而爲自體本性。故法界智則名通達本心也。通達總通也。達者徹涉義也。又此法界智之則悉通涉一切有情心識。故此法界智名通達心也。問。法界體性智是有於果位也。而何初發信心位名通達心耶。答。性得法界智之性通達。一切衆生身心故於初發信心人名云通達心。無失也。初發心菩提心是依止性得本覺法界智。故立通達心。也。此能通達初發信心位名爲通達菩提心者。是依主及有財持業三釋有也。問。以何文知第一通達心相通能緣心與所緣境義耶。答。大疏云。開者開佛知見即雙開菩提。如初阿字是菩提心義者。此義意云。性得本有菩提修得最初發菩提心雙爲初阿字之菩提心是意也。問。第一通達心是凡夫初發信心位。而何此位所在本覺

菩提心若在輕霧中月輪云耶。應言有重霧中也。答。此義正意。是約漸悟行者。一切義成就菩薩者。是既進雖斷三重妄執障染已。而未斷障性德圓滿海佛果之一品無明事有。故云若在輕霧中月輪也。若約頓悟行人可云有重霧中也。

問。設有入難云。五相成身是從等覺位直轉入妙覺地之行相也。而何此中開發信心等五位耶。答云。今答云。於五相成身義而有二種行人。一者頓入人。二漸入者也。若約頓入者。從凡夫位直值三密教。雖頓入妙覺地。而其發心修行之間。更有四位次第。而次遂成果也。故說之名五相成身之義也。約此意者。以此真言門發心修力用之速疾成就之位。即爲密教所說等覺位也。故云五相成身。從等覺轉入妙覺地之行相。即其義相當也。何者大疏第一云。如餘教中菩薩行。於方便對治道次第漸除心垢。經無量僧祇劫。或有得至菩提。或不至者。今教諸菩薩則不如是。直以真言而所乘超入淨菩提心門云云。私云。此淨菩提心門者。此相當初證入真言門之位。或亦當密家之等覺地也。又是即當顯教所言妙覺果地也。是當華嚴宗所言種因海圓滿佛果。及天台宗所立寂光土毘盧遮那佛等是也。以此等佛。今真言宗爲淨菩提心之門佛。而當判因位也。或亦名爲等覺位義有也。故於所難義無咎也。又若約漸入行者。此人從先單於極無自性等顯教中。能雖得隨

分究竟果位。未知此三密教法。故蒙金剛界諸佛驚覺時。即始令了。知此內證教也。此驚覺以前分證果位。猶名爲等覺也。稍近真言門故也。驚覺以後菩提名等覺也。是則入真言門之真實等覺位也。亦或以義名妙覺義有也。故菩提心論云。復修瑜伽勝上法人。能從凡入佛位者。是亦超十地菩薩境界云云。又祕藏義云。入曼荼羅灌頂授法之人所修之行。是佛境界之行也。非十地菩薩分際。是故曰。超過十地所修之行。佛境界行者所得之果亦佛果云云。故可知顯教果人尙爲等覺也。密教因人形對顯教中亦名妙覺。何況果滿位耶。故言此五相成身者。漸悟人之迴心者。從顯教之等覺位轉。而入真言門妙覺位時行相云也。設有入難云。若約頓入者。立四位爾也。若約漸入者。而於何位地與何時分可立四位耶。答。是從蒙諸佛驚覺以後。及未證本尊身圓滿以前猶名因位也。大日宗指此位而立大悲爲根也。而此大悲爲根位內則建立此發信心位。比觀位分證位因滿位四階也。此中雖有時節短促。而所從歷位地之行法其義何無耶。譬如象乘馬乘遲速不同。而所從歷條里其數量不失也。此漸悟菩薩方蒙法身佛之驚覺以後。其時節雖短促。而如彼直往行者。是亦可經發信心等四位也。但此即暫時頃可經四位也。以之爲少異也。十住心論云。此心望前二劫由如蓮華盛敷。若望後二心。即是果後成種。故經

曰如是初心說成佛因前二劫者指他緣二道二言內俱充今喻曰約漸入人除極無自性之心外更別立後二心也故知是蒙諸佛驚覺以後而初入真言門之親因位是即大悲為根行是也而於此大悲為根句中即可經歷於三密法之中發信心等四位也方便為究竟句名為妙覺果位也問圓成寺僧正金剛界儀軌記云此五相成身是十地以前觀行云此義云何答是法方約頓悟行者且於凡夫地常途以修習此行法故且云地前觀行也乍言爾不謂於地上與佛果不通有此五相成身法也

問於真言門中有立三賢十地義耶答爾有也故仁王經儀軌及良賁仁王經疏云三藏所持金剛瑜伽經明四種地一信解行地謂三十心也二普賢地謂十地也三大普賢地謂等覺也四普照遍照地謂妙覺地也又文大疏文所明真言門中三賢十地義其以多多也又金剛智用心次第立三賢十地義故也問若爾者何出生義云及乎大種性人法緣已熟三祕密教說時方至遂却住自受用身據色究竟天宮入不空王三昧普集諸聖賢創地位之漸階開等妙之頓旨云故知真言家無地位階降義也答不爾也但無漸次經歷位地云也不經三無數劫修行而速成佛故也但不謂一生二生之間速疾不經三賢十地位也故不相違也

問真言教法中不建立十信三賢十地義者

有何答耶答有違佛說答問其意云何答不空三藏新譯仁王經云十方法界一切如來皆依此門而得成佛若言越此得成佛者是魔所說非是佛說

是故汝等應如是知見云云既有此具明誠證文而何背此明白經文偏可依出生義斷辯說哉甚以似疎略說也又良賁師造新翻仁王經疏曰受三藏微言而以釋此經五忍四十二地中既引成金剛頂經所說四種地位也焉明知真言家依用仁王經說三賢十地位等義也若不用此說者可同仁王經所說廣說類也又以出生義不可為一定誠證也是他門之真言者之所述故也又大師御作四種曼荼羅義云問於菩提未成就有種答大分有二種一者地前二者地上問何地前何地上答地前者十信十住十行十迴向也地上者一歡喜地乃至十法雲地也云云私云是義明真言一家所立地位意也又慈氏儀軌所辨曼荼羅有地前四十心文是真言家之所立義也是不謂顯家所立義也復次御作教王經開題云金剛名約顯乘有一百差別五十位各有能入智所入定故約祕密乘堅位有一百金剛義又一地位具能入所入故云云私云此等文皆明真言家五十位地有義也又彌勒儀軌云初位如是悉地即證五地八地已來真言菩薩云云又云七金山間甘露香水等海其中諸聖而居又諸山中皆有諸賢聖地前四十心賢聖十信十住十迴向十行等云云

私云此等文豈偏顯顯家之地位義耶又有此五相成身唯在妙覺果位義也如十八會指歸云五相所謂通達心修菩提心成金剛心證金剛身佛身圓滿此則五智通達文今私案云此義如寶鑰云五相智法界體有同此意也又私案云此指歸文意但是不可必以五相如次配五智品也但總以五相相通五智品云也又五相能通達也亦五智能通達也又依安公義以五智配五相者此義意者五相成身唯在佛果位也故與五智相配云也此五相在佛果位義當如因行證入方便究竟五種阿字如次配五佛義也今私案云若以無畏三藏尊勝儀軌五智品明五智次第義而方可會釋此十八會指歸略說五相成身義也此五相是即於五智相通義也但且置第一發菩提心之大圓鏡智也故文云復次修瑜伽者自住妙菩提心故速入觀菩提心智觀心真言曰唵菩提實多牟怛那夜頭此名發菩提心真言亦名大圓鏡智速令發菩提心初發心時便成正覺即法身之義文私云是當五相中第二菩提心也此菩提心是所明真言并觀行義即相通五相之中第二菩提心是也次明第二平等性智真言曰唵底瑟姪囉囉囉誦此真言速令心住不令散亂即是應身之義文私云是當五相中第三成心也次說第三成所作智文云次說成作智真言曰唵拽他薩囉囉囉他薩多婆多他娘文

私云此所明第三成所作智是當五相之中第五相佛身圓滿義也是即指歸第五相也但金剛界儀軌等以此成所作智真言而為第五相者以成事智是佛之化身具足圓滿義而為佛身圓滿義一故也而此執意是且

身具足圓滿義一故也而此執意是且

意也。故蓮華部軌中取成所作智真言而爲第五佛身圓滿之真言意者。因此義也。是成所作智者。是法界體性智之利他之作用也。即以「大涅槃」爲其自性體故也。此大涅槃者即是法界體性智是也。等正覺果之果者大涅槃是也。是即舉智用而取此體意可用者即取成事智也。體者大涅槃是也。此義者理實。尊勝儀軌且取大涅槃之利益衆生作用之義邊而爲第三成所作智之真言也。而蓮華部儀軌但取大涅槃之自性體即爲利他化用之德圓滿義邊故而約第五佛身圓滿之真言者。即取是大涅槃之體。即成所作智者是取作用義邊而欲顯示其自體法界體性智故也是成事智是大涅槃之作用也。大疏四云。鼓音如來如天鼓都無形相亦無住處。而能演說法音警悟衆生。大涅槃亦復如是。非如二乘永寂都無妙用故。故以爲喻也。

問。大涅槃體何物耶。答。密嚴經云。得解脫智惠如來微妙身。云何爲涅槃是滅壞之法云云。意云。以法身般若解脫三德一體常住不變法爲大涅槃體云也。依此三德一體大涅槃義故。金剛頂經即說名不空成就佛者此義意也。問。若爾者何彼抄記云。初阿字在東方如梵音東字。即有動首之義以順世間法諸方東上故。喻善提心最是萬行之初也。其名曰寶幢佛云云。約初阿字有二義之中。而此抄記意者且取最初發善提心之義邊之一分意也。善提心論云。

東方阿闍佛由成大圓鏡智亦名金剛智也。又抄記云。次阿字。字是行菩提也。若但善提心而不具萬行終不成果。與先因善提不殊。其佛是華開敷華也。又記云。次華開敷佛行義云。論云。南方寶生佛成平等性智也。又抄記云。次暗字三菩提也。以滿行故成正覺。其佛名阿彌陀即西方也。又云。次阿彌陀是受用佛成大果實受用其果無量云。論云。西方無量壽佛由成妙觀察智也。又抄記云。次惡是大涅槃。其字曰天鼓音。是正等覺之果果也。論云。北方不空成就佛由成成所作智也。又抄記云。次惡即入中字。是方便也。此是毘盧遮那佛本地之身。花臺之體超八葉絕方所。非有心之境界。乃至即是方便也。而何此祕藏記與抄記二說遙相違耶。答。此二說雖廢立門別而各述異端。終無相違失也。以安公所云胎藏中。初以行者意處爲曼荼羅。上觀蓮華臺中安阿字以爲大日種子。若約此門第一「具」字爲大日種子。若入佛地五智圓滿大圓鏡智成阿闍佛。是善提心。若約此門第一阿字爲阿闍種子。可通釋此上二說相違也。意云。以本覺佛性爲大日尊之法界智時。以第一「具」字爲大日種子也。以始覺圓滿果爲大日尊之法界智時。以第五惡爲大日種子也。依此義故蓮華部儀軌及指歸等同祕藏記義。故以最初安通達心體而配法界體性智也。餘四相隨次配四智也。尊勝儀軌是依入佛地時。

五智圓滿次第義故。而先列大圓鏡智。次列平等妙觀成事。而後列法界體性智。大第如次以第一阿字配不動佛。乃至第五惡字配大日尊也。重意云。蓮華部儀軌及菩提心論等。是舉性得本有菩提心及修得一分之最初發菩提心而合立通達心名爲第一相也。故大疏云。開者開佛知見。即雙開菩提如初字。是善提心義也者是意也。如尊勝儀軌者。且置性得法界體性智。而直舉第二菩提行之中初發心住一分。而爲第一心也。是發行之中以爲最初行位故。配五佛中之第一寶幢佛之大圓鏡智也。此義如抄記云。初「具」字在東方。如梵音東字。即有動首之義。以順世間法諸方東爲上故。喻善提心最是萬行之初也云云。此義意也。蓮華部儀軌善提心論等意。是從法體而生起智用義也。是五智之本末次第也。尊勝儀軌等是始從初發菩提心之智用而遂得入法界體性義也。是得智次第也。體者法界體性智也。用者四智心品是也。彼十八會指歸意直約佛果橫義。而明五相成身義。故五相成身者即得五智云也。但不必以五相如次配五智次第義也。又義若約因位之分得智者。謂從第三金剛心行以後。小分得妙觀平等二智也。善提心論金剛界儀軌等約因果勝進之堅義而明五相成身。故無二義相違咎也。復次金剛頂宗所辨五相成身義相當大日宗所明五相種阿字五因行證入方便究竟玄意也。是意又約堅義明之。

也。將可悉之也。是以上所引諸經記五種阿字次第可觀五相義也。

問。如菩提心論十八會指歸等說第三身名為金剛心。而何末代人師私記多分說第三心名云成蓮華心耶。又菩提心論指歸等說第四相名為金剛身。何亦人師等多分爲證蓮華身乎。答。今案云。彼論及指歸等約金剛部義而立第三身第四身名。故名云金剛心金剛身也。餘人師等所作記中依蓮華部本義軌而作記。故立成蓮華心證蓮華身等也。各各存一端無相違失也。

問。五相成身通五部乎。答。爾通也。

若爾者何儀軌唯用立蓮華部名乎。答。五相成身是雖通五部而蓮華部是殊要義也。故且蓮華部而儀軌明五相成身義也。謂以一切有情之八分心蓮華爲因而成佛果。故殊約蓮華部明五相成身云也。菩提心論且約金剛部辨五相義也。故大師口決云。次此心月輪上中央十字。前金字。右金字。後即金字。左金字。是五字三遍念置令分明之。觀念十字變成窠都婆。金字變成五胎金剛杵。金字變成金剛寶鈴字變成開敷紅蓮華。金字變成羯磨金剛杵。三遍念令分明之云云。是義即以五相成身周普通觀五部法義也。

問。就此金剛界念誦供養儀式。始從初位普禮淨三業以下。次若四禮乃至業障除成。菩提心。是皆三密頓證法而無不五相成身所攝也。而初起從普禮行以下乃至業障除成菩提處已無不攝因行果滿之德也。

而有何意此後更作五相成身說。而更明發菩提心修菩提行成菩提果。而爲真言。

問。中成佛軌則耶。一問復次第五佛身圓滿諸佛加持後又更明修佛所具足相好莊嚴。烏瑟尼螺髻等寶冠。五佛灌頂等種種事耶。二問又何於佛令具足如是種種莊嚴畢以後。更明現智身見智身等相好之觀行耶。三問又何說此現智見智後更爲成菩提義耶。四問如是等意顯前後相違上下返亂云何可通釋乎。答。誠如所難。此義最難決。古來諸德競家。家雖作此記釋。尚未見致此疑問者也。何未偵述通釋人也。今末學嘗通此難。而甘心方欲修此法也。且約修真言行菩薩大途有二類。其二類者。一者漸悟行人。謂仁和尙教王經疏云。且漸有二種。謂漸漸頓漸。所言漸漸者三乘教。是如來誘引衆生之法。若祕密頓教是如來隨自意之法。一即無量。無量即一。入有不有。入無不無。有無常一名爲祕密頓。一即無量。故不妨於頓。亦有次第是爲頓漸。無量即一。故不妨次第。而亦有頓。是故漸漸不同頓漸。文頓悟行人。謂菩提心論云。從凡入佛位者。是即三摩地者云云。又大疏第一云。清淨句者。即是頓覺成佛神通乘也。今此真言門菩薩若能不虧法則方便修行。乃至於此生中。遠見無盡莊嚴加持境界。若欲超昇佛地。即同大日如來。亦可致也。乃至云。唯以一行一道而成正覺云云。而今案。此蓮華部儀軌所明金剛界瑜伽念誦供養儀

式前後次第。是大概約頓悟真言行者而說。此修行次第位法也。即其所行行法皆不出五相成身之五位行法也。此行法一皆被攝盡五相成身法也。但於彼軌中業障除成菩提後而明白五相成身名義者。是且引漸悟一切義成就菩薩迴心。遂勝進果海之傍例而欲爲今頓悟真言門菩薩修真言門行業之規模。故也。故今此頓悟行人之所成業障除成菩提後。是不初地成佛也。方更引用此一切義成就菩薩往昔所成五相成身軌則云也。又加之此頓悟行者之成菩提後。明一切義成就菩薩所行五相成身位法意者。此頓悟行人斷除第三重極微細妄執事。可如彼一切義成就菩薩所離三妄執云也。此一切義成就菩薩方於有爲緣生諸法。能以十緣生句法既證達此諸法無性空理也。而如彼一切義成就菩薩空慧。而此頓悟行人亦修習此空慧而能應離有著妄執云也。故可知。約此一切義成就菩薩而方所明五相成身位法。是不可開此蓮華部軌中前後所說頓悟菩薩所修真言門法則也。修此法事二類別故。但取修漸悟之所成先例。而爲欲助成當今頓悟行人修學。故引此古迹之比例云也。是即爲當今行人能以是例足爲規模故也。故菩提心論云。如金剛頂瑜伽經說。一切義成就菩薩。初坐金剛座取證無上道。遂蒙諸佛授此心地。然能證果。凡今之人若心決定如教修行不起于座。三摩地現前云云。又攝真實經云。爾時菩

薩依前觀照而白佛言。我今已見佛言。云何爲見。菩薩答言。見滿月中五胎金剛。一切煩惱悉皆摧碎如銷黃金。其色煥然。如此智惠最爲第一。即是諸佛不生不滅金剛之身。如彼菩薩觀於月輪。瑜伽行者亦復如是。是此經論文證大明白而至要也。可察之也。意云。如彼漸悟一切義成就菩薩之善能修得此法佛所得果。便而今頓悟凡夫如彼修行者必定可得此佛果云也。故菩提心義云。一切如來大菩提心普賢菩薩一切義成就。五相成身須三十七尊心王境界自受法樂欲現成。佛示現凡夫。是釋尊會圓教菩薩外迹。以爲眞言行。此義意云。佛假示現一切義成就菩薩相。而所以表從顯教極果方初歸入密教佛果義者。與實行頓悟眞言行菩薩而爲欲令所學規模故云也。又解。舉此一切義成就菩薩。從種因海圓滿果位。初入三密三摩地門之所以者。欲此三密教出過餘顯教中一乘三乘法之不共德也。謂一切義成就菩薩究竟種因海果德成就人。尙遂歸依此眞言法。而成辨自受用身究竟佛果云也。何況凡夫人豈不歸此法乎云也。成菩提後復更明。此五相成身無咎也。是約此頓入行者之其行業積集時。方追彼一切義成就菩薩之所行古跡。而以修學眞言行。而後方可證眞言門之佛果云也。成菩提者。不謂妙覺果也。此所云成菩提者。同古德記釋。此成菩提。文云。一切衆生各有菩提心性。是菩薩令發

起自亦發起也。云云。意云。是非指究竟菩提果位也。是當眞言法中發起初歡喜地成菩提義也。成此義正即於顯密二教各有文證也。謂如法華論所明法華分別功德品所說五番成佛。皆是爲初地成菩提義也。又如大疏第十五云。此初地十心滿即能分別身爲佛土等文。以業障除所以攝入第三成金剛心者。此業障除滅義。是初歡喜菩薩之所得滅罪德故也。是斷罪障方證初地功德義故也。業障者。三業不善決定業也。謂十惡五逆等也。又障者異性障等是也。又是於三妄執障中除滅眞言門中所立之第一第二妄執障也。但末斷第三極細妄執障故也。又解。是相當極無自性住心中妙覺佛果也。若依此義者。分斷三重三妄執是因分所立物也。已上第一問答云。

此大明五相成身義及諸佛加持眞言意者。如前辨舉。漸悟菩薩入眞言門所修軌則意也。是爲頓入者所軌則所引傍例意也。此次烏瑟尼法螺警相好藏。乃至甲冑結胃等莊嚴儀式等義有二說。一者是專不謂先所明一切義成就菩薩所應修習五相成身中莊嚴等義也。彼人入眞言門而覺本覺本有之境界時。自然即顯得從本來具足成就法然諸相好莊嚴等功德之法也。故攝眞實經云。復作是念。如斯觀門是佛境界。我今始學知。心清淨。見身作佛。衆相圓滿。得成菩提。文私曰。是雖別不修相好業。而自然所顯得當此義也。又元曉師劫章云。十

地外有一萬一千一百劫。後千劫學佛威儀。此義即當一切義成就菩薩未入眞言門之以前行也。彼菩薩若入眞言門成法佛時。頓自然具足法身相好也。以此義故大師御作蓮華部儀軌記云。次佛身圓滿以證心清淨。自見身爲衆相皆圓滿。首著五佛冠住於智拳印。皆有大月輪。坐白蓮華座。即證薩婆若。文私云。此記文明。一切義成就菩薩之入三密門後成法佛果時所得相好云也。而何今於此處初更可修習彼相好等事業耶。故知是處所云事前頓悟眞言行者之直所可修習相好莊嚴也。

問。五相成身佛者。是既修生登滿始覺已成佛也。而何此記中云。自身是以自性理成五相成身佛等乎。答。約以他人已成五相成身佛而返爲今行者之己身佛身。故假以云。自身是以自性理成五相成身佛等也。是又約入我我入意且成此義說也。實本尊是五相成身已成佛果也。而約今行者始覺未成人之所而成此說也。但本有佛性理者。自他平等佛與凡夫無增減差別也。依此義故說佛果已成五相成身位。而爲今行者之自性理成佛性云也。故大疏云。如是加持受用身即是毘盧遮那遍一切身。遍一切身者即是行者平等智身云云。問。有何意用此觀乎。答。行者恒以他人已成佛果爲本質本法。而能修習自身成佛觀想。故以佛身爲己身。以己身爲佛身也。此中且就以佛身爲己身義成此說也。約

已身未成佛義故說他人已成之五相成身已成佛爲行者之自性理成佛云也已上第二問之答次現智身者此示明頓悟人行法也古師記云身前想月輪於中觀本尊諦觀於相好遍入金剛已云云次見智身者同古師記云先行者前所觀本尊相好重見也自身是自性理成五相成身佛也說是自性法身也今行者前所觀智法身也故爲令理智無二見行者前所覺佛召入於自身也云云又他師所造四卷記云見彼智薩埵者先行者前所觀本尊相好重見也又云應觀於自身者自身是以自性理成五相成身佛說自性法身也今行者前所觀智法身故爲令理智無二見行者前所觀佛召入於自身也故云鈎召引入縛令喜作成就也謂縛者繫住之義也是故現智身即是觀本尊也之次見智身是明見所觀本尊召入自身也故普賢儀軌云次復觀本尊心變爲本尊身相如前自觀今亦然爲顯法智體無二前觀五相所成就所謂自性之法身今觀者是智身也是說五相成身佛乃現智身前見智身悉也又就此文中云云次復觀本尊下至智身也者普賢軌文也是說五相成身等三句文者是彼記主私釋成彼普賢軌文所明前觀五相乃至是智身也之文意也意云現智身者凡以普賢金剛薩埵而爲一切義成就菩薩也而今卽以此菩薩所成就五相成身中佛身圓滿德而令爲行者本所尊而求成就此法事也故行

者於自心中變現彼尊相好莊嚴相卽以之軌則而爲本尊而求欲修成佛果功德也故軌文云見彼智薩埵等云也所以釋文云是說五相成身佛乃現智身也又云云前見智身悉也者此文意云於前會所見本尊之相好更重明了證見而爲自身體也故云前見智身悉也無別意也謂前見智身悉也者現智身者是見智身之前所觀本尊相好更亦今重明了見名云見智身也又解前見智身者是不謂前後義之前也但是見智身觀智面之前將卽見智身現前云也問其見智身之面前卽指名前而云前見智身之文證如何答覺抄云安公云五秘密軌先成金剛薩埵大智印身次於身前亦觀金剛薩埵智身引入自身故云是文卽其證也問此記文所云自身是以自性理成五相成身佛說自性法身也者此文意云何答此文意云行者之從無始法爾所成就本覺無漏法身功德者與此今始所顯現成就五相成身卽無二無別意也所以云以自性理成五相成身佛也又解此現智身中所現五相成身者指性得本覺五智性也此見智身者指今行者之修得始覺五智也又於上現智身中辨明見彼本尊相好莊嚴相也於下見智身中辨明見此行者之新成佛自身之相好莊嚴相也是新現佛是依彼本尊本尊卽自身自身卽本尊無二無別義故以於本尊卽召攝行者

自身是故現智身卽見智身見智身卽現智身云也又義如大師降三世五重結護記云自五相成身至金剛拍名理法身成成者覺悟之義也理法身既出現智法身亦可出現是故云現智身卽結印可誦真言次智法身既現其體可見是故云見智身彼智身卽自身故名爲智法身成理法身之上起智云智法身智之下所顯云理法身所以理智二身無二平等喻如有玉玉卽體云理玉光明云智若宗意理智二身爲別當爲一乎不爾一體異名非各別體何故建立理智二成乎令易覺修行次第立覺開無有大第各別之義非前非後如有前後非同非異而有同異也文私云如本師所釋者此現智見智二身者是已成佛果位也陳三昧耶者是更所說顯此已成始覺現智見智二身而令同歸本覺本有佛性義意也亦是開顯應身化身等義也若約彼古師釋意者已上二智身是尙當因位行也其所以者於是所言本尊者指金剛薩埵爲本尊也此薩埵者是尙屬因位行也焉知此二智身尙爲可屬因位行也又前所引二家記文皆指此現見二智身正名行者故此二智身尙攝因位行也若約古師意而明其行位者現智身是當第十地滿心等覺位之中修佛地之相好業行也於此位中顯得隨分之理法身也見智身者是當於等覺中所已修得之相好業而今更於金剛無間道則正所顯得是見智身也

於此位中顯得隨分智法身也。又義約理法身方成始覺智之所觀境界義邊而名為現智身也。約智法身方成能觀始覺智義邊名為見智身義也。又義現智身是約於他身所有本覺理佛性顯現義也。見智身是約於自身所有始覺智今見了義也。於見智身而用四明印其所以者。是表自他平等入我我入義也。次成菩提者。是正當妙覺佛果義也。是即前頓悟行者自身既成滿妙覺佛果義也。若以此二智身即配當五相成身法者。現智身當第三金剛心相。見智身當第四金剛身。陳三昧耶當第五證本尊身相也。此現智身等三位約頓悟行立此名也。彼五相成身是約漸悟行而立其名也。軌云。成本尊瑜伽稱誦三昧耶薩埵明已。背後遍入於月輪。彼中尊觀薩埵體我云云。此中觀薩埵體我者。以始覺令歸攝本覺義也。是始覺本覺平等無二別義也。又成菩提亦名陳三摩耶者。約利他之本誓而立是名也。成菩提名是約自證果之名也。此中成菩提相是當已成五相成身中證本尊義云也。已上第三問之答

前所辨五相成身是關漸悟成佛義也。後所辨現智身見智身成菩提相。是關頓悟成佛義。故五重結護云。自五相成身至金剛拍名理法身者。是約對依是頓悟行者觀之前方觀彼漸悟所得五相成身佛。而為境界義。指彼五相成身佛。則為理法身佛云也。

大明自性自受用法身如來所居器界也。是次明五相成身後之自受法樂境界義。是名為此軌中羯磨會也。故指歸云。金剛界大曼荼羅菩薩說毘盧遮那佛受用身以五相現成等正覺云云。是說自受法樂事業威儀相。良是名羯磨會義也。次此後明三摩耶會也。是說利他行法也。故指歸云。成佛後以金剛三摩地現發生三十七智。廣說曼荼羅儀則為弟子受速證菩薩地法云云。是即此義意也。

次明供養會。是通自行化他二義也。就中有三意。一者新成佛為報古佛恩。故成供養行也。二者法佛直為引道弟子。故說弟子所可成作之供養行也。故指歸云。說引入弟子儀。此中說蓮華部供養儀云云。三者證得法佛果。以後為自受法樂故。示現供養自身佛之諸供養事業也。故教王經分別聖位等云。自受用故現三十七尊等云云。而胎藏界為求成佛故先修供養行。金剛界成佛後為報佛恩等故修供養行也。其意可悉之。供養者。大日經秘密曼荼羅品云。供養有四種。謂作禮合掌并及慈悲等。世間與花香云云。意云。佛菩薩及一切眾生能作自利利他三業一切作善皆名云供養也。謂取要言之。利益眾生而令歡喜諸佛。故名供養也。供養義是資益自他為義故也。問。從初普禮以下入真言門軌儀有重重軌則也。須先遇善友緣開此三密教法。而成信仰心也。次遇真言傳授阿闍梨。而發

起堅固深信心。歸依三寶境界。方受此深密行法。而欲修此行法時。先可奉禮拜三寶。齊是方且名可為第一通達心之前相也。此通達心有二種相。一者所通達境。所謂第九阿摩羅識是也。是即本覺常住佛性也。是本覺是一切有情心性中從無所具足成就法爾常存性得法也。是即阿字本不生理者即是物也。此理即一切三世十方菩薩當所應了知通達法。一切諸佛已所證達法。故名云通達心也。而此本覺性。是即恒沙萬德之所依體也。而一切眾生為無始無明煩惱等被覆障。而此本覺功德法不令顯現也。而緣遇善友等緣。雖聞信此法。未逮開顯覺悟此法故。因茲尚以最初發菩提心方屬所通達義也。二者能通達心。謂若齊以聞思修三惠之隨分了知此法。方屬修菩提心行也。故以最初發菩提心方屬所通達義者。大疏云。開者開佛知見即雙開菩提如初阿字。是菩提心義也者。即此義意也。是指初發信心菩提心云。即雙開菩提也。意云。是本有佛性與初發信心俱是菩提心之初因緣。故合以攝一種而總只云開也。若譬者尚云。晦夕月總無光也。雖云爾過日月合宿一刹那時。此晦夕月有少光。雖爾尚方屬無光分也。是亦爾也。是即當是真言門十信位也。問。以何義知初普禮是攝第一通達心義乎。答。准漸悟一切義成就菩薩之蒙法佛

驚覺。初迴心真言門時。明第一通達心。其儀軌文云。告言。善男子。汝之所證處。是一清淨。金剛喻三昧及薩婆若智。尚未能證知。勿以此爲足。應滿足普賢。方成最正覺。身心不動搖。定中禮諸佛。真言曰。唵薩縛他。他設多波娜。滿南迦。略引云云。此中普禮已畢。是五相成身中通達心之最初相也。准之可知。於頓悟行中。此普禮是相。當最初通達信心相也。此後始從淨三業之觀行以下。乃至大樂不空等者。是可屬第二修菩提心行法也。是即當此真言門三賢位行也。所謂十住十行十迴向位是也。此淨地淨三業四禮等行法。是稍成觀行深遠。故方攝第二修菩提心行也。

問。以何義故。以淨地淨三業行攝第二菩提心行乎。答。儀軌中法佛爲一切義成就菩薩。示第二菩提心相。其文云。心爲阿羅耶。修淨以爲因。六度熏習故。彼心爲大心。藏識本非染。清淨無瑕穢。長時積福智。喻若淨滿月。乃至踊躍心歡喜。復曰。諸世尊。我已見自心。清淨如滿月。離諸煩惱垢能執所執等文。是意豈當淨地淨三業義乎。意云。淨地者是覺。知藏識心地之從本已來清淨不染本不生理也。是名云。淨地也。淨三業者。覺悟藏識所持三業之煩惱等難染種子本不生義。而淨除三業罪等。攝第二菩提心行也。頓悟菩薩之行菩提心義准此可知也。何況觀佛金剛起四禮等豈不行菩提心所攝乎。具義可見。蓮華部儀軌也。

復次以初普禮行直攝第二修菩提心行義有也。普禮即行菩提心之行故也。若依是義者。以普禮以前信仰歸依三寶心可爲第一通達心也。問。若先所明成菩提是言。初歡喜地者。其以前若金剛縛若入智合智等是定可地前行也。而何彼軌說金剛縛文云。即以縛能淨第八識亦除難染種。又說入智文云。想善無漏智。入於藏識中云云。故知。是尚可屬地上行也。答。此等文只或約觀想之有勝用而引成後無漏德而言之。或亦約假立無漏義言之也。問。其假立無漏者何義乎。答。勝鬘經寶窟引佛性論意云。流有三義。一流入三界。二流退失。如退。失色界生下界等。三流脫功德善根失。戒定惠。今此三流故名無漏云云。今此合智之無漏義准可知也。或又地前三賢位有成就生空智之無漏義也。又摩訶衍論三云。趣向行者位在三賢。於此位中入空無漏成就自在無所疑畏云云。若亦金剛縛之淨除藏識中難染種子者。仁是明三密法功用也。忽不可關行者無漏智力斷惑德也。或行人觀想前可謂依三密法身一切惑種除盡義也。又入智觀是地前觀想也。故古師蓮華部儀軌記云。次入智出本尊儀軌。八葉白蓮一肘間。炳現其字素黃色。禪智俱入金剛縛。石入如來寂靜智云云。私云。此入智若是地上觀想者。何於此處可用彼地前觀行中所用一肘狹少月輪觀乎。故知。入智是地前觀想也。次合智者前觀想增長成。

堅固也。故古師記云。合智印名云。如來堅固拳也。但始從業障除成菩提以下。乃至現智身者。是當第三成金剛心也。此位即從歡喜至第十地位也。前所明普禮淨地淨三業四禮等。是修菩提心初相也。乃至大慈及大樂召罪摧罪一往可配。住行向三賢位行也。若約人可配薩王愛之人。又釋始從普禮淨三業以下金剛掌名爲第一通達心也。是真言門十信位相當也。始從金剛縛開心以下至召罪摧罪。是第二修菩提心行也。是相當真言門三賢位也。業障除以下如前釋也。是釋意云。金剛掌以上多依信心身修習行法。故名云。發信心之中通達心也。金剛縛以下以無漏智除惑障。故名云。三賢位之修菩提行也。業障除以下直斷除惑障。證初地已上無漏智。故名爲第三成金剛心也。但始從此普禮及淨三業等乃至成菩提心者。是關頓行人也。此中意明頓悟菩薩成佛儀式故。此中不可關彼漸悟人也。此意正明頓悟菩薩成菩提相故也。約此頓入者之修菩提心行中業障除成菩提後方如彼一切義成就菩薩。能修成十緣生句觀法。而以後頓修得五相成身行法之果位。而今頓悟真言門菩薩能可修習此行法。宛可如彼一切成就菩薩行之得果云也。修此行法應成如彼一切義成就菩薩之五相成身作法故也。仍頓悟法中委不明之也。然即此中間必可有修學真言門菩薩之十地間所修行無量行法也。但是中且

十八契印義釋生起一卷爲初心
始行人略記

夫十八契者祕密要法三部總行也。真言教行有二大法。一是胎藏。二是金剛。於此二法各有委細行儀。胎藏細行名之爲蘇悉地。謂蘇悉地羯羅經是也。金剛細行名之爲瑜祇經。謂金剛峯樓閣一切瑜伽瑜祇經是也。如是二法細行合之爲一。與前二界大法總爲三部大法也。今十八契者胎藏支末蘇悉地行也。是故立三部攝諸尊。彼金剛界立五部攝諸尊。如是兩部出一切諸尊。供養儀則三部行作像之法爲蓮花曼荼羅者。當知。此法依胎藏行。若儀軌中修五相成身作像之法爲月輪曼荼羅者。當知。如是法依金剛界也。今十八契依胎藏也。竊案。行儀有六法。含十八儀。六法者。一者莊嚴行者法有五。一淨三業。二佛部。三蓮花部。四金剛部。五護身。二者結界法有二。一地結。二金剛牆也。三者莊嚴道場法有二。一道場觀。二虛空藏普通供養。四者勸請法有三。一送車轡。二請車轡。三奉請。五者結護法有三。一當部明王印明。二金剛網。三火院。六者供養法有三。一闍伽。二花座。是二供養別供養也。別奉本尊故三普供養。是總供養也。普供本尊及一切十方諸佛聖衆故也。生起次第如何者。欲入此祕密門者。先須調淨莊嚴自身。既身

顯示十地滿心之間方修滿此法佛相好莊嚴等業也。但於此中略說初地乃至第十地行。而攝取此中間八地行意耳。若依普賢儀軌等意者。此現智者是明修相好之行成辨義也。故軌云。次結現智身。二羽金剛縛。智入於掌。身前想月輪。於中觀本尊。諦觀於相好。遍入金剛已云云。此文豈不此修相好業義意乎。次見智身者。是當五相成身中第四成金剛身相也。此法是當真言門中等覺成滿金剛無間道位也。是即因位極成滿位也。是位人即所修習諸業行皆圓滿也。故軌云。次結見智身。印契如前相見。彼智薩埵應觀於自身。鉤召引入縛。令喜作成就。文此良於本尊以四明。此即彼修相好業之業成就畢。而以此相攝自身。將欲入佛果時行是也。次陳三昧耶又名成菩提者。是即當第五成本尊佛身圓滿相也。是即真言門究竟妙覺法身地是也。故軌云。成本尊瑜伽背後遍入於月輪。彼中尊觀薩埵體我云云。即此義意也。是前等覺已滿菩提已昇佛果。方自身背負月輪具足諸相好莊嚴而遍入金剛不壞體已云也。陳三昧耶者。成佛以後酬施陳利他本誓願義也。或有陳供佛本誓故云陳三摩耶也。問。於五相成身中有廣蓮華斂蓮華二心。是何身所攝乎。答。於是有一說。謂有相似此觀與實證觀故也。一者依用心次第說者。地前三賢有廣蓮華斂蓮華云也。故是五相之中第二相之所攝也。二者依諸古師

蓮華部儀軌。私記者此廣斂二心俱有。第三證蓮華心中云云。是即金剛次軌文云。次應想大海等者。是明法佛所居器世界相也。是准文可知也。大師金剛界無名略記云。既正報理智法身今已圓滿成就。所以可有依報之淨土。所以次有道場觀文。問。於胎藏界中何故於未成佛以前建立道場觀也。而於此金剛界法中已成佛以後建立道場觀哉。答。是有深意趣云云。問。有此不同意也。答。且於胎藏界。是行者爲修行法。先建立道場。而修三密行。行法成就。是依本尊之助成力故也。因之先建立道場安置本尊。而修供養行法。其行法成就以後方成佛身也。於金剛界者。金剛頂經大途明。一切義成就菩薩經。歷顯教之修行位。而以後頓蒙法佛驚覺。俄入真言法之頓成佛果義也。於此迴心向密法中事。金剛界諸佛俄如胡麻。遍滿大虛空界。而驚覺一切義成就菩薩。而令入真言法。故此中忽不建立道場莊嚴儀式也。但以虛空爲道場義也。而以此一切義成就菩薩之入真言門之軌則古述。而可爲頓悟真言行者之規模意也。但成佛以後要此佛可居自受用報佛之國土也。所以五相成身以後安置道場觀者。蓋此義意而已。而應齊等義也。五相成身問答鈔一卷

文治六年二月二十九日在妙字大宮口五十五口
午時許書了

調淨者亦應加持調淨界地。既加持界地者須莊嚴道場。既莊嚴者應請本尊。既得請者須作結護。既作結護已內外無障。然後致供養也。法本之右有一文段。是則金剛智所譯如意輪瑜伽法要之初段末也。義理勝諸法矣。儀則通諸尊也。故借是續文首焉分文爲四。明傳授相故。明修行處故。備供物故。作禮謝罪故也。謂初七句是傳授文也。七句者從師獲灌頂。既蒙印呵已。不久當成就弟子具此相。方可爲傳授此即如意寶。能成諸事業。就中初五句。正是明傳授相也。謂入本部大曼荼羅灌頂之境。知器非器相。謂所授花。若過三度不當曼荼羅像者。是非真言三昧耶法器也。若得尊者祈請明師一七日。若二七日。若三七日夢得其方所。或有智人示其師所。然後詣往阿闍梨所。開梨問入三昧耶得尊之相。隨答而授此真言法。謂隨得佛菩薩金剛等可傳授。所攝部中行法也。具如瑜識法師口傳集說也。餘二句是取喻顯力也。謂如意珠寶是佛舍利所變也。能雨財穀種種珍寶利益衆生。而非於好惡者所。而雨唯於持戒者所雨。又此如意珠有種種色。隨色用異。或除病患。或消凶孽。或雨萬寶也。如是等種種利。此真言法亦復如是。有經云。力士額有如意珠。彼若起瞋珠入肉中不能自用云云。世間之寶尙爾。況今真言法寶哉。是故除貪瞋癡等惡。將持此法義利無窮也。次就明行處所有五句。謂如經說處所。山間及流水。清淨阿蘭若。隨樂之澗谷。離諸厄

怖難。山間者山以登上爲道。表上求菩提復爲所觸除風遍灑諸方。表此法利益諸方群類也。問者隨便依山頂。若傍側崖等也。有人云。隨祈請法可定方處。謂息災等法准大法可知也。流水者長養義。以譬是法長益一切衆生也。又往古諸佛皆往山頂及河邊而說經法。行者亦可爾。阿蘭若者天竺之語。唐云。無喧處。去里最近三里云云。或云。去村一拘屢舍。此云。寂靜。謂閑靜處不令聞村鼓聲也。有種種由也。隨樂者兼處處也。謂若仙人得道跡。或僧伽藍。或佛舍利塔。或靈驗窟。或樹下隨樂定一處也。澗谷者以降下爲道。表下化衆生。是理釋也。又依事者。貧道行者衣服難得爲風所逼。是故且爲隱形。且爲免難住於澗谷也。俱留孫佛般涅槃後。佛惠比丘裸形無衣爲人所輕。尋發邪見遂成外道。況劫末凡夫行者有涉未盡。若蒙人誘恐退聖道。是故勸澗谷閑處也。離諸厄怖難者。總結前前處所相也。就備供物文有一句。謂隨力嚴供具。隨力者隨行者所有之力也。供具者閻伽等六種供物也。若力堪者一一供物各備十六盃以配前後。或但設各一器供。或各一二器等也。就作禮謝罪文有十九句。謂行人而本方禮拜本聖尊

次禮餘方佛 以五輪著地
如教之敬禮 雙膝長跪已
合掌虛心住 誠心盡陳設
三業一切罪 我從過去世
流轉於生死 今對大聖尊

盡心而懺悔 如先佛所囑
我今亦如是 願承加持力
衆生悉清淨 以此大願故
自他獲無垢

此中初一句是明方向也。次五句是明禮相。次十四句明懺悔方法。就明向方本方者。指本尊所作方處也。謂本尊若東方尊者安置本尊令向西方。行者向東南西北方。准之可知。又准瑜伽大法者。隨息災等六事向方各異。行者衣服及供物等色相隨法各異云云就明禮相唯限一本尊者。初心行者不悟一佛一切佛同一故。恐生偏少之心。是故次禮餘方佛五輪者。額一手二膝二也。此五同心神迴轉故名輪也。人以此五輪爲身力也。而今著地者投身諸力歸佛地也。於懺悔中就威儀雙膝長跪者。二膝雙屈著地也。合掌虛心住者手印之名也。夫若人起瞋怒時申膝開臂。而今行者發懺悔心恥未達聖位之罪。歸已得聖果之尊。所以止怒相收身力奉上本尊也。然就合掌有十二。其中於懺悔儀虛心合掌最相應。謂虛心合者。二手周圍及指端皆合唯掌不相合。而空是空有相即義也。所謂罪相非有非無。非有無非不有無離名相云云。是故合掌虛心住也。三業者。三謂身口意也。爲諸業本業者十惡業也。以是爲根本惡。謂身三口四意三也。由是等罪于今流轉。是故文云。我從過去世流轉於生死云云而我與諸佛昔等輩之凡夫也。然諸佛由懺悔罪故已得覺道。是故今准彼修此。非但我一人

爾亦一切衆生如是是故兼一切發願也。既懺三業罪須顯三業清淨。是故懺悔之。次有真言。是則清淨真言也。後師名淨三業也。印用前合掌觀一切諸法及我身自性清淨之義。然後誦真言印身口意也。既得三業清淨。是故堪居佛前。是故設座法。謂結跏趺坐者。結兩足互置股上。是表攝引下界類令向上位不動也。是座法名如來座。佛部所用也。半跏座者。以右足置左股。是表以正道鎮邪道。謂右正左邪也。是座法名菩薩座。蓮花部所用也。金剛座法祕之不出。在大法中。謂降伏法座也。既許著座竟須安心發願。是故起大悲心爲一切衆生發菩提願也。夫修此法者即非爲二乘偏少。果亦非一身自度行。是故今誓一切衆生同證無上正等菩提也。如是發廣大菩提願。是入佛三昧耶也。三部諸尊皆悉加持。是故更修三密行以爲勝驗。今決定之所以。此次有三部等諸祕密行。凡所作法皆用三密。謂結印是身密。誦真言是口密。作觀是意密也。爲欲對治三業罪故用三密也。密者由此行故三部諸尊加持護念。令此行者得世出世間殊勝悉地。乃至行者覺知自他三業有本覺性清淨性金剛性。若大機根有惠觀方便者即身證理。設是下根從此漸漸得淨諸根。不經遠劫速成正覺。行者唯獨能了餘人不覺知也。餘者外道梵志染俗諸人也。故名爲密。以身密攝佛部。以口密攝蓮花部。以意密攝金剛部也。三部尊中佛部爲首故。先結印一切法中以意

爲本。是故口密之前而作觀念。設意有法若非言說云何顯之。是故觀已誦真言爲如是法令決定成就。故更以印印之。依是次第文章之中先書印相。次列觀法。次勸真言。次法印加持相也。問。十八儀則皆用三密者。三共可爲題。何今從印立名爲十八契印。答。有二意故以印爲名。一三密中以身爲首印。是身之所作今以略取首行。是故名契印也。二三密共爲諸佛智印之所印故總以印字爲目也。彼此猶有深密。故後代之師呼爲道法。謂如是十八皆用三密。是三密法皆助佛道修之昇道。是故名十八道也。問。是法甚深勝過三僧祇行即身成佛。若根下者雖不證此生不經遠劫乃得成佛云云。而就三僧祇行。其第二僧祇始知自作佛之由。而不向他說。至于第三僧祇能向他人謂作佛之由云云。又此真言行菩薩知自他三業有大覺等性。爾者何唯獨自了餘人不知。是故名密者若不向他人說歟。爾者當第二僧祇菩薩何超三僧祇行。答。彼第二僧祇菩薩唯知自作佛之由。尚不知他爾。是故不說之。而今真言行菩薩普悟自他可爾之由。唯云餘人不知者比餘嘆此也。又彼第二僧祇菩薩自以行知自成佛。而於不行者尚恐所以不說之。不明解義故。而真言行人能知自他可爾由。若說其由無信解者非行者。各又餘宗雖知自他一性之理。而不見其體。亦不知解了修行方法。而此真言行人能知能修。是故勝一切宗。但云餘不知之故名爲密者。餘宗人尙不

知此也。非行者生怖不說也。就行法既教作禮謝罪之誠。許著座修行之事。發廣大願得意寂靜。堪瑩五分法身入佛淨界。以表此故先磨諸香以用塗手。手是之身力亦顯諸佛身業之印。是故唯塗手也。依理如斯。依事令身香潔也。其香乾而細。是故今塗者瑩也。諸香者。諸和香者或唯用白檀香等也。既得三業清淨。是故三部諸尊皆應現前其中。一切如來從行身出住於頂上。今顯此故有佛部三密也。以人力法爲名。謂佛部者人依身意口次第。所以佛部者身密也。依行見佛身故三昧耶者誓也。誓即意密也。諸佛以因位誓願爲力也。陀羅尼者口密也。又佛者即梵名略也。具云佛陀。唐云覺者也。尊無過上。是以佛部爲首也。部者聚之義也。謂果位同者聚爲一衆也。三昧耶者此云誓願。或云制戒。即諸佛行願也。陀羅尼者此云總持也。就陀羅尼有多種。今陀羅尼者是文字陀羅尼也。印者出體之標也。又印者必定成就之義也。謂以此印印身等處。必定成就所念之事也。今佛部印以佛所居爲形。形是蘇都婆開戶之標也。蘇都婆者妙塔也。妙塔不置舍利。即法身無相有相之形故。是蘇都婆皆在佛生成道轉法等種種奇異佛遊行處也。是蘇都婆此五輪所成之形也。夫虛空無相尙空而有。以其有故五輪即成立。若無虛空以何安立五輪。是故虛空無而有也。是皆法身之體。又是五分法身也。有五輪故云云行

者以此佛法身印蘇都婆形。而印身故是身為蘇都婆身。是故諸佛皆來加持。以此行者頂上為遊住所。何以故。諸佛以蘇都婆處為遊住處故也。以頂為所住故置印於頂散之。又佛者尊無過上。是故以頂為處也。就意密想者觀也。以心眼明見佛身也。是故文云。如對目前云。三十二相者勝人眾故爾。八十種好者超天眾故爾也。或輪王人中雖具三十二相。而非處正圓明。唯佛相好處正圓明也。口密者以部名及作用為真。勿違。結成句以下諸真言亦可爾。結成句之義具如瑜識法師別行口傳集說。既由身業清淨故得現佛身。次須加持口業行菩薩行。是故有蓮花部。此部以譬喻為名。所謂花有含開之事。口亦有含開之義。又此花必待月光而開。現蓮以譬行者蒙如來應化光。開口修真言行也。真言者口業口開致言。是故以誦為事。以念為理。所以此祕密行以念誦為本旨耳。又此蓮花似修因現果。所以開花譬修因。現蓮喻感果也。又此蓮花雖在泥水不染塵泥穢水。以譬菩薩雖住惡世而不染煩惱也。印相從名作之。即開八葉花之勢也。花雖有多葉今取八葉者。表四德四行。皆由清淨而成也。意密者想觀自在於菩薩中。觀自在者有深重願不捨眾生。常遊穢惡世界堪度眾生。得大慈大悲名。餘菩薩設以慈悲為本。暫於無緣所礙。而是觀自在若於無緣若於有緣慈悲彌增也。衆生界不盡故是慈悲亦不盡。是故殊獨於慈得大名。於悲得大名。以是可

為菩薩本行所以。以是菩薩為蓮花部主。令住佛部右。是故以印於頂上右散之。真言以部名作用為口密也。真言顯顯無驗云云是故正不解釋。但略判其端。此三部真言。先安歸敬句。次安部名。次安作用後置結句也。他宗云。於觀得自在之菩薩皆名觀自在云云。但此言非也。今觀自在者是觀世音也。且取淺證者。新譯玄奘般若心經云。觀自在云云。古譯羅什般若心經云。觀世音云云。又一切顯密經法中觀自在像。是觀世音也。胎藏大曼荼羅蓮花部中有觀世音形像也。既由加持身口故得菩薩現前。次須加持意業。隨教令輪破邪入正堅固不動。是故有金剛部。是則從喻立名也。謂無體之物不破不散。猶若金剛。是故經云。動相滅時名金剛定。體相平等名一切智智云云。而意無體隨事轉變。今為令不散故以金剛印印之也。印相依名作之。所以。右手指中指無名指各開著腕如三古杵。是故文云。如金剛杵形云云。就金剛杵有多種。謂金剛界隨部有五種異杵。今此別行有三種杵。次配三部。謂五鈷杵五智所用。又五部各有五部。其五佛部三昧耶各加五智杵也。獨古杵是中道第一義所標也。菩薩好中道。是故以此杵為蓮花部所用也。三古杵是三德祕藏所標也。從意而生。是故為金剛部所用也。皆有堅固利用之義。是故通名金剛也。杵者握中有上下用。以譬依中道理上證善提下化眾生也。復次明所用行法。

以五鈷杵當振鈴時。以獨古杵當阿闍梨常持之用也。三古杵當辦事之用。辨備加持供物等也。是則調淨義。調淨是意想所為也。所以經云。若求淨土先淨其心。若心淨者即是淨土云云。是故以金剛部杵加持供物等令調淨也。意密想金剛手。是金剛手從佛意生。是故名一切如來菩提心云云。今依意為金剛部主也。他師云。金剛手者。一切執金剛者也。此言雖當理而見未曼荼羅。金剛部中有金剛手形。餘執金剛皆圍繞之。是故今金剛手者。正是普賢菩薩從佛受得金剛杵者也。又既云。部部中豈無主哉。口密真言如前。以此三部為三業加持。可見無量壽軌中三部功能文。問。既以金剛部為意業加持。而何此本法功能中說一切痛苦隨不著身。當得金剛堅固之體。是似身加持如何。答。若以意令堅固者身亦堅固。以身為心意所住故也。譬如王福增時國城亦不損。是王喻心王也。以國城譬身也。是故經云。我身如城心王處中云云。所以依意業加持而得堅固身。有何相違也。以此金剛部衆觀置佛部左方。是故以印於頂上左散之。是三部真言各誦七遍者言成之數也。謂人言從一言至七言必成。又一切萬物以七數增。又減時以七數轉變。何況諸佛誠言至七遍豈無驗哉。又三業所作深重故用七遍。如病多時亦用多藥也。又有人云。三部聖衆皆是如來四種法身。從此法身出三密加持。今顯彼能發之四法身所發之三密故用七遍也。問。部者是

聚義、聚者行位同者總集爲一衆云爾者此三部諸尊云何集於一身頂上。若廣多集遍滿虛空無能容受。云何結界。衆無量故若一尊現不可名部。如何觀察。答有二意。一者一切聖衆集於一頂以不思議神通方便。令此境界不增不滿。乃至人芥子中不可逼促也。二者一切聖衆功德各攝在一尊。謂一切如來所有因果功德皆攝大日一尊。一切菩薩慈悲皆攝觀音一身。一切執金剛自在威德皆攝金剛手一身也。是故意密之文出一尊功德之文兼一切。是其意也。一師云。自身頂上三部諸尊。如是一切衆生身亦爾。行者依學覺知此義。而諸衆生迷惑不解。云云所以自他頂上同有三部衆。是故名部也。問。佛爲中蓮花爲右金剛爲左有何所表。答。佛部爲尊。是故爲中央。餘部圍繞之。一切衆生有邪正二事。是故如來現二種身。一於趣正者現正法輪身。即蓮花部慈悲形是也。二於依邪者現教令輪身。此金剛部威猛忿怒形是也。而右是准正。左是喻邪。是故蓮花部居右。金剛部在左也。問。諸行之例從淺至深。而今行法有何所由。先行佛部得現佛身。次行蓮花部得菩薩行。後行金剛部現忿怒威猛下劣形像。答。此真言法最尊最上。若上根大機人能修行者於此生身超諸行位。即身成佛忽然得佛。得佛已觀察世間。隨衆生意還作菩薩。又於衆生有不順者。更現忿怒醜陋之身。是則從本現迹之義也。如是隨時隨機現身說法不可思議。例如觀音往

昔成佛。更現菩薩。又現執金剛神等形也。行儀隨此從深還淺也。既行者身雖作佛身等。而爲利衆生應同。共意更祈世間息災等事。設爲世間事。雖修是行而此法最勝故遂爲無上大覺之因。既從身口意得現三部聖衆。大須更加持身分令此堅固也。口意雖異共攝在身。是故重應加持之。又三部衆既現而則行者須隨諸佛教。被精進鎧住菩薩威儀也。佛威儀威重金剛忿怒非本望。是故今取菩薩威儀。又由三部加持故既得消除身口意內障。大須更被法性光明甲冑消除外障也。謂內障是罪業外障是天地魔等也。依如是等義行三部已更有護身法也。印相依義作之。謂以一手內相又表邪正二法。同入內證秘密之理也。是故右押左。是則以正鎮邪也。爲押鎮相又之堅二中指。是顯邪正同一義已立中道法性之理。是則實智也。屈二頭指者開堅屈也。表權智權必歸實。是故作如鈞形其形曲也。於中指背勿令相著者。師傳云。不著之間大變道許也。既云二智具故非一。所以不著。雖然二智非遠離。是故尙近也。並二大指押無名指者。表權實二智。共以空如實相鎮伏流浪生死之業。謂以五輪相當五指。空當大指。水當無名指。水有流浪也。生死亦爾也。印身五處者身中五處最爲重處。是故加持之。各誦真言一遍者。令五乘性共歸金剛一乘法也。意密者在功德文中。口密者真言文爲三。謂歸敬正言結成也。功德文中即成被金剛甲冑者非世俗之戰具

也是取喻也。今法意密不書。但師相傳云行者應觀從身放光。漸舒滿廣狹隨意也。身上諸魔隨光舒至而漸越去。更不入於所觀光中也。是故文云。悉見行者光明被身云云如是光明不壞不離。是故譬金剛也。能拂障禦魔故喻甲冑也。又云。金剛薩埵甲冑威儀也。謂帶寶冠劍環璽等也。是皆從法身功德生。是故諸魔外道不敢破損。所以名金剛甲冑也。既嚴淨身分竟堪作法之師。是故須建道場奉請本尊。應致供養作種種事。若建道場先須淨地令堅固之。是故有結地界法。謂於此地有種種怖。或大小蟲居。或地上穢濁皆染此地。而則今以三密加持令清淨堅固也。印相以義作之。謂五輪之中空風地其性堅固。水火二輪其性輕弱。是故左右水與火相結。火與火結令堅固也。彼空風地其性如大無動無弱無落也。故今相合而不結也。小指是地。頭指是風。大指是空也。意密想印成火焰金剛杵形者。准金剛手菩薩所持杵也。謂彼金剛杵所置之處人非人等。乃至大力菩薩不能搖動杵及處地也。如來五智之所成故爾。以大指著地掣之者印默地也。謂空輪體無動無傾。由是之故以空輪指而印大地。同於空性令無動無傾也。經云。五智攝大覺地云云。又五輪塔。是大日周遍之形。是故知五輪五智同義也。所以今以五輪堅固印想成五智金剛杵也。問。今印之形是五輪堅固之義也。而何唯名結地界印不列餘輪名耶。答。五輪中以地爲諸凡聖所居。是故今不列餘輪唯取

地名。就中水火輪動時其土地輪亦有震動。而今印結水火令此堅固。又空風輪索有堅強性。是等諸輪皆為地故而建立也。是故今唯名地界也。口密者以義為真言也。具不記祕密故。功能文中下至水際者。依諸經論案之。水輪上有金輪厚三億由旬。其上有九大山八大海四大洲。而山入水至金輪際量八萬由旬也。又四洲地與八海上等。是故下至水際者金輪攝地三億八萬由旬也。一由旬者以六町為里。爾十六里也。金剛座者成佛之處。在中天竺摩伽陀國菩提樹下。有堅固力能持。此故為受佛位處二乘之類不能居上。唯成佛時得坐此座。天魔外道不能稽留也。少加功力速得成就者。地成堅固故諸地上所有萬物。即得成就也。行亦准之。經云。風依空住。空體無故風亦無常。水依風住。風無常故水亦無常。地依水住。水無常故地亦無常。地無常故地上所有一切有情非情皆悉無常。又云。空雖無體尚有名字。名依體立。是故虛空猶有。若無虛空餘何而住也。空即有故風力堅固。餘輪亦爾。今印是五輪堅固形也。所以即於此地上作事速成就也。夫依所空故行亦難成。而今於依所地悟有堅固義。故少加功力速得成就何況多功哉。既得淨所居地令此堅固。次必可結周迴。是故有方隅金剛牆。法方者四方也。隅者四維也。令無隙穴故方兼隅也。金剛牆者其結界形也。結者不散義。界者所依之境界也。印相表牆形也。牆形與前印相相似故准用耳。但側立之也。意密者想印金剛杆形。是四方牆各角有金剛

擬。擬形金剛也。謂獨鉗杆也。開二大指堅之者表其擬形也。是故無量壽軌中此印名金剛擬也。右繞者入正義也。三轉者。一師云。表三重結界。又一師云。重功故致三轉。謂無上世尊尚為勸重用三言。況餘人哉。又一師云。人身為三惑所纏不得堅固。是故今對治彼惑故用三也。今案之。先一師說諸人不用。以後二師說為宜耳。標心大小者等前地界廣也。功能中諸佛菩薩者引大敗小也。敗小者除三種魔。謂天魔常隨魔地魔也。難調伏者天魔魔薩首羅等也。毘那夜迦者此云象鼻有因緣。是常隨魔也。夫天地魔有來時不常。而是毘那夜迦恒常隨逐一切有情。是故名常隨魔。外人所呼鬼神是也。毒虫利牙爪者是地魔也。就地魔有十二畜三十六禽獸等。是皆利牙爪者也。口密者以義為真言也。既調淨結護地及方所竟。次須嚴淨大壇場也。是故有觀法如文。祖師名道場觀。為聖眾集會故名爾也。壇者平坦之形也。在地界上金剛牆內。八葉大蓮花者有染不染義。染者不離泥故。不染者而此蓮花不染塵垢故。以譬佛菩薩雖處生界而不著煩惱也。然佛菩薩安住四德四行利益眾生。所以行者觀置八葉為佛菩薩遊住之處也。師子座者形有四足不傾無畏。是故喻師子也。座者是所居之補也。樓閣者二重殿堂也。表佛界眾生界同不離也。安貴之舍名為殿。集會之處名為堂也。璽路者貫種種珠處處垂下也。表萬行波羅蜜也。繒者絹也。今取白色。以此絹繩懸

殿內之上。綵者五色綵也。以此綵結前絹處而垂下。表諸佛淨界。雖離五大而為利生有五大種色也。幡者諸佛三昧耶。破諸魔軍令入正道也。如世戰時隨旗靡知所趣也。彼戰旛鬼形也。令人遣邪惡處。今佛法幡者是菩薩形。隨飄動令入佛道也。蓋者上空之覆。表上譽無畏義也。寶柱者表依報堅持之義也。妙天衣者非三界世天所服之衣。今天衣者法身功德天然覆護之義也。香者戒香普薰也。雜花者表種種修因感果也。又身業莊嚴也。音樂者音是讚佛法之韻。樂又生喜悅之響也。此二是口意莊嚴也。寶瓶者表盛滿功德也。闍伽者無染無垢之義也。飲食者表根力覺道增長也。摩尼為燈者表內外清淨也。問。此法行儀皆用三密。而何此觀無印真言。答。三密不闕。而今以觀法為旨故不明印。但傳師云。用定印多觀也云云。又一師云。觀後有偈頌。頌印與合掌相應。而則前用入定印。後改作合掌。似別異而以頌為此行口密。是故先作合掌印。次作觀行不改合掌。而誦偈也。是故成就三密也。偈頌者以我功德力等也。後師以此偈名為三力偈。力字有三故也。案云。由行者本有功德力故。蒙如來加持力。然法界力相應作諸供養也。就合掌三部行各異。謂若佛部行用虛心合以理為形。謂非有非空義也。又境智冥合義也。所以佛以空理而現形相。此印形亦爾。雖合而掌虛。雖虛而合也。蓮花部用蓮花合。金剛部用金剛合也。夫事供易散易損。有形

故。而今理供雖無其體存形。於意想故。不敢不損爲實相莊嚴。卽是道場觀也。又貧道行者難儲已前種種莊嚴。是故唯以觀成也。誠與理合也。今雖與理合。但行者恣自作也。而不知成不成。是故更依虛空藏菩薩加持。令前所觀必定成就也。是菩薩從於虛空雨種種供。空雖無所有而成諸事。此大菩薩能入此虛空定雨種種物。供養諸佛成就衆生故名虛空藏也。於無福種者自然令得財法

二施如大虛空。雖無諸種而觀諸相也。是故今依此菩薩三摩地成就理供。令諸聖衆各得受用也。普通供養者。行者雖住於此修瑜伽供養伽。由此菩薩福德智慧功德力故。亦於一切諸佛世界雨諸供養雲海供養諸佛故名爾也。二手合掌者。福智相合義也。左手福右手智

中指外相又者結伏惡業義也。二頭指如寶形者。是虛空藏菩薩福德三昧耶形也。寶卽如意寶珠也。譬如輪王寶珠依十善多雨財寶。若起惡心不雨財寶。此如意珠亦復如是。結伏惡業雨種種莊嚴也。謂二中。指火輪也。五大輪之中火有熱動。滅損之性。以譬惡業。所以今伏此惡出現寶珠。雨種種供也。意密者更觀以前莊嚴等故今不記也。眞言四遍者爲成以前四種觀法也。謂四種者大壇寶座樓閣及諸莊嚴具等也。或經云。虛空藏菩薩自言。我與如來定光佛所得無邊身。爾時手執四大寶珠。照十方微塵佛刹化成虛空乃至諸觀四大無依妄想生滅。虛空無二佛國本同於空云云。是以知。持四大寶珠觀四

大種同於虛空。一切佛國同於一空。一空故一切佛土爲一佛土。爲一佛土故我此道場爲佛淨土。是故誦四遍也。表四大寶珠珠性清淨。雖雨諸財此財非內畜非外入。不謀前後不擇多少。如大虛空其性清淨成種種寶也。口密者。虛空雖空出生諸事。空是金剛性。以是等義爲眞言也。功能中所想供養具者。指前所觀莊嚴也。

既調淨道場竟須奉請本尊爲其所主。是故有送車轆法。車轆譬行者等衆生。謂車者輪雖廻轉而其座所不廻轉也。衆生亦爾。業報雖廻而其菩提性不轉也。故有論云。雖恒處地獄不障大菩提云云。而則行者作是思惟。由業報故于今流轉。然今覺知一切有情有菩提性。於我有菩提性故本尊卽來類我。如地上金剛遂入地中至金剛輪處。是同性的故爾也。如是念時心卽清淨猶如澄水。唯願本尊如一月光影。普臨萬水雖無動無來而臨我心。今表業雖廻而性不轉故用車轆也。印相依形作之。謂天竺車轆形也。意密中金剛駕者御者也。用三部使。謂若佛部行用不動尊。若蓮花部行用蓮花軍荼利。金剛部行用金剛軍荼利也。乘空而去。於本尊世界者虛空爲路也。去者遣義也。以空爲路有二義。一者乘空如實際之理無來而來。表此義爾。二者若三部衆外金剛部衆等爲尊故作無見頂相之想。所以上空爲路作請應請而來也。口密眞言初字是歸命無見頂相義也。終字是三解脫門義也。門者出入義也。本尊隨行者

意雖作空義而不身有出入。雖無相而現來相。雖不可顯而爲衆生往背發覺。由如是本誓不越故而現。隨衆生出隨衆生入。今顯此義也。眞言正義顯無來而來義也。既得去車轆亦須催還。是故不散前印請車轆也。先作觀想。次誦眞言三遍。與詞字等以大指向身撥中指。此是催動車轆義也。今作請故向身撥之。若發遣時向外撥之。但隨三部行置此印處各異。若佛部行舉印於頂。若蓮花行當印於口。若金剛行當印於心前。不改置處隨撥稍引散之也。眞言爲三。初從那字至噯是歸敬句。次勸請之言也。次結成句也。正眞言中羯利沙也者請句也。是故若發遣時除此句更加藥車。句。既雖本尊來而住堂外虛空不入道場。此卽有結界三昧耶故不妄入也。上文云。諸佛菩薩尚不遠越已上。是故本尊要更應待行者之許請也。依之有請本尊三昧耶降至於道場法也。印相以義作之。二手是定惠。定是表理。惠是表智。內相又者。內是不顯露貌。卽表冥義。相又是不離散貌。卽表合義。此是法身如來理智冥合標幟也。以此爲本印。隨三部行相異。從前理智冥合義出三部聖衆。若佛部行以二空指方向方招之。表諸佛以空空現形也。若蓮花部行左大指入左掌。以右大指向身招之。此是掩左道空計而立正道妙空。是菩薩大悲方便也。若金剛部行右大指入右掌。以左大指招之。此是佛菩薩隨衆生意作利益故。祕顯慈體更現逆忿怒之標幟也。意密者觀本尊入於

更現逆忿怒之標幟也。意密者觀本尊入於

道場。向乘車輪不坐於壇。何以故。行者欲
機聖衆故。若有凡衆令在外也。既准地於金
剛座豈未悟凡衆得坐其上哉。是故本尊及
純聖衆與行者排爲處坐。所以今欲撰內捨
凡故行者意想不直定。依此本尊暫不下車
結護之後應正著座也。口密者本文如次列
三部心真言末總加行來句。但隨前印相應
用其一如來句也。本文云。出蓮花部心印不
烈餘二者。蓮花部心印是觀自在心密印也。
此菩薩通三部。所以現佛於頂。顯菩薩於
形。論壽於金剛。謂衆生界不盡故此菩薩壽
命不可破壞。是故唯出此菩薩印。而於真言
烈三部心也。本尊來時所從聖衆皆共發來。
聖衆亦有所從聖凡皆俱。凡中有未悟者有
依障者。是故招聖應入界內。止凡可令在
法界之外。所以今用明王印等辟除依障者
也。三部各有忿怒明王。謂佛部無能勝明
王。或師用不動尊。或經中以最勝金輪佛頂
爲佛部明王。蓮花部馬頭明王。金剛部降三
世隨部用一也。而今本文安馬頭觀自在三
密者。此明王誓願現形本通三部故也。印
相依形。依之。謂馬頭形也。有法名馬口印。
是大明王啖食無明諸障。盡破摧衆生諸惡
怖云云。謂如大馬口海吞納衆流。表示此故
頂現馬頭。有人云。百川異流同會一海。海沒
牝馬口不增不減。此觀自在亦如是也。謂諸
佛菩薩慈悲方便種種離異悉攝入觀自在
身。而不增不減。如大海中牝馬口也。是故現
馬頭也。今印是其形也。爲辟除逆者以印左

轉左表逆。逆不順義也。令此諸逆還入順故
右轉右表順也。有三惑故作逆。有三善道故
歸順。所以左右各三轉。堅固大界者翻逆歸
順故不作來燒亂相。如有堅固大界。以要言
之。重重作界不如降伏彼令入正也。是故右
轉名界也。意密如文。或師云。觀行者身爲
彼明王云云。口密以甘露出生除諸熱惱等義
爲真言也。先既雖結方所爲奉請招入本尊
故暫不結上方。而今已請本尊入衆衆竟
須結上方。是故有上方金剛網法也。印相依
形作之。謂以其印於頭上轉。以掌向下似網
形。不可破壞故名金剛也。意密者雖安印於
頭上近處。而由法威德力自然而騰結於虛
空聖衆之上也。口密者以義理名體力用爲
真言也。夫地用金剛方隅用牆空用網者准
世間法。謂輪王所住之處等也。就結界而上
方有三部聖衆威焰高昇也。下界亦觀以火
炎金剛杵。而印以水際深厚厚。然就方隅似
無威炎。是故更作火院法密縫者無隙之義
也。印相依形作之。意密如文。行者雖居結
界之內從印出火炎。此炎現於牆外。其金剛
牆不壞不燒以法威德力故也。如燒鐵釜內
若火增時釜外之物熱。即燬乃至所燒。而其
釜體無出火穴也。口密以名義爲真言也。依
報莊嚴既備。結護作法亦畢。離內外怖顯法
威德。次須令本尊安座。廣陳供養作正報莊
嚴。唯三部衆法樂自滿何有求供。而令衆生
得大果故應同衆生即來受供。而則准世間
法令來著。聖者洛其二足。是故有獻闕伽香

水法。闕伽者翻爲無濁。是清淨義。香水者
香有普義。水有淨義。所以然者普遍清淨之
義也。以種種妙香入薰水云云。印相捧器。若
佛部行舉器於頂。蓮花部口。金剛部心。而奉
上之意密如文。夫果位萬德必藉因位萬行
之相。而則爲除凡下煩惱即洛聖尊下足也。
口密真言爲三分。初八字是歸敬分。謂歸命
普覺衆也。次正真分虛空染淨義也。次結成
分也。本尊洛足已畢須著座處。是故有獻蓮
花座法。三部衆中或有處月輪者。或有坐蓮
花王座者。或有坐七寶師子座者。或有虛空
爲座者。或有寶衣爲座者。或有坐水上者。或
有居山峯者。或有座盤石者。或有坐禽獸
者。如是種種由往昔誓所坐不同。而今行者
通以蓮花爲座者。爲自身出穢濁中得清
淨身也。又如世人各於私宅所坐之座雖有
別異。若入儲一色座請諸異人。人受請來
著彼處。著所施座。今亦如是。諸聖所居之
處其座雖異。受行者請來著之時不嫌蓮花
座也。一師云。諸尊不捨本座。更座行者所
獻蓮花之上也。印相依形。觀法如文。口密以
形名爲真言。謂開敷花名也。功能文中有
二。有大小故。十地滿足者此教純大乘故極
喜離垢等菩薩十地也。是下根行者所感也。
若大機者不轉此身得大覺位。是故更云。當
得金剛座也。闕伽花座是但來坐時之儀。非
正供養也。於此本尊安座已竟。又時即至須
修正供養作種種法。是故奉上五供隨力辦
之。先塗香。香利細末草木等香宛之。次花

蠶用時花。或師云。准大法隨息災等六法用

異色花云云。或通用木樨葉。是香色而似西

蓮花

國品鉢羅花。以此花奉上世尊速疾證

理。何以故。青是黃而黑。黑而黃。爲一色

也。又青色變時而成黃色。以譬煩惱善提離

不二而滅煩惱證菩提也。此花無菓付其菓

於行者也。謂花開菓結。譬因行果證。而以

無菓青花奉之者行者疾得其菓。謂奉上之

時名因。於其果者行者感得也。而此土青花

難有。但極葉相似。又此菓夏冬不改香色無

失。是故用之。蠶者要非結成之形。但是種

花以爲花蠶也。以蠶嚴道場佛地者。蠶是人

天頭首莊嚴也。而今以本尊爲無上之首。故

以蠶嚴之也。次燒香。依燒出香之物草木等

香充之。次飲食。行者所食之物充之。次燈

明。草木清淨油非血肉之油也。供養之本爲

嚴本尊也。嚴尊則爲滿其福也。欲嚴身者先

應塗香。是故先奉塗香。次有花供也。西域

鼻根也。飲食供者供養本尊舌根也。燈明

供者供養本尊眼根也。如是供具唯在本尊

之前不似普通。是故更以三密加持皆成清

淨廣多供養雲海。令諸聖衆各得受用。所以

有普供養法也。印相合掌右押左交指者歸

敬諸尊。以正直心掩邪見之相也。是故諸供

養物皆成雲海雲者。忽然普周之義。海者深

廣利益之義也。夫聖衆不耽世財唯悅信敬

離諸貪愛破諸疑故。若起信敬歸依者雖少

供而諸聖衆同時納受。若歸佛法豈不破邪

見哉。是故歸敬破邪之相名普供印也。破邪

故諸聖衆生大歡喜同時受供。是故名普供。

如外人請冥神邪魔欲供之時。先背背內之

由。爾時彼神歡悅受諸供養。今亦如是。於印

現破外邪之相。諸聖尊喜受供養也。意密如

文。口密以歸敬普覺衆供養一切虛空性普

遍等義爲眞言也。已上十八作法通一切尊

時失力即去也云云。或師云。此讚嘆法是供

養本尊耳根并音聲之相也。是故用雅妙音

云云。印用合掌。觀本尊德三密不闕也。供養

諸相讚嘆尊德已竟須亦供養本尊意也。是

故有入三摩地法觀本尊修因本誓應化之形

種子。是因無體依言顯之。是故用字義。字

義即爲言體故也。三昧耶形是本誓也。相好

形體是應化也。以要言之。觀三身也。有印

持行者與本尊同。是故以本尊三密而印自

身令成就也。所作已辨自身既成本尊。是故

更念誦古尊眞言。可令增威益力利益衆生

也。所以有念誦法。二手持念珠爲印。觀隨三

部各異在。別念誦法已畢。是故更入三摩地

令法力增也。本意所作已竟。本尊即欲還本

土。是故更作供養讚嘆。供養已竟奉闍伽水

以充漱口。准世間法也。謂來著時先浴足受

食。還時漱口也。由洗足故除外塵。由漱口

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

作善。故或誦大乘。或作印佛印塔等佛事。以諸雜食施與十方一切冥道。後以法味令飽滿之。每日如是。或三時。或六時等也。此殊勝行法一往雖如斯。又隨師師意解有增加法。名為私記。謂先於堂外修淨三業三部護身等法。或本用三部心少被甲然後入堂。此是具諸威儀身為法器也。有師云。堂外修淨三業三部等法。又入堂更修之者。就三業有二。一假三業。謂身有觸垢之業。口有食噉雜味之業。意有攀緣雜念之業。淨此等業得入堂內。二實三業。謂十惡業也。入堂已後正除此業也是故堂外堂內再修之也。又堂外用三部心者。以淨假三業故身為現佛之器。口意為應現二部之器。而得是法器入堂已後正得現之。是故堂外堂內同修三部。但堂外非正修行。恐尚有障。是故用心印明心者非正體。唯得內德法器也。非正得現之。是故堂內更修三部三昧耶護身被甲等。准之可知。如是雖淨三業等是尚堂外非深行。恐尚有現穢。加之衣服等垢猶有是。故堂外置香水灑之。或置香象等入堂已竟須備供物等。或加持令淨。隨師意解不同。仍不記之。又一切行法皆有五悔法。是菩薩行。謂作禮。懺悔。隨喜。勸請。發願等。仍加修之。如是行法所念隨事。是故啓白事由。其次准餘作法修神分過去分國主諸息分兼一切祈願次第顯然也。或准大法用振鈴法。是召請發遣時修之。驚覺歡悅之義也。或結護法作已修示三昧耶法。是此由結護故凡衆在外。令此等衆具佛三

昧耶也。是不捨義也。諸行悉竟須修迴向。是故加迴向文。如是行法須奉上部母乃至菩提道場令不退失。是故修部母法。佛部佛眼尊。蓮花部白衣。金剛部杞莽鷄也。印明在如是行法寔一一難慎之所犯自多。是故用懺悔印明等謝之。又所落自有是。故修補闕印明等也。又時時伽陀。或依古說。或恐自造陳之以前種種行法次第。或前或後次第隨師作意各不同。而意趣非誤者彼此不可論評。皆依師資相承故。我為初心始行之人略記如是。大概奉上大日金剛薩埵等衆。唯願證知令一切衆生得菩提智。又此法隨尊得名。謂根本印明讚嘆等加隨樂之尊。隨其本尊名。如無量壽儀軌如意輪虛空藏等佛菩薩金剛天等法也。於深義者金剛薩埵應更出現加解釋矣

十八道義釋一卷

仁安三年二月五日於理趣院書了

範杲

一交了

別行第一。諸佛

大日 阿闍 寶生 無量壽 不空成就
藥師 阿彌陀 釋迦 法華 彌勒 隨
求

大日

觀想。須彌山頂無量廣大四寶所成。其上有
才_二字_一。變_二成金剛界宮光明心殿_一。即
八柱四門。左右有吉祥幢。其殿五樓閣。懸繪
綵殊網。其中有五部壇場。中央佛部輪想_二
字_一成八葉蓮花。蓮花上有_二字_一。左。右_二
變成大覺師子座。其上有_二字_一。成淨月輪。月
輪中又有_二字_一。成八葉華座。座上有_二字_一。成
寶塔_二波_一。轉成摩訶毘盧遮那如來。首戴
五佛寶冠。放白色光明。從如來四邊放隨方
光照四佛位_二四邊者胸左_一。并四波羅蜜十六尊八
供養四攝。乃至賢劫千佛外金。剛二十天。及
自性所成內證眷屬。各住本位常恒說法教化
衆生云云_二此事極多_一。如是觀已先印左膝。次壇。
次右膝。次加持四處

眞言曰

唵步引入。欠

印相智拳印

眞言曰

唵囉曰羅

囉曰羅

阿闍

壇中有八葉蓮花。蓮花上有_二字_一。變_二成白象_一。
象上有_二字_一。變_二成淨月輪。月輪中有_二字_一。成
八葉蓮花。花臺有_二字_一。變_二成五胎金剛杵。杵
變_二成阿闍佛。住觸地印。得身不動。從頂放青
色光。摧伏諸魔。乃至四親近菩薩及金剛部
諸尊。各持本標幟於前後圍繞
根本印_二右易開_一
垂觸地

眞言曰

唵

囉曰羅

又獨古印

眞言曰

唵囉曰羅

囉曰羅

寶生

壇中有_二字_一成馬座。座上有_二字_一。成滿月輪。
月輪中有_二字_一。成八葉蓮花。花臺有_二字_一。變
成如意寶珠。如意寶珠變_二成寶生如來。從頂
放金色光。雨如意寶珠。悉令一切衆生滿足
所求。及四親近菩薩寶部諸尊。恭敬圍繞云云
根本印_二右易施願_一

眞言曰

唵

囉曰羅

又印_二外轉火_一

眞言曰

唵

囉曰羅

無量壽

壇中有_二字_一。變_二成孔雀座。座上有_二字_一。成蓮
花。蓮花上有_二字_一。成淨月輪。輪中有_二字_一。變
成八葉蓮花。花臺有_二字_一。變_二成獨胎杵。杵變
成無量壽佛。從頂放紅願梨光。照無數世界。
遇斯光者無不得解脫。乃至四親近菩薩及
蓮花部聖衆。恭敬圍繞云云
根本印_二二羽仰相文。進力堅_一
相背。觀智橫其端

眞言曰

唵

囉曰羅

又印火作蓮花

眞言曰

唵

囉曰羅

不空成就

壇中有_二字_一成迦樓羅座。座上有_二字_一。成八
葉蓮花。蓮花上有_二字_一。成淨月輪。月輪中有_二
字_一。變_二成八葉蓮花。花臺有_二字_一。變_二成羯磨
杵。羯磨杵變_二成不空成就如來。從頂放五色
光。照恒沙世界。其中衆生無不成就一切事業。
乃至四親近菩薩及羯磨部聖衆。各持本標
幟恭敬圍繞
根本印_二右易施_一
無畏

眞言曰

唵

囉曰羅

又印_二中指入_一

眞言曰

唵

囉曰羅

噫囉口羅惹喃囉

藥師行法次第

先建立壇場安置本尊像。依增益修之。若息災可隨時云云

新寫藥師經一卷置壇中。如法可書寫之。本願續命幡一流。陀羅尼集經四十九尺。香五以黃色爲中。又說黃赤白青黑。但足五箇也。

小幡四十九流。長五尺餘許。又以五色絲交。造七層車輪燃四十九燈。經曰。形像七層。一一藥師別以五色線四十九結繫病人頂云云。

每日放生四十九頭。但可得過度云。

請諸衆僧轉讀此經。或六口或十四口或二十口。行法如常。但別護摩壇並小壇等隨時用之。道場觀

觀想。心前有咒字。變成淨瑠璃世界。其上有大宮殿。以七寶莊嚴。其中有六曼荼羅壇。壇中有咒字。變成月輪。輪中有咒字。變成八葉蓮花。花臺有咒字。又變成三摩耶形。或說五結云云。變成藥師如來。光明映徹。相好圓滿。殊發十二大願。化度濁世衆生。日光月光等諸大菩薩及十二神將。與七千藥叉前後圍繞云云。

根本印在口傳

眞言曰

唵 囉 惹 喃 囉 娑 婆 訶

也 二 合 鉢 羅 二 合 婆 羅 惹 野 但 他 藥 多 野 羅 喝

帝 三 藐 三 沒 駄 野 但 囉 也 二 合 他 噫 囉 殺 爾 曳

二 合 二 二 二 佩 殺 紫 野 二 合 三 摩 訶 藥 帝 娑

婆 三 合 賀

心 呪 曰

唵 囉 殺 近 神 殺 近 神 殺 近 社 三 沒 揭 帝 婆 縛 賀

大 陀 羅 尼 印 內 轉 兩 輪 稍 相 去 轉 智 來 去

那 謨 羅 但 那 二 合 鉢 羅 二 合 夜 耶 一 那 謨 金 毘 羅

和 著 羅 三 彌 佉 羅 四 安 陀 羅 五 摩 尼 羅 六 素 藍

羅 七 因 達 羅 八 婆 耶 羅 九 摩 休 羅 十 眞 持 羅 十 一

照 頭 羅 十 二 尼 伽 羅 十 三 那 謨 毘 舍 閼 留 十 四

毘 留 離 耶 十 五 鉢 羅 頗 羅 開 耶 十 六 但 妊 他 十 七

噫 毘 舍 是 二 二 二 十八 毘 舍 開 十九 娑 摩 揭 帝

二 合 婆 縛 二 合 賀

又 眞 言 出 陀 羅 印 如 前

唵 一 呼 囉 呼 囉 二 戰 駄 去 引 梨 摩 登 祇 三 莎 阿

陀 羅 尼 集 經 曰

是 法 印 呪 若 有 人 等 多 諸 罪 障 及 諸 婦 女 難

月 產 厄 願 欲 轉 禍 求 福 并 患 鬼 神 病 難 差 者

以 五 色 線 而 作 呪 索 用 繫 病 人 項 及 手 足 腰

腹 等 處 仍 教 令 作 藥 師 像 一 軀 寫 藥 師 經 一

卷 造 幡 一 口 以 五 色 成 四 十 九 尺 又 燃 四 十

九 燈 燈 作 七 層 形 如 車 輪 安 置 像 前 又 放 生

四 十 九 頭 然 後 與 作 五 色 呪 索 作 呪 索 法 得

線 未 槎 卽 燒 名 香 發 願 已 呪 四 十 九 遍 香 烟

熏 竟 槎 線 作 索 呪 聲 莫 絕 槎 作 索 已 以 印

柱 之 更 呪 其 索 四 十 九 遍 然 後 結 作 四 十 九

結 一 呪 一 結 數 足 卽 止 應 將 此 索 繫 病 人 身

又 轉 藥 師 經 四 十 九 遍 所 有 罪 障 皆 得 解 脫

臨 產 之 時 一 無 苦 惱 卽 得 易 生 所 生 孫 子 形

貌 端 正 聰 明 智 慧 壽 命 延 長 不 遭 橫 苦 常 得

安 穩 鬼 神 之 病 立 卽 除 斷

日 光 菩 薩

印 二 風 二 空 頭 柱 圓 合 餘 六 指 散 舒 旋 轉

眞 言 曰

三 六

微曳二合婆闍二合賀引

又以如來慈護真言。加持一百八遍

真言曰

唵 嘛 呢 叭 彌 吽 唵 嘛 呢 叭 彌 吽

唵沒駄每引但哩二合囉日羅囉乞又二合憾

又以無能勝明王真言。加持一百八遍

真言曰

唵 嘛 呢 叭 彌 吽

那莫三去滿多沒駄引南引唵戶魯戶魯戰擊

唵 嘛 呢 叭 彌 吽

上引摩引證候反以婆闍賀引

既加持已安置壇中坑內。填藥令平。以隨時

香花飲食并二關伽以用供養。修行者面向

東方。長跪以右手接於置香藥處。誦先地天

偈三遍或七遍。偈曰

汝天親護者 於諸佛導師 修行殊勝行

淨地波羅蜜 如破魔軍衆 釋師子救世

我亦降伏魔 我盡曼荼羅

又云。其壇上張設天蓋。四面懸幡。二十四

口。又於四角各懸幡幡。安四寶瓶。底不黑者

滿盛香水。於瓶口內雜插種種時花枝條。於

壇四門兩邊各置二關伽器。滿盛香水。中著

鬱金。泛諸時花。極令香潔。又於四門置四香

爐。燒五味香。以用供養。又於四隅各置銅

燈臺。蘇油爲明。於四角外各釘住。陀木板。

如無此木鑄銅作板。代之亦得文

五相成身觀

次應結三摩地印。一手金剛縛仰於腳趺上。

以二頭指屈中節相註甲相背。以二大指頭

相柱於頭指甲上。閉目澄心。誦通達無礙心

真言七遍

唵 嘛 呢 叭 彌 吽 唵 嘛 呢 叭 彌 吽

唵啣答鉢羅二合底吠無閉劉迦囉引銘

誦真言已則靜慮專注。尋求自心。今我此心

爲青爲黃爲赤爲白。爲方爲圓爲長爲短。爲

是過去爲是未來爲復現世。良久推求知此

心了不可得。則能通達空觀。我法二執亦不

可得。則能悟入入空智。法智。則於此無所

得心觀於圓明淨無塵翳。如秋滿月。炳現於

身仰於心中。此則是本源清淨大圓鏡智。作

此觀已則誦普。提真言七遍。真言曰

唵 嘛 呢 叭 彌 吽 唵 嘛 呢 叭 彌 吽

誦真言已當於圓明滿月面上觀五結金剛智

杵。漸引通舒普周法界。以淨光明照觸一切

有情界。客塵煩惱自他清淨平等同一體性。

作是觀已誦真言曰

唵 嘛 呢 叭 彌 吽

噫底瑟姪二合縛日羅二合

良久諦觀復漸收斂其金剛杵。如己身量。誦

真言曰

唵 嘛 呢 叭 彌 吽 唵 嘛 呢 叭 彌 吽

噫囉日羅二合怛麼二合句憾

復觀。此金剛杵轉成普賢大菩薩身。光明皎

潔猶如月殿。戴五佛冠。天衣環珞而自莊嚴

身。背月輪。白蓮花王以爲其座。右手持普

提心五結金剛杵。按於心上。左手持般若波

羅蜜金剛鈴。用按於膝。一切相好具足圓滿。

作是觀已復自思惟。一切有情如來藏性普

賢普薩身遍一切故。我與普賢及諸有情無

二無別。審諦觀已誦真言七遍

唵 嘛 呢 叭 彌 吽 唵 嘛 呢 叭 彌 吽

唵三滿多跋祿囉二合憾

誦真言已則結普賢菩薩三昧耶印。二手外

相又合爲拳。合堅二中指即成以印印心誦

一遍。次安於額。次及喉頂各誦一遍。真言曰

唵 嘛 呢 叭 彌 吽

道場觀

觀想。妙高山上有百寶莊嚴大蓮花臺。花臺

上有高妙塔婆。七寶所成。其中有師子座。座

上有字。變成八葉蓮花。其上有字。成日月

輪。月輪中有字。變成釋迦如來。光明赫奕

住說法相。傍有雲成多寶世尊。依久遠願

力並座。共演說妙法蓮花經。八葉上右旋有

普賢文殊觀音彌勒藥王妙音常精進無盡意

等諸大菩薩。又舍利弗目連迦葉須菩提等

大聲聞。及內外八供養四攝薩埵四大明王

外金剛部護法天等。前後圍繞供養。雲海充

滿虛空

又樣見儀軌

結寶山印二手內四又極令深。真言曰

唵 嘛 呢 叭 彌 吽

由結此印加持力即此寶山。於其壇中轉成

鷲峯山。頗梨爲地。寶樹行烈。其上有八葉

蓮花。中心有七寶莊嚴高妙寶塔。無數幢幡

萬億寶鈴而嚴飾。四面皆出旃檀之香寶塔。

①白一②③十(二合)細註④甲本傍註曰觀智軌七去全文⑤陀十(福)⑥上十(置於膝下)⑦法十(空)⑧提十(心)⑨(大)十如⑩(項)十背⑪三十(去)細註⑫(淨)十月⑬長十(字)⑭(相)十又⑮(相)十著

又藥王等五種陀羅尼可加誦之。觀想。我既成普賢菩薩大印身。即結普賢印修普賢行。則觀自身中有圓明月輪。猶如秋月澄淨。仰

在中心。則誦普賢陀羅尼。即此陀羅尼文字右旋布烈心月輪上。一一字皆金色。又一

字中皆有異字。若能悟此實相緣生法門。則證得無量三摩地無邊般若波羅蜜云云。讀經

之間觀舌端有八葉蓮花。上有佛。結跏趺坐。猶如入定相。妙法蓮花經一一文字皆佛

口生。皆金色具光明遍照虛空。一一文字皆變成佛身遍虛空云云。作是觀時。漸身心輕安。即定中了了得見一切佛說甚深妙法得聞。已思惟則入法身真如觀法。一緣一相等猶如虛空云云。

讚曰。用四智證。又讚曰。用金剛薩埵證。

欲讀誦經先結密印誦密言。子細在次誦如來壽量品。或全一部云云。思惟品中妙義如來常在靈鷲山演說妙法化度衆生。次當即誦無量壽命決定如來真言七遍。通讀如

儀軌云。如來方廣大乘經說。一切衆生身中皆有佛性具如來藏。一切衆生無非無上菩提法器。若欲成就如此法者。應當先具四緣。一者親近善知識。即是灌頂阿闍梨也。二者聽聞正法者。即是妙法蓮花經王。三者如理作意者。即是瑜伽觀智。四者法隨法行者。謂修奢摩多毘鉢舍那。則堪任證無上菩提云云。又云。若行者爲求六根清淨。滿足

六千功德。成就法花三昧。現世入初地。決定求證無上菩提者。應一七日三七日乃至七日。或三箇月應依儀軌隨其力分文勸請

歸命摩訶毘盧舍那佛。十六八供四攝智。大恩教主釋迦尊。兩部界會諸如來。不越本誓三昧耶。護持云云。

第一序品。歸命緣起初序品。福德智慧至究竟。歸命善巧方便品。言語道斷離心境。

第二雙聯品。歸命火宅譬喻品。有情不覺三界苦。歸命厭悔信解品。深生渴仰難遭遇。

第三藥草喻品。歸命療疾藥草品。獲彼智光如日輪。歸命最初授記品。各隨奉事諸世尊。歸命化城巧喻品。爲權止息於化城。

第四五百弟子授記品。歸命五百弟子品。歸命五五百弟子品。大聲聞僧咸授決。

則悟身中如來藏。歸命授學無學品。則表法王無偏黨。歸命傳經法師品。持此法花一句偈。歸命多寶佛塔品。二佛同座說是經。

第五提婆達多品。歸命提婆達多品。提婆達多授佛記。歸命勸持經典品。諸大菩薩及聲聞。歸命修行安樂品。現世獲得殊勝報。歸命從地涌出品。如來密意而不許。

第六如來壽量品。歸命如來壽量品。爲治狂子現涅槃。歸命分別功德品。聞佛宣說壽無量。歸命隨喜功德品。若聞此經一句偈。歸命法師功德品。於現父母所生身。歸命不輕菩薩品。得聞此經增壽命。歸命如來神力品。歸命如來神力品。

無價寶珠今覺知。佛記阿難羅睺羅。漸攝定性及不定。若有未來諸有情。佛皆與彼而授記。示現淨土集諸佛。若暫持者爲甚難。檀主侍仙經千歲。龍女得成無上覺。姨母耶輸蒙記別。咸願末法勤持此。說經先住安樂行。於佛菩提不退轉。八恒菩薩願持經。爲願踊出菩薩故。

佛已成道無邊劫。常住靈山而不滅。無數微塵菩薩衆。各超地位證菩提。授量世出世間福。超彼速證無上道。若能授持此經典。獲得神通淨六根。往昔難行苦行業。度脫無量無邊衆。佛現廣長妙舌相。

佛已成道無邊劫。常住靈山而不滅。無數微塵菩薩衆。各超地位證菩提。授量世出世間福。超彼速證無上道。若能授持此經典。獲得神通淨六根。往昔難行苦行業。度脫無量無邊衆。佛現廣長妙舌相。

佛已成道無邊劫。常住靈山而不滅。無數微塵菩薩衆。各超地位證菩提。授量世出世間福。超彼速證無上道。若能授持此經典。獲得神通淨六根。往昔難行苦行業。度脫無量無邊衆。佛現廣長妙舌相。

佛已成道無邊劫。常住靈山而不滅。無數微塵菩薩衆。各超地位證菩提。授量世出世間福。超彼速證無上道。若能授持此經典。獲得神通淨六根。往昔難行苦行業。度脫無量無邊衆。佛現廣長妙舌相。

佛已成道無邊劫。常住靈山而不滅。無數微塵菩薩衆。各超地位證菩提。授量世出世間福。超彼速證無上道。若能授持此經典。獲得神通淨六根。往昔難行苦行業。度脫無量無邊衆。佛現廣長妙舌相。

佛已成道無邊劫。常住靈山而不滅。無數微塵菩薩衆。各超地位證菩提。授量世出世間福。超彼速證無上道。若能授持此經典。獲得神通淨六根。往昔難行苦行業。度脫無量無邊衆。佛現廣長妙舌相。

佛已成道無邊劫。常住靈山而不滅。無數微塵菩薩衆。各超地位證菩提。授量世出世間福。超彼速證無上道。若能授持此經典。獲得神通淨六根。往昔難行苦行業。度脫無量無邊衆。佛現廣長妙舌相。

佛已成道無邊劫。常住靈山而不滅。無數微塵菩薩衆。各超地位證菩提。授量世出世間福。超彼速證無上道。若能授持此經典。獲得神通淨六根。往昔難行苦行業。度脫無量無邊衆。佛現廣長妙舌相。

佛已成道無邊劫。常住靈山而不滅。無數微塵菩薩衆。各超地位證菩提。授量世出世間福。超彼速證無上道。若能授持此經典。獲得神通淨六根。往昔難行苦行業。度脫無量無邊衆。佛現廣長妙舌相。

猶預不信令淨信 見此端相獲菩提

歸命藥王本事品 為求法故并三昧

燒身供養淨明佛 難遇經王表懸重

歸命妙音菩薩品 從彼佛利來此土

而難妙法蓮花經 既蒙法益還本國

第八觀世音菩薩品 陀羅尼品 妙莊嚴王本事品

歸命觀音普門品 說是菩薩悲解脫

悉皆除遣諸災難 顯現常住如幻定

歸命陀羅尼妙品 二菩薩及二天王

并羅刹女說真言 為護持經法師故

歸命妙莊嚴王品 藥王藥上本因緣

由斯二十善知識 而不退失菩提道

歸命普賢勸發品 若有於此蓮花經

於三七日專持習 普賢為現淨法身

歸命最後屬累品 如來付屬諸菩薩

當於未來末法時 流通宣說無悞惜

彌勒

須彌山頂有卐字成八葉蓮花 蓮花上有卐

字 變成七寶宮殿 宮殿中有大圓明月輪 以

三胎為界道 以率堵婆為分齊 其中央圓明

中有卐字 或曰變成率堵婆 率堵婆變成慈

氏菩薩身白肉色 放大光明 首戴五佛寶冠

作大慈三昧 左手持蓮花 蓮花上置法界塔

印右手作說法印 結跏趺坐 八圓明中四波

羅蜜并四供養菩薩各住本方本位 下右邊

降三世 左邊不動 上有六箇首陀會童子 乃

至曼荼羅眾恭敬圍繞

根本印 合掌 屈二風合中 以二指覆其上

曼莫三曼多沒駄喃唵每怕赫野阿莎呵

梵號 其力其力

密號 迅疾金剛

慈氏菩薩法身印 以地水火風相又加入掌中 輪變印火中 文火開一寸半許 風二空 輪來去 即是慈氏菩薩法身印

慈氏菩薩根本真言曰

納枯引喇囉囉二合 但羅二合 夜引耶納莫納哩

二合也 祿盧引吉底濕囉二合 羅上引耶二母引地

薩但囉二合 耶三莽賀薩但囉二合 耶莽賀迦

上嚩囉迦上引耶五但混他六 郎許二合 妹但喇

二合 妹但喇二合 七妹但羅莽薩洗八妹但羅二合

穆婆上願九妹但囉二合 納婆二合 上願十莽賀穆

莽也薩囉二合 賀上

又云 又轉變塔成慈氏本身 即此尊身即

是慈觀者身 是故三密轉成三身 故以心置

心 以心觀心 如實知自心即是母地心 初發

心時便成正覺文

又云 若欲現世不捨色身速證慈氏宮同會

說法得大悉地者 必依此愈識念誦必獲無

上悉地文

又云 每日三時念誦作法觀行等事 言三時

者從後夜至齊時 從午時至未時 從初夜至

三更 常作如是不得間斷 何障生也 文

又云 此法不思議力如如意寶 如意寶雖無

所言 隨所願處必不違願 此如來法印亦復

如是 雖無言無相作一切法必得成就 此是

法力不可思議故也 文

又云 慈氏菩薩者 謂佛四無量心 今以慈

為稱首 此慈從如來種姓中生 能令一切世

間不斷佛家 故曰慈氏

隨求

須彌山頂有金剛峯樓閣 樓閣中有大曼荼

羅壇 其上有師子座 座上有卐字成八葉蓮

花 蓮花上有卐字成淨月輪 月輪中有卐字

或曰變成梵篋 或五 梵篋變成隨求菩薩 身色

黃金 具足八臂 右第一手持五胎 次手持

鎗鋒 次手持寶劍 次手持鉞斧鉤 左第一手

持蓮花 上有金剛光炎 次手持梵篋 次手

持寶幢 次手持索 放大光明 照十方世界遇

斯光者無不得解脫 乃至八十俱胝眾恭敬

圍繞

根本印 以左手仰當於心處五指 以

隨心真言曰

唵波羅波羅三波羅 二二 印捺哩 二合 也尾

或多顛咤引咤嚩嚩左隸娑囉 二合 賀

根本印第一 二手內相叉 二中指合緊 二頭指於中

屈 即成 梵云 佛曰 囉 二小指二大指合緊 微

唐云 五結金剛印

一切如來心真言印第二 二手左覆右 仰背相著

形 即成 梵云 波 羅 二小指二大指相背 仰背相著

羅 二小指二大指相背 仰背相著

一切如來心印真言第三 二手內相叉 二中指頭相

唐云 索

一切如來金剛被甲真言印第四 二手合掌 二頭

指屈中 節令平

一切如來金剛被甲真言印第五 二手外相叉 二無名

指合緊 二小指相交

即成 梵云 囉 二小指相交

囉 二小指相交

○端二端 ○蒙二端 ○益二已 ○本二木 ○音十(菩薩) ○原本甲本俱傍註曰或說云八印者大隨求菩薩八臂所持物標也以第一印為根本伴信誦陀羅尼云云 ○羅十(轉) ○論二到

心真言曰

唵沒駄路左側婆麟賀

梵號 唵沒駄路左側婆麟賀

密號 殊勝金剛

瑜祇經云。又說一切佛眼大金剛吉祥一切

佛母心出生一切法。成就一切明。能滿一切

願。除一切不吉祥。生一切福。滅一切罪。令

一切有情見皆歡喜

又云。若有金剛生金剛子等。常持此明者。身

如金剛山。如金剛杵。如金頂峯。如金剛界如

來文

又云。如佛真身。如佛舉念。所作事業皆同

一切佛。所出言便成真言。舉動支節成大印

契。目所視處便成大金剛界。身所觸處便成

大印。若常持者當得如是金剛之用。若欲為

大阿闍梨教授密法印等。當須先誦此明一

千遍。一切諸佛菩薩金剛薩埵皆悉歡喜。一

切有情見者如父母想。福如輪王。七寶具足。

壽命長久千萬俱胝。若常持此明。金剛薩埵

及諸菩薩常隨衛護。得大神通。所作事業皆

悉成就。急難之中如日昇空。一切宿業重障

七曜二十八宿不能破壞。得大安樂。若持百

萬遍得大涅槃處文

又云。復說畫像曼拏羅法。取自淨素綵。等自

身量而圖畫之。凡一切瑜伽中像皆自身坐

等量畫之文

又注云。法將阿闍梨云。八大菩薩如理趣經。

八大金剛如攝一切佛頂輪王經說。又八供

養及四攝等標幟如金剛界七曜形別授文
七曜印明

八大菩薩

金剛手

種子 𑖀𑖩𑖫𑖬

印 左手作金剛印。
右手抽擲五智杵

真言曰 義莫三曼多沒駄南引吽引

金剛手菩薩者。表一切如來初發菩提心。即

是普賢從毘盧遮那佛二羽掌。親受五智金

剛杵。即與灌頂名。之金剛手。定羽作金剛

慢印者。為降伏左道左行有情令歸順道。惠

羽抽擲五智金剛杵者。令自他甚深三摩地

順佛道。念念昇進獲得普賢地也文

觀自在菩薩

種子 𑖀𑖩𑖫𑖬

印 止羽如。物勿頭
以觀羽背開之。又八葉印

真言曰 歸命訖里二合

觀自在菩薩者。表一切如來大悲。隨緣六趣

拔濟一切有情生死苦惱文

虛空藏菩薩

種子 𑖀𑖩𑖫𑖬

印 二羽外。反屈
進力。猶如寶形

真言曰 歸命怛囉

虛空藏菩薩者。表一切如來恒沙功德福聚

資糧。修瑜伽者於此部中。速成就所求一切

伏藏。智得現真多摩尼寶文

金剛拳菩薩

種子 𑖀𑖩𑖫𑖬

印 用二掌
合相揅

真言曰 歸命惡

金剛拳菩薩者。表一切如來三秘密。身口意

三密金剛。令成名為拳。一切如來轉是為金

剛拳。修瑜伽者金剛拳三摩地能成就一切

真言教中三密之門文

種子 𑖀𑖩𑖫𑖬

印 二羽外。屈立
合屈上節。如劍勢

真言曰 歸命菴

文殊師利菩薩者。表一切如來般若波羅蜜

多惠劍。住三解脫門。能顯真如法身常樂我

淨文

緣發意轉法輪菩薩

種子 𑖀𑖩𑖫𑖬

印 用二羽中。背背
前轉之如輪

真言曰 歸命呬

緣發意轉法輪菩薩者。表一切如來四種輪

若修瑜伽者破三摩耶。或阿闍梨非法失師

位。由建立此輪壇則復本阿闍梨位文

虛空庫菩薩

種子 𑖀𑖩𑖫𑖬

印 仰右掌。心前。想持羯磨
金剛杵。定羽作拳安腰左

真言曰 歸命唵

虛空庫菩薩者。表一切如來廣大供養義。若

修得虛空庫三摩地。於一念頃身生盡虛空

遍法界一。切佛前。於大眾會以種種雲海供

養奉獻。便從諸佛聞說妙法。即滿福智資糧

以虛空為庫藏。極濟利樂諸有情界文

摧一切魔菩薩

種子 𑖀𑖩𑖫𑖬

印 用二羽。屈進力
等底。口兩傍如牙

又普賢三摩耶印

● 異本大行有又印五胎印五字 ● 之十(爲) ● 物二物 ● 智二皆 ● 令二合 ● (文殊師利菩薩)十種 ● 原本甲本佛註曰
又實印 ● 切二一 ●

名小成光焰 二掌日月輪 腕表師子座 是故名如來 勝身三摩耶 當誦此密語

共一字無異 此里盧遮那 佛三字密言 速獲菩提心 金剛堅固體 印心成鏡智

成平等性智 密語印口時 速獲灌頂地 印額應當知 得佛智惠身 成妙觀察智 福聚莊嚴身

證佛變化身 誦密言印頂 即能轉法輪 能伏難調者 成所作智 由此印密言

加持自身成 法界體性智 毘盧遮那佛 虛空法界身

又云 又用本部中 無能勝明王 密言印自身 五指如前法 八指右押左 掌內各交合

大指開微屈 少離頭指側 誦此心密言 魔冤不能侵 由作此加持 於一切時處

盡無能凌屈 虎狼諸毒蟲 惡心人非人 以此印密言 摧壞天魔軍 於菩提樹下

又云 次明念誦時 瑜伽教王中 如來所護稱 無有時方所 當知不令間 四時或三時

二時乃至一 無間一切時 三謂晨午昏 加夜半成四 二時謂晨暮 一時隨得暇

從初乃至終 皆依此儀軌 或無壇淨室 隨處作念誦 先當觀覽字 淨身及淨處

安字於頂上 發智火焚燒 身處無灰燼 清淨如虛空 纔住此三昧 百劫積重罪

一念頓消除

又云

復次又開演 極略念誦儀 為修瑜伽者 不好樂多法 或衆世務迫 由廣法忍。問

先結智拳印 即勝身加持 天陳供養儀 即便作念誦 亦無所闕少 若更極驅迫

恐間闕時分 但作智拳印 誦本尊密言 七遍或三遍 即任行住坐 隨意作念誦

若執珠記數 一百八未滿 中間不應語 若要語當觀 覽字於舌上 縱語不爲問

或唯結勝身 大三摩耶印 便念誦亦得 支分皆不闕 何故此二印 獨由成具法

以總結智拳 能攝諸如來 入住。愛隨順 勝身三摩耶 適結此印時 一切印已成

十方三世佛 所說之密印 盡在此印中 又一切如來 同一聚密合 成此一法身

更無有二相 諸佛皆隨喜 菩薩咸敬奉 天龍人非人 攝伏而歸命 由如是義故

不待諸印。成 一成一切印 若如常念誦 當依廣儀軌

又云 又思伽他義 一切如虛空 虛空亦無相 諸法相應故 舒遍於一切 誦此四句偈

所觀彼彼境 皆照空亦空 山勝解空體 自微見本心 皎潔如滿月 離能取所取

自性光明成 菩提體堅固 末法中一字心呪經曰。斯轉輪王如來頂髻

之法。能令他法速即毀壞。能令自法速得成 就。一切菩薩所共讚歎。念誦之處於四方五

百驛內。一切惡鬼皆自馳散。一切呪師行其

本法。聞此呪皆悉摧壞。一切諸天所有神通 皆悉退失文

又云。若有人食諸毒藥者。取孔雀尾誦呪十 萬遍。禁。毒及諸惡病皆得除差文

本部母佛眼印 金剛合掌。並屈二頭指。甲合並豎大 指。各押頭指側。當心誦七遍。印四處

散。每處各誦一遍 密言曰

由部母加持 本尊并眷屬 皆共喜愛念 瑜伽者縱有 違犯闕法等 矜愍不見過

亦不違逼他 持諸密語者 若。不作此法 不得微闕少 況他三摩耶

尊勝

觀想。五大所成宮殿中有大圓明月輪。以三 貼爲界道。以寶瓶爲分。齊。其中央大蓮花臺

上有字成法界宰塔婆。宰塔婆變成大日 如來。戴五智寶冠。輪臺嚴法身。住法界印。

結跏趺坐。處淨月輪七師子座。左圓明中有 字。成白傘蓋佛頂。右圓明中有字。成

最勝佛頂。中圓明前有字。變成金剛鉤 蓮花上。安鈎也。鈎變成尊勝佛頂。首戴五佛冠。手執金

剛鉤。項背有圓光。遍身如車輪。障曜乘赫住 三摩地。中後圓明中有字。成放光佛頂。尊

勝左圓明中有字。成勝佛頂。尊勝右圓明 中有字。成廣生佛頂。光聚右圓明中有字

字成無邊聲佛頂。光聚左圓明中有字。成 發生佛頂。下左邊半月輪中有字。成降三

世。右邊三角光中有字。成不動尊。前有香 爐像。上有寶蓋。兩邊有六箇飛天。各執香花

疊或好細布絹等物中畫如法畫之

又云。復次我今略說修尊勝真言法。每月十五日自觀本尊心誦。或遣人誦滿一千八遍能除一切災殃。長壽增福。或每日三時觀本尊心上圓明中。或觀己身為本尊。於心上圓明中旋轉安布尊勝真言。如字形一一字隨本法。臨時本色相應。放光皆變成爲曼荼羅。即身爲尊勝佛頂法界曼荼羅體。又云。我今略說尊勝陀羅尼法。即是除一切障滅一切地獄傍生等身。故號尊勝佛頂之義。是故如來爲善住天子。說除七遍畜生之身。即此修瑜祇者不同事法。若於一念頃。說無生。轉五智成五分。悟三密即三身。初發心時便越百六十種心。度三無數劫行。證普現色身三昧耶。是初發心時便成正覺。又云。淨與不淨但發菩提心。爲淨內外緣合。不擇時日文。

又云。一切佛頂心最爲勝。故一切佛頂中尊勝佛頂能除一切煩惱業障。故爲尊勝佛頂心。亦名除障佛頂。

又云。如法持誦必獲無生悉地。悉地有三種。下悉地者長生不死仙中爲王。或壽問一切勝事巧妙住壽萬歲也。中悉地者爲轉輪聖王。住壽一劫。上悉地者爲證五地已上八地已來菩薩身。一念間過十佛刹微塵數佛世界。一一佛前承事供養化度衆生。如是說爲有相悉地。其無相悉地者。前三種悉地爲下悉地。若無相中悉地者。或得本尊身。若得應化身。乃至十地位菩薩之身。號曰中悉地。

其上悉地者。三業即是三密。三密即是三身。三身即是大毘盧遮那如來智。若得如是毘盧遮那之身。若證法界普現色身。同一法界同一體性。一心之外更無一物而可得。立諸佛虛空相。虛空亦無相心同虛空。故修瑜祇者亦同。一體一念之頂越三妄執。度三僧祇行。初發心時便成正覺。即是悉地之身也。此是無相悉地中最上悉地之法也。

種子 三摩耶形等異說

大日

種子 才又及悉

三摩耶形 塔

印 智拳印 或法界定印

真言 或用手步地

〇八大佛頂

尊勝佛頂 佛頂 除障除障

種子 〇 〇 〇

三摩耶形 金剛鈎 〇 善無畏軌 蓮花鈎 佛頂一切

印明如常

梵號 〇 〇 〇

密號 除魔金剛

善無畏軌云。蓮花臺上結跏趺坐。白肉色。兩手臍下如入禪定。掌中承蓮花。於蓮花上有

金剛鈎五智寶冠

廣生佛頂 高佛頂

種子 〇 〇 〇

三摩耶形 蓮花上如意寶。或瑞古成三

印 內五指。右手持蓮折

真言曰 歸命喃吒嚩吽耶瑟尼灑婆婆賀

梵號 〇 〇 〇

密號 難觀金剛

善無畏軌云。右手持縛折羅。左手揚掌五智寶冠。

最勝佛頂

種子 〇 〇 〇

三摩耶形 金輪

印 轉法輪印

真言曰

歸命喃施系尾惹欲耶瑟尼灑婆婆賀

梵號 〇 〇 〇

密號 最勝金剛

善無畏軌云。頭戴五智冠種種莊嚴。背圓光及以通身光狀如車輪。具種種光色。右手持蓮花。上安八輪寶輪。蓮花上結跏趺坐。左右

手揚掌

無邊聲佛頂

種子 〇 〇 〇

三摩耶形 螺貝

印 四指併印

真言曰 歸命喃吒惹欲耶瑟尼灑婆婆賀

梵號 〇 〇 〇

密號 妙響金剛

善無畏軌云。右手持蓮花。蓮花臺上畫商估

左手常觸房上。揚掌五佛冠

日光聚佛頂

種子 〇 〇 〇

三摩耶形 佛頂印

〇

〇說二證〇 〇方二號〇 〇森二世〇 〇八大佛頂一〇 〇證二拾〇 〇善無畏軌一〇 〇甲本傍註日本尊印也 〇冠十(小野圖右手持三古杵云云)〇 〇花十(於蓮花)〇 〇右二左〇 〇兩法印一〇 〇原本甲本俱傍註曰虛空藏

勸閻羅王命幽冥所。更與延壽。合終之命却得增壽。每一灌頂增二十一年壽命。於復壽命長短悉自能知。

又云若欲得見亡過父母及亡過男女。欲得見之兼知生受。二七日內依法念誦。皆得見見。

又曰。若大旱可於中夜。燒安悉香。結印勅五方龍。速令降雨。若三日雨不降者。即須沈香。刺五箇龍各長九寸。隨方五色。各安壇上。更一七日依法念誦。即得降雨。若須晴。

即仰面向天誦陀羅尼八十遍。即晴。獨行法曰。若人總無福祿官位。但二七日中至心念誦。隨緣部如功依法。即得福祿官位。隨意所樂。

又曰。若冤家橫為口舌。每夜三時向本尊誦真言百八遍。稱其名字。即解怨結如親父母。

金智譯大明陀羅尼經云。若受持讀誦此陀羅尼滿九十萬遍。無量劫來五無間等一切諸罪悉滅無餘。所在生處皆得值遇諸佛菩薩。所有資具隨意充足。無量百生常得出家。若是在家修持戒行。堅固不退。速得成就無上菩提。

不空所譯經云。又法若人被鬼魅所著。或復病者身在遠處不能自來。或念誦人又不往彼。取楊柳枝或華。加持一百八遍。使人將往病人所。以杖拂病人。或以華使病人。臭或以華打病人。鬼魅即去。病者除差。

又法若人患癰腫等及諸毒蟲所嚙。取檀香汁和土為泥。誦真言七遍。塗瘡上即愈。

又法若女人無男女。以牛黃於糠皮上書此真言令帶。不久當有男女。

日照所譯經除睡真言曰。吉帝伊帝彌帝毘伽。肥殖帝波陀。婆呵。右初誦以香泥塗地。燒安息香。誦一百八遍。後讀誦時先誦七遍。其睡永無并足。力強記。

聰明呪誦一遍。寢帝寢帝憂帝憂帝憂帝憂帝。婆呵。大明陀羅尼念誦法門云。依前塗飾即張天蓋。四面懸幡。若有本尊七俱俱佛母形像。安置曼陀羅中面向西。若無本尊有諸佛像舍利及大乘經典。供養皆得。

又曰。若求不二法門者應觀兩臂。若求四無量當觀四臂。若求六通者當觀六臂。若求八聖道當觀八臂。若求十波羅蜜滿十地者應觀十臂。若求如來普遍廣地者應觀十二臂。若求十八不共法者應觀十八臂。即如畫像法觀也。若求三十二相當觀三十二臂。若求八萬四千法門者應觀八十四臂。

七俱俱大明陀羅尼經云。若欲得知一切成就不成就事。即燒香發願。白聖者願決疑心。若右轉即知成就。左即不成就。

又曰。若夫不樂婦。取淨瓶盛淨香水。別置淨處。以瞿摩夷塗作曼荼羅。念一百八遍。如是七瓶皆作此法。於淨處以香花為道場。取瓶內香水洗浴。夫即愛樂亦得。有孕婦。不樂夫。二如前法。

又曰。若欲求聰明。取石菖蒲牛黃各半兩。擗作末。以蘇和於佛前曼荼羅念誦五千遍。服之即聰明。

又曰。復有一法。若乞食將常持此陀羅尼。不為惡人惡狗等類之所侵害。乞食易得。

聖觀音。壇中有八字成八葉蓮花。具寶鬘藥。其上有月字成淨月輪。月輪中有月字。其寶鬘藥。其上有黃金色。其無量光明。其字變成蓮花。蓮花變成觀自在菩薩。身色黃金。光明赫奕。被輕縠衣。著赤色裙。左手當胸執未散蓮。右手當胸作開花勢。有頭冠璎珞。首戴無量壽佛。及蓮華部聖眾前後圍繞。

根本印。以二手內相文。繩。真言曰。唵阿去引。力迦牛。音婆縛。二合。賀引。無量壽軌云。其印以二手外相文。二頭指相。真言曰。唵。阿。去。引。力。迦。牛。音。婆。縛。二。合。賀。引。

梵號。正法金剛。亦本淨金剛。儀軌曰。修瑜伽者應觀想。自身眉間置八字。赤金色。變成白毫相。於腦交縫內置八字。白色光。滿其腦中。於頂上置八字。作赤色光。分焰上制。於佛頂上應想八字。白色光。光照法界。於右足掌置八字。左足掌置八字。即觀自心為菩提心。離一切我。離蘊處界能取。

又曰。若欲求聰明。取石菖蒲牛黃各半兩。擗作末。以蘇和於佛前曼荼羅念誦五千遍。服之即聰明。

又曰。若欲求聰明。取石菖蒲牛黃各半兩。擗作末。以蘇和於佛前曼荼羅念誦五千遍。服之即聰明。

○亡二日○ ○日二云○ ○枝二枝○ ○美二見○ ○肥二那○ ○婆二夢○ ○(又云若清淨處以曼荼羅泥塗地而作四肘方曼荼羅云云) ○十七○ ○慶二聖○

婆羅門 悉羅僧阿穆

婆羅門 悉羅僧阿穆

婆羅門 悉羅僧阿穆

婆羅門 悉羅僧阿穆

婆羅門 悉羅僧阿穆

婆羅門 悉羅僧阿穆

婆羅門 悉羅僧阿穆

婆羅門 悉羅僧阿穆

婆羅門 悉羅僧阿穆

婆羅門 悉羅僧阿穆

婆羅門 悉羅僧阿穆

婆羅門 悉羅僧阿穆

婆羅門 悉羅僧阿穆

婆羅門 悉羅僧阿穆

婆羅門 悉羅僧阿穆

婆羅門 悉羅僧阿穆

婆羅門 悉羅僧阿穆

婆羅門 悉羅僧阿穆

婆羅門 悉羅僧阿穆

婆羅門 悉羅僧阿穆

婆羅門 悉羅僧阿穆

婆羅門 悉羅僧阿穆

婆羅門 悉羅僧阿穆

婆羅門 悉羅僧阿穆

婆羅門 悉羅僧阿穆

婆羅門 悉羅僧阿穆

婆羅門 悉羅僧阿穆

婆羅門 悉羅僧阿穆

婆羅門 悉羅僧阿穆

寶鏡 紫蓮花 寶篋 五色雲 鐺持 紅

蓮花 戟鞘 寶螺 觸體 數珠 寶鐸

寶印 俱尸鐵鉤 錫杖 化佛 化宮殿

寶經 金輪 頂上化佛 蒲桃

法三胎藏記云。千手千眼觀自在。通身黃色

有二十七面。正面邊各一面。次上七面。次

上七面。次上五面。次上五面。下三面。各三目

左邊一面現齒。二牙上出。右邊面出齒。為

微笑形。千掌各有一眼。然四十二手執持種

種器械。右手青蓮。次兩手合掌。次二手定印。

次鉢。次三貼。次寶印。次蒲桃。次梵篋印。次

劍。次鏡。次月。次錫杖。次施願。次珠數。次胡

瓶。次箭。次五色雲。次開白蓮花。次閻魔。次

鉤。次化佛。左手開數紅蓮。次經篋。次一貼

杆。次三貼鈴。次索。次綠珠。次高估。次鉢。次

次輪。次三叉。次玉環。次深瓶。次弓。次榜排

次開紫蓮。次柳枝。次白拂。次日。次宮殿

結跏坐。寶蓮花。頂下環珞內繫著白珠璣環

珞。外有青珠璣至臍云云

儀軌曰。於清淨伽藍及舍利塔前。修治精室

塗拭壇場。周圍懸幡。上施天蓋。於壇西面

安千手千眼觀自在菩薩像。持誦者於壇東

對像。敷茅薦為坐云

馬頭

觀想。壇中有字。變成蓮花座。座上有字

又。字變成白馬頭。白馬頭變成賀耶乾里縛

明王。其身非黃非赤。如日初出色。以白蓮花

而為瓔珞莊嚴其身。火焰猛威赫奕如雷。指

甲長利。雙牙上出。首髮如師子項毛。作極孔

怒之狀。此是蓮花部忿怒持明王也。猶如轉

輪王寶馬巡四洲。於一切時一切處其心不

息。諸菩薩大精進力亦復如是。所以得如是

威猛之勢。於生死重障中不顧身命。多所摧

伏者正為白淨大悲心。故用白蓮花而嚴其

身也。乃至蓮花部聖衆前後圍繞云云

胎藏圖云。肉色三面二臂。結印立右足也

後本云。一面四臂。二手結印。右手持三股鉤

左手持未開蓮花。坐赤蓮花

文殊八字軌云。東北角畫馬頭明王。有三面

八臂各執器仗。左一手執蓮花。一手執瓶。一

手執棒。當心二手結印契。右手上手執。越

斧。一手執數珠。一手執索。輪王坐在蓮花中

根本印。二手虛心合掌。二頭指二無名指屈入

真言曰

歸命 唵 吽 娑 嚩 訶

護摩儀軌馬頭真言曰。印用前印

唵阿蜜哩三合都納囉三合縛昨發吒半音 娑 嚩 訶

賀

不空羼索經云

馬頭觀世音印。二大指屈入掌中。令背。相著

真言曰

唵 度 嚩 嚩 囉 三 鉢 頭 二 合 米 四 彌 幕 祇 反

鉢 五此印三昧於諸法

密號 迅疾金剛亦號食金剛

集經第六云。其菩薩身長佛標。長短正當

四面。中菩薩面極令端正。作慈悲顏。顏色赤

白。頭髮純青。左邊一面作大嗔怒黑色之面。

拘牙上出。頭髮從堅如火焰色。右邊一面作大笑顏。赤白端正。似菩薩面。頭髮純青。三面頭上各戴天冠。及著耳環。其天冠上有一化佛結跏趺坐。中面頂上作碧馬頭。仍令合口。菩薩頭下著寶璣。項背圓光數重色。作右手屈臂手當乳前把紅蓮花。其蓮花與菩薩頭齊正臨左膊。其華臺上作一化佛。著袈裟。結跏趺坐。項背有光。右手仰掌。五指申臂肘屈。其手掌擎真陀摩尼唐云如意珠也。其珠圓圓如作白色。赤色火焰圍繞其珠。於其右手正當珠下兩種種寶。其左膊上著繫耶迦羅者唐云虎皮。如著祇支。當右腋下掩皮結帶。更用虎皮縛其跨上以外臂劍天衣裙等皆如餘處畫菩薩法。如令菩薩端身。正立紅蓮花上。空懸寶傘蓋。菩薩頭其上空畫作種種天音樂具。兩邊空中須陀會天舞蹈供養文

十一面

大海中有須彌山。四寶所成。山上有寶樓閣。其中有曼荼羅壇場。壇中有八葉蓮花。其上有淨月輪。月輪上有不字或作。變成軍持蓮花。變成十一面觀自在菩薩身。具足四臂。右第一手把念珠。第二手施無畏。左第一手持蓮華。第二手執軍持。十一面者當前三面寂靜相。右邊三面威怒相。左邊三面利牙出現相。後一面怒笑容。最上一面如來相。頭冠各有化佛。以種種璣珞莊嚴其身。蓮花部聖衆及護世大威德天等悉圍繞

根本印 二手右押左外相又合掌。以印置頂上即成本尊。諸根本密言七反

變謨 變恒羅夜也 一變謨 阿訖穰二合

彙三婆羅吠路者曼尼喻二合訶邏惹引也恒他引彙多引夜羅訶二合帝三藐三沒駄引也彙莫薩轉恒他彙帝尼庚二合羅訶帝尼藥二合三藐三沒弟尼藥二合彙莫阿引哩夜二合轉路枳帝濕轉二合邏也冒地薩恒轉二合也摩訶薩恒轉二合也摩訶迦引嚧尼迦引也恒爾他二合他

唵 那羅 那羅地哩度嚧度嚧壹知

唵 那羅 那羅地哩度嚧度嚧壹知

唵 那羅 那羅地哩度嚧度嚧壹知

唵 那羅 那羅地哩度嚧度嚧壹知

唵 那羅 那羅地哩度嚧度嚧壹知

唵 那羅 那羅地哩度嚧度嚧壹知

唵 那羅 那羅地哩度嚧度嚧壹知

唵 那羅 那羅地哩度嚧度嚧壹知

唵 那羅 那羅地哩度嚧度嚧壹知

唵 那羅 那羅地哩度嚧度嚧壹知

唵 那羅 那羅地哩度嚧度嚧壹知

唵 那羅 那羅地哩度嚧度嚧壹知

唵 那羅 那羅地哩度嚧度嚧壹知

唵 那羅 那羅地哩度嚧度嚧壹知

唵 那羅 那羅地哩度嚧度嚧壹知

唵 那羅 那羅地哩度嚧度嚧壹知

唵 那羅 那羅地哩度嚧度嚧壹知

唵 那羅 那羅地哩度嚧度嚧壹知

唵 那羅 那羅地哩度嚧度嚧壹知

唵 那羅 那羅地哩度嚧度嚧壹知

唵 那羅 那羅地哩度嚧度嚧壹知

唵 那羅 那羅地哩度嚧度嚧壹知

唵 那羅 那羅地哩度嚧度嚧壹知

集經第一云。二中指直豎。頭。指捻直豎。二頭指相去四寸半。並二大指直豎。二無名指相去一寸八分。二小指直豎相去五寸。頭指來去。呪七。遍已漸屈頭指入掌。禮拜奉請作法亦如前說

呪曰 唵 阿嚧力 莎訶三

集經第四云。用白栴檀作十一面觀世音菩薩像。長佛一肘。若人肘量二肘一揔。若不得者一尺三寸作之亦得。作十一面。當前三面作菩薩面。左相三面當作瞋面。右相三面似菩薩面。狗牙上出。後有一面。當作笑面。其頂上面當作佛面。其十一面各戴花冠。其花冠中各安一阿彌陀佛。其像左手把一操。其操口插一蓮花。右臂垂下展其右手。以串璣珞施無畏手。其像身上刻出璣珞種種莊嚴文

又曰。用牛黃置草葉在像前。用心印呪八千遍。和煖水浴身。諸惡事皆除

又曰。他方怨賊欲來侵境。以此像面向彼賊來所。種種香花食供。取烟支大如大豆。誦呪千八遍已。塗像左相眼面上令賊不能前進

又曰。人自知身有障難。種種妙香相和塗像。復以香水洗浴其像畢。還收取水對像呪水百八遍。俗自身體已。障難悉消滅

儀軌曰。白月十四日或十五日。為我不食一日一夜清齋念誦。超四萬劫生死。一切有情。稱念我名。超稱百千俱胝那由多如來名號。皆得不退轉離一切病患。免一切天死災

●所成二成所 ●二莫 ●阿十(哩夜) ●那二那 ●十(者) ●合二合 ●指二相 ●遍二返 ●原本甲本俱註日亥英所譯經像與集經像大略相同 原本傍註日亥英經日一例手半 相二相 原本傍註日經日蓮花軍持

此大悲儀軌 不擇日及宿 時食與澡浴 若淨與不淨

義淨所譯經曰。若有善男善女等。發心希求 此生現報者。應當一心受持此呪。欲受持時 不問日月星辰吉凶并別修齋戒。亦不假洗 浴及以淨衣。但止攝心口誦不懈。百千種事 所願皆成。更無明呪。能得與此如意呪王勢 力齊者。是故先當除諸罪障。次能成就一切 事業。亦能不受無間獄五逆重罪。亦能殄滅 一切痛苦。皆得除差。諸有熱病或毒或夜或 一日瘡乃至四日瘡風黃痰癰三集癰癰癰 惡瘡周遍其身及眼耳鼻口腹腰頭面等痛支 節煩疼半身不隨腹脹塊滿飲食不銷從頭至 足。但是疾苦如是病等。呪便差。若有他厭 魅蟲毒悉皆銷滅。無復遺餘。若有藥又惡魔 鬼神諸行惡者。皆不得便亦無刀仗兵箭水 火惡毒惡風雨。電雹怨賊劫盜能及其身。無 有橫死來相侵害諸惡夢相魘蛇等蟲諸惡毒 獸虎狼師子悉不能害。兵才戰陣皆得勝利。 若誦一遍如上諸事悉皆遂意。若日日誦一 百八遍。即見觀自在菩薩。告言善男子汝等 勿怖。欲求何願一切施汝。阿彌陀佛自現其 身。見極樂世界種種莊嚴。如經廣說。並見 極樂世界諸菩薩衆。亦見十方諸佛。亦見觀 自在菩薩所居之處補怛羅山。即得自身清 淨。常爲諸王公卿宰輔恭敬供養。衆人愛敬。 所生之處蓮花化生衆相具足。在所生處常 得宿命。始從今日乃至成佛不墮惡道常。生 佛前。爾時觀自在菩薩白佛言。世尊此旃檀

心輪陀羅尼。如我所說。若有至誠心所憶念 能受持者。必得成就。惟須深信不得生疑

寶思惟所譯經曰。若貴若賤若男若女沙門 外道稱其名字。住心繫念而誦此呪。應以後 夜若干明時。男最貴者一千八遍。女最貴者 一千十遍。第二貴男誦八百遍。第二貴女誦 七百遍。第三貴女誦六百遍。若婆羅門誦五 百遍。刹利四百遍。首陀三百。毘舍二百。比 丘一百八遍。女人一百三十遍。丈夫一百五 十遍。童男六十遍。女九十。此念誦法無不 歸依。百由旬迅疾如風。誦八百遍。觀音真身 現前。令見一切所願皆能與之。一切衆生明 呪成就誦十千遍。聖者執金剛真身現前。令 呪者見如愛子。鞠養。把持一切明呪。皆令 成就。凡有所欲願與之。令滿誦十三千遍得 見一切諸佛如來。誦滿七日。諸呪仙王皆以 真身現呪者前。各以成明呪授與。隱蔽其 形隨逐擁護。一切安樂無不見前 如意輪觀門義註秘文曰。一。歸命義。二。 聖觀。三。寶義。四。持首義。五。三寶義。六。 大勇猛道心者。七。成於三身義也。以三 字也。其者身。身者報身。身化也。由此三字 契實相。則成首義一切如來。亦如來無見頂義。 八。能轉無上法輪義亦摧破義。九。思惟實亦如來寶義。寶有六種能滿衆生願 故。十。蓮花大蓮花。表淨。諸非法本不染故。 十一。離塵垢義。塵有二種故重稱也。一者內 塵即五根也。一者外塵五境也。二塵皆無所

得以爲方便成瑜伽觀智。住義亦無住 義。無住以一切法本亦云無住涅槃。由大智 故不著生死。由大悲故不住涅槃。不著涅槃 義。光明遍滿法界。驚覺衆衆降集。普赴召 一切天龍八部。諸有情類利益加護故。十二。 請召義。由此請召諸佛菩薩天龍八部 應召而至。悉皆雲集加持護念。一切法無 因義。亦言菩提道場。即座菩提道場轉正法 輪。由相應此真言一字則能證悟一切佛法。 念念證悟佛法之時。具薩般若智直至究竟。 坐金剛座四魔現前。即入大慈三昧降伏四 魔則成正覺。破壞義。摧壞義。成佛時摧四 魔也。一切無所得義。梵書形如半月。釋 云一切我無所得。以爲方便則成生成空成 半故。無言說義。即成法空智滿字義亦云 大福德成就義。是斷煩惱義。令諸有情斷 害煩惱。除遣災禍。見者歡喜。臨命終時生極 樂世界。蓮花化生見無量壽佛。聽聞正法頓 證菩提

白衣

壇中有其字。變成月輪。月輪中有其字。變成 蓮花臺。蓮花臺上有其字。變成鉢曇摩花。 鉢曇摩花變成白衣觀自在菩薩。首戴天冠。 身著素衣。左手執念珠。右手持印文。足踏白 蓮花。光明赫奕。乃至無量聖衆前後圍繞云云 此是蓮花部母。白是本淨菩提心。蓮花種子 所含藏萬德莊嚴。從此出生故以爲名 根本印 二。手內轉。二。頭 指作蓮花形

二羽智拳印相背 進力禪智堅相合
真言曰 唵鉢娜麼多喇吽
又曰

大以字門布己身 唵字頂上多安額
囉字二目毗兩眉 哆字當心梨當齊
咄字二髀喇二脛 薩縛右足訶左足
四明引尊入己身 以此加持無二體
應結青蓮根本印 稱誦蓮花百字明
定惠二羽內相又 進力禪智堅相壯
同前印

觀自在隨心呪經曰。阿喇多利心呪根本及
印壇法。是呪威力不可思議安樂世間多所
饒益。若有天人受持之者。所有怨對惡障怖
畏皆悉止息。一切外道禁呪碎散不能為害。
隨心所願一切善業皆得成辦文

又曰。若每日欲起時以淨水洗手嗽口誦呪
呪衣三遍訖著。所行往處坐臥處不遇禍。對
惡神見即遠離。惡人百步不敢與害文

疏第五曰。多羅菩薩是觀自在三昧故作女
人像。多羅是。根義。青蓮花是淨無垢義。以
如是普眼攝受群生。既不先時亦不後時故
作中年女人狀。不太老太少也。青是降伏色。
白是大悲色。其妙在二用之中故令二色和
合。以是義故不青不白也。其像合掌。掌中
持此青蓮花。手面向觀音。如微笑形。通身圓
光。如淨金色。被服白衣。首有髮髻。作天髻
形。不同大日髮冠也

毘俱胝
印准前多羅印。進力微屈
如蓮花即成。出千手軌

真言曰

唵 鉢 娜 麼 多 喇 吽
二合 囉 易 二合

毘 藥 三合 三藐 三母弟引 毘 藥 二合 唵 婆 野 羅
引 捨 賴 三 但 囉 二合 薩 囉 但 羅 二合 娑 野 但 羅
二合 細 引 四 鼻 哩 二合 矩 抵 但 抵 五 吠 同 反 引 但 抵
吠 准 上 但 抵 寧 六 吠 引 囉 抵 吠 引 囉 抵 七 濕 吠
二合 帝 惹 致 賴 娑 囉 吉 引 賀 引
胎 藏 曰

歸 命 薩 囉 佩 也 但 羅 二合 散 爾 爾 入 許 娑 破 二合
吒 也 三 莎 呵
種 子 五 或 不
三 摩 耶 形 數 珠 璣
梵 號 五 五 五 五 五
密 號 定 惠 金 剛

葉 衣 又 有 別 行 法
境 中 有 卅 字。變 成 八 葉 蓮 花。其 上 有 卅 字 成
月 輪。月 輪 中 有 卅 字。變 成 古 祥 菓。或 稱 素 或 依
花。變 成 葉 衣 觀 自 在 菩 薩 形 如 天 女。首 戴 寶
冠。冠 中 有 無 量 壽 如 來。環 珞 環 釧 莊 嚴 其 身。
背 後 圓 光。具 足 四 臂。右 第 一 手 當 心 持 古 祥
菓。第 二 手 作。作 施 願。左 第 一 手 持 鉞 斧。第
二 手 持 絹 索。蓮 花 部 聖 衆 及 二 十 八 大 藥 叉
將 並 諸 眷 屬。各 住 本 位 恭 敬 圍 繞

根本印八葉
根本陀羅尼在儀軌

心真言曰
唵 鉢 羅 拏 二合 捨 囉 哩 二合 發 吒
梵 號 五 五 五 五 五
密 號 異 行 金 剛

葉衣經曰。時金剛手菩薩頂禮觀自在菩薩
足。白觀自在菩薩言。聖者住大悲解脫如幻
三昧。能除一切有情苦惱。與世出世間利益
安樂。假使三千大千世界一切眾生同時有
種種苦惱及八難苦。或希望世間出世果報。
若能一心稱念觀自在菩薩摩訶薩名號。應
時不捨大悲誓願。即現種種隨類之身。能滿
眾生一切勝願。亦能護持國界拔濟苦難。能
攝受養育增長吉祥。亦能遮止因禁苦刑。亦
能消除蟲毒鬼魅及諸惡病。亦能臨陣禁制
刀杖。亦能消除水火災難。亦能斷除厭怖呪
咀。亦能結護方隅地界。唯願聖者哀愍未來
一切有情國王男女。淨信三寶護持佛法相
承王業勿令斷絕。為彼等故說軌儀陀羅尼
加持方便文

又曰。欲求長壽無病者。隨意大小於白髻上
畫葉衣觀自在菩薩像。如前四臂。於施願手
下畫彼求願男女。其像置道場中。每日香花
飲食。施繞供養發願。常得加持滿其所願
又法。若國王男女難長難養。或薄命短壽疾
病纏眠寢食不安。皆由宿業因緣。生惡宿直
或數被七曜陵逼本宿令身不安。則於所居

根本印八葉
根本陀羅尼在儀軌

心真言曰
唵 鉢 羅 拏 二合 捨 囉 哩 二合 發 吒
梵 號 五 五 五 五 五
密 號 異 行 金 剛

葉衣經曰。時金剛手菩薩頂禮觀自在菩薩
足。白觀自在菩薩言。聖者住大悲解脫如幻
三昧。能除一切有情苦惱。與世出世間利益
安樂。假使三千大千世界一切眾生同時有
種種苦惱及八難苦。或希望世間出世果報。
若能一心稱念觀自在菩薩摩訶薩名號。應
時不捨大悲誓願。即現種種隨類之身。能滿
眾生一切勝願。亦能護持國界拔濟苦難。能
攝受養育增長吉祥。亦能遮止因禁苦刑。亦
能消除蟲毒鬼魅及諸惡病。亦能臨陣禁制
刀杖。亦能消除水火災難。亦能斷除厭怖呪
咀。亦能結護方隅地界。唯願聖者哀愍未來
一切有情國王男女。淨信三寶護持佛法相
承王業勿令斷絕。為彼等故說軌儀陀羅尼
加持方便文

又曰。欲求長壽無病者。隨意大小於白髻上
畫葉衣觀自在菩薩像。如前四臂。於施願手
下畫彼求願男女。其像置道場中。每日香花
飲食。施繞供養發願。常得加持滿其所願
又法。若國王男女難長難養。或薄命短壽疾
病纏眠寢食不安。皆由宿業因緣。生惡宿直
或數被七曜陵逼本宿令身不安。則於所居

根本印八葉
根本陀羅尼在儀軌

之處用牛黃。或紙或素上書二十八藥。又將真言帖四壁上。先於東方壁上帖四大藥。又將真言從東北角起首。

又法。應畫本命宿直像。每月供養。若作如是法者。其惡宿直轉成吉祥。復以白檀香刻作藥衣觀自在菩薩像。並於穠皮上書此真言。共帶。若作此法。取鬼宿直日受灌頂。其灌頂瓶以繪繫瓶項。滿盛香水。水中著七寶及五種藥云云。

大勢至

壇中有蓮花。花臺上有月輪。月輪中有卍字。或變成未數蓮花。蓮花變成大勢至菩薩身。相肉色。相好圓滿。左手持蓮花。右手當胸屈地水火三指。坐赤蓮花。眷屬圍繞。

真言曰
歸命三寶 繫索入莎呵

梵號 持輪金剛

密號 持輪金剛

疏第五曰。得大勢至尊如世國王大臣威勢自在。名為大勢。言此理者。以至得如是大悲自在之位。故以為名。所以持未敷蓮者。如毘盧遮那寶智花臺既成果已。復持如是種子普散一切衆生心水中。更生未敷蓮花。此尊迹同是處。亦能普護一切衆生潛萌之善。使不敗傷念念增長。即是蓮花部持明王也。

別行第四菩薩

普賢延命 愛染王 金剛王 般若菩薩 普賢 五字文殊 八字文殊 一髻文殊 虛空藏 求聞持 地藏 持世 藥王 馬鳴 龍樹 普通諸佛 諸菩薩 緣覺 聲聞 普賢延命

觀想。須彌山頂有卍字。變成七寶宮殿。其中有卍字。變成八葉蓮花。花臺上有四行字。成四大象。象上有卍字。成八葉蓮。上有卍字。變成金剛甲冑。而轉成金剛壽命菩薩身。著五佛寶冠。具足二十臂。操持諸印。又云。八葉座上有命字。我成五智杵。轉成本尊。金色之相。具二十臂。執持諸寶云云。

真言曰
二手拳相鉤頭指是其印也

讚歎者金剛薩埵讚用之

又印。左手作金剛拳當左乳下。其頭指微屈為鉤。仰掌著身云云。已上二說以前說耳。

東方天印
左手作拳。屈頭指中節頭小曲。以大指直申頭勿捻著頭指上。右手亦同。但舉腕下著左臂上。大指來去。二腕相。呪曰

唵一地梨二合多羅上普瑟吒羅二合羅羅波羅二合末駄那莎訶

南方天

左手掌平舒。右亦如此。二腕相交。二中指鉤結如索。二小指二頭指二大指各曲之。頭指來去呪曰

唵一尾瞻茶迦三藥又二合地跋多曳三莎訶

西方天

左右手作拳。腕相交。以二大指頭各押二中指甲上。二頭指相交如索。呪曰

唵尾瞻博又二合那伽地波多曳莎訶

北方天

左右手作拳。腕相交。申大指向上來去。呪曰

唵吠除羅二合摩那野莎訶

金剛智三藏曰。言金剛壽命薩埵智身者。五智聚集而為大樂金剛薩埵。以四波羅蜜十六大菩薩而為二十臂。以五分法身而為寶冠。內四供養而為禪悅。外四供養而為法喜。四攝方便三世諸佛而為毛孔。額已上過去千佛。心已上現在千佛。心已下未來千佛。以此號三世常住金剛壽命薩埵智身云云。口決云。此尊通身黃金色。著五智寶冠。具足二十臂。而執持十六尊并四攝三摩耶標幟。右方。薩寶光幢。喉間。索。左方。法。被殊妙輕衣。盤結綬帶。利因語業。護牙拳鎖鈴。坐千葉寶花。花下有四大白象。其象各向外方立。象頂上有四大天王。向外方立。警護世界。東方持國天王。其形忿怒。露齒首髮聳上猶如夜叉。髮際有金環。身色綠青著金剛甲冑。左手五指端微曲。恰如持物。右手執刀橫胸臆前。双下首左如切物勢。南方增長天。形如前。但身色赤火。不露現齒。二手外縛。二

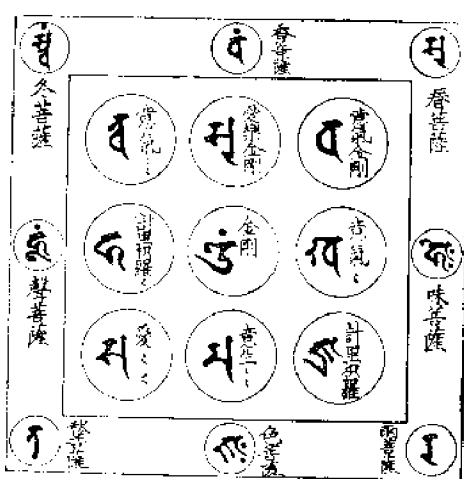
●理二聖 ●此下甲本與舊曰本云永安元年十月二日於西明寺書寫實曆九年己卯夏於仁和寺奉傳受真業院寶證正以御本尊寫畢僧正龍天 ●王十(五密) ●殊十(六字文殊) ●聖二其 ●呪十(口) ●此下原本甲本附紙口讀金剛薩埵讚此一行脫落七卷略抄考之

以諸花蠶索	絞結以嚴身	作結跏趺坐
住於赤色蓮	蓮下有寶瓶	兩畔吐諸寶
造像安於西	行人面西對	結大羯摩印
及誦根本明	兼示三昧耶	一字心密語
能成能斷滅	一切惡心衆	又結金剛界
三十七羯磨	及以本業明	速成百千事
薩嚩訶瑟吒	及諸摩羅訶	速滅無時方
刹那不復生	又取彼那磨	置於師子口
加忿怒降伏	一夜當終竟	誦大根本明
結三昧耶印	又令伽瑟耶	取紅蓮花藥
一百八護摩	一宿即敬愛	又令彼攝伏
取白檀香剋	金剛愛染王	五指爲量等
長帶於身藏	一切有情類	及諸刹利王
攝伏如奴僕	常結羯磨印	誦大根本明
增益一切福	堅固如金剛	若七曜凌逼
命業胎等宿	畫彼形那摩	置於師子口
念誦一千八	速滅不復生	乃至釋梵尊
水火風焰魔	頂行之惡類	疾走無邊方
一切惡種惹	淨行慈愍衆	難調毒惡龍
那羅延自在	護世四天王	速除令失命
復說愛染王	一字心明白	
復說根本印	二手金剛縛	忍願堅相合
二風如鉤形	壇惠與禪智	堅合如五峯
是名羯磨印	亦名三昧耶	若纔結一遍
及誦本眞言	能滅無量罪	能生無量福
扇底迦等法	四事速圓滿	三世三界中
一切無能越	此名金剛王	頂中最勝名
金剛薩埵定	一切諸佛母	復說扇底迦

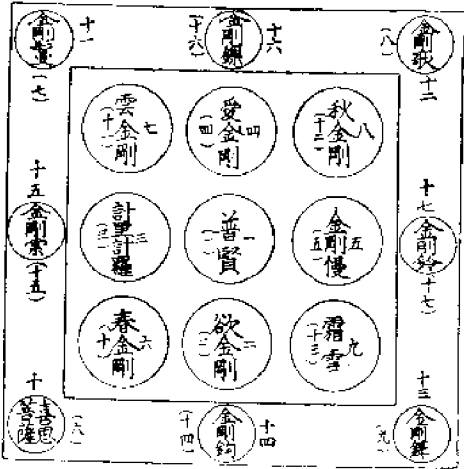
五種相應印 戒方入掌交 禪智相鉤結
檀惠合如針 忍願堅相捻 進力各偃堅
是名寂災印 進力捻忍願 四指頭並齊
是布瑟置迦 母捺羅大印 進力如蓮葉
印名伽瑟耶 進力捻忍願 上節咸三角
阿毘左嚩迦 當用此密契 進力屈如鉤
隨誦而招召 金剛央俱施 一切時作業
大樂金剛頂 五密印說竟
大勝金剛心瑜伽成就品第七
爾時金剛手。復說成就金剛薩埵一字心大
勝心相應。說此眞言曰
吽悉底
復次眞言行者。若常誦持得一切天人愛敬
降伏。能令一切人見者歡喜。能成就一切諸
願悉皆圓滿速得成就金剛薩埵身悉地。現
生世獲得一切法平等金剛心。時會中諸地
菩薩各各以神力以福德威光歎金剛手。而
說偈言
一切諸菩薩 所不能見聞 今演此法教
善解我心密 諸法無自性 無願無染淨
金剛一爲乘 不壞諸法教
時會中忽有一障者。不從空生亦不從他方
而來。亦不從地出忽然而現。諸菩薩各如醉
不知所從來處
時薄伽梵面門微咲告金剛手及諸菩薩等
言。此障從何而來。從一切衆生本有障無始
無覺中。來本有俱生障。自我所生障無始無
初際。本有俱本輪。時障者忽然現身作金剛

薩埵形。於頂上現一金剛輪。足下現一金剛
輪。兩手中各現一金剛輪。又於心上現一金
剛輪。遍身放光照觸會中諸大菩薩。時金剛
手白言。遍照薄伽梵。我今欲說此自生障金
剛頂法。唯願許我解。說。時金剛手承佛聖
旨。而說偈言
若諸眞言師 持誦眞言法 於一散亂心
此障即爲便 能奪眞言師 所修功德業
若持愛染王 根本一字心 此障速除滅
不得少親近 常於自心中 觀一吽字聲
出入隨命息 不見身與心 但觀字因起
等同於大空 堅住金剛性 全成金剛體
速轉自身分 便同金剛身 如秋八月霧
微細清淨光 常住此等持 是名微細定
自性所生障 無得此方便 決定同金剛
三界無能越
時自生障聞此語已忽然不現
金剛王
壇中觀白蓮。妙色金剛莖。八葉具鬘葉。衆
寶自莊嚴。常出無量光。百千衆蓮繞。其上在
大覺師子座。座上有眞字成滿月輪。月輪中
有眞字。變成八葉蓮花。花臺上有眞字。變
成三昧耶形。二步折腰相並。變成金剛王菩薩
身相白色。戴五佛冠。具足四臂。相好圓滿。上
二手如端箭勢。下右手仰心持金剛杵。左
手爲金剛拳案左腰側。持金剛鈴。著紺裙天
衣。半跏處月輪。及金剛部諸尊前後圍繞
根本印。以二手金剛拳。禮
惠進力。及相鉤
眞言曰

陀呌呌
吒呌呌
儀軌圖

金剛薩埵軌次第
朱義述次第
今以括攝示之

真實經文句圖之

普賢菩薩住金剛慢印

理趣經曰妙適十七尊義述云真實金剛。普賢金剛薩埵軌云普賢菩薩

五祕密軌云。金剛薩埵者是普賢菩薩。即一切如來長子。是一切如來菩提心。是一切如來祖師。是故一切如來禮敬金剛薩埵。此法能成諸佛道。離此更別無有佛文。

十七尊義述云。大安樂不空真實金剛菩薩。蓋表諸佛普賢之身。周遍器世間及有情世間。左持金剛鈴。是悅義。置腰之左表大我。右持五鉗金剛。是五智義文。

真言一百八名諸用。在薩埵軌。

欲金剛。住金剛弓箭。

印。二金剛拳。放箭勢文。

理趣經云欲箭。義述云意生金剛。薩埵軌云欲金剛。普賢金剛薩埵軌云。於大聖前想欲金剛。形服赤衣冠鬘璫種種嚴飾。日瞻大

聖住金剛弓箭印。欲金剛密語曰。弱一縛日羅二合濕哩二合瑟知二合婆去引。野計二麼吒三半吉。

義述云。意生金剛以大悲欲箭害二乘心。所以手持是箭。而現其慈離俱幻平等智身文。

五祕密軌云。欲金剛者名為般若波羅蜜。能通達一切諸佛法無滯無礙。猶如金剛能出生諸佛文。

計里計羅金剛。

經云觸。義述云是利吉羅。金剛薩埵軌云計里計羅。薩埵軌云。次於大聖右想計里計羅。算色白。以二金剛拳交臂住抱印。密語曰。計。觸日羅二合計里引吉羅。野計二麼吒三半吉。

義述云。於中國之言名觸。以不捨衆生必令解脫故。明欲觸性即菩提故。所以住抱持相而現其觸淨俱幻平等智身文。

五祕密軌云。是虛空藏三摩地與無遍衆生安樂。

愛金剛薩埵軌。

經云愛縛。義述云悲愍金剛。薩埵軌云。於大聖後想愛金剛。形服皆青。聚右臂執摩竭幢。以左金剛拳承其臂。密語曰。鑊一縛日里二合娑磨二合羅二合半吉。

義述云。以悲愍故。以愛念繩普縛衆生。未至菩提終不放捨文。五祕密軌云。是多羅菩薩住大悲解脫。慈念無邊受苦有情。常懷拔濟施與安樂文。

金剛慢薩埵軌。

經云一切自在主。義述云金剛慢。薩埵軌云。

一五

此大行甲本有五祕密之目 〇剛一也 〇野二也 〇計二也 〇服二眼

於大聖左邊想金剛慢尊。形服皆黃。以二金剛拳各安膝。頭向左少低。密語曰

解一瞿日羅二合迦引冥濕轉二合哩恒藍

義述云。金剛慢菩薩。以無過上智令一切衆生悉證毘盧遮那如來體文

五祕密軌云。慢金剛者是大精進波羅蜜住無礙解脫。於無邊如來廣作佛事及作衆生利益文

嬉金剛東南角

經云見清淨。義述云金剛菩薩。金剛王軌云意生金剛女西北薩埵軌云初喜戲。印以二拳繞心右轉即成。誦密語曰

系羅底瞿日羅二合一尾遲賜爾二合恒羅二合吒

義述云。金剛見菩薩以寂照大惠之眼。於維染界妙淨土。乃至真諦俗諦唯見一切法勝義真實之諦。不散不動。所以持意生之契。而現其三昧之身文

慢金剛西南角

經云適悅。義述云金剛適悅。金剛王軌云計里枳梨金剛女東北薩埵軌云。西南金剛笑菩薩。以二拳各在口傍。向後散勢云云。密語曰

系羅底瞿日羅二合一賀引細訶訶

義述云。金剛適悅菩薩。於身塵而得。悅清淨。於生死解脫不厭不住文

歌金剛西北角

經云愛。義述云金剛貪菩薩。金剛王軌云愛樂金剛女東南薩埵軌云。西北金剛歌菩薩。左手作拳堅臂。展頭指向身持空鉢以爲印。右

作彈絃勢。密語曰

系羅底瞿日羅二合一擬引諦二三

義述云。金剛貪菩薩即貪愛而得清淨。故遂能以貪而積集功德智慧疾至菩提文

舞金剛東北

經云慢。義述云金剛自在菩薩。金剛王軌云意氣金剛女西南薩埵軌云。東北金剛舞菩薩。以二手拳旋轉結舞印。密語曰

系羅底瞿日羅二合爾哩二合諦吠波二

義述云。金剛自在菩薩出入三界自在無畏。於生死涅槃而得大我之體文

花菩薩東南

經云莊嚴。義述云金剛春菩薩。金剛王軌云時春菩薩西北薩埵軌云。便以二拳相并上如散花勢。是春金剛菩薩印。當想聖者居中

院東南隅。色服俱白。持花以爲印。誦密語曰

唵摩度瞿日哩二合共共

義述云。金剛春菩薩能以菩提覺花起供養雲海。亦以方便授與衆生作功德利。以花是春事遂以名之文

香菩薩西南

經云意滋澤。義述云金剛雲菩薩。金剛王軌云時雨菩薩東北薩埵軌云。雲金剛菩薩焚香印。以二拳相並下擲即成。想此尊在道場壇

內院西南隅形服皆黑。持香爐以爲印。密語曰

唵若伽去瞿日里二合虞嚕二

義述云。金剛雲菩薩能以法澤慈雲滋潤含識。亦以方便授諸身心。使無始無明臭穢不

善。化成無量供養香雲文

燈菩薩西北

經云光明。義述云金剛秋。金剛王軌云時秋菩薩東南薩埵軌云。秋金剛菩薩燈燭印。以二拳並堅二大指即成。當想此尊在內院西

北隅。形服皆赤。持燈以爲印。密語曰

唵舍羅娜縛日里二合暗引暗

義述云。金剛秋菩薩常以智燈破諸黑暗。亦以方便授與衆生。起無量光明供養雲海文

塗菩薩東北

經云身樂。義述云金剛霜雪。金剛王軌云時冬菩薩西南薩埵軌云。金剛霜雪菩薩印。並覆二金剛拳摩其胸兩向散。若塗香勢。住內

曼荼羅東北隅。形服皆黃色。密語曰

唵瞿日羅二合勢始囉吽吽吽

義述云。金剛霜雪菩薩能以五無漏蘊香塗衆生心體。滅煩惱之熱成五分法身之香文

鉤菩薩東門

經云色。義述云金剛色。薩埵軌云。金剛鉤菩薩居曼荼羅東門中。青色。以二金剛拳二小指反相鉤。立堅左頭指屈右頭指上節。上下

來去。是鉤印。密語曰

瞿日羅二合矩勢二弱

義述云。金剛色菩薩以色清淨智於淨妙界起受用色身。於維染界。起變化色身。而爲攝承之事文

索菩薩南門

經云聲。義述云金剛聲。薩埵軌云。南門金剛索菩薩。色黃。持索爲印。不解前印。改二頭指

以頭相挂如環。是索印。密語曰

縛日羅三合。播引勢一畔

義述云。金剛聲菩薩以聲清淨智能表六十種梵音。普周法界而為引入。之事故文

鎖菩薩西門

經云香。義述云金剛香。薩埵軌云。西門中金剛鎖菩薩。赤色。持鎖為印。以前印二頭指互相鉤結交屈其臂。是鎖印。密語曰

縛日羅三合。鉤迦麗一畔

義述云。金剛香菩薩以香清淨智。發金剛界自然名稱之香入一切心。以為止留之事故文

鈴菩薩北門

經云味。義述云金剛味。薩埵軌云。北門中金剛鈴菩薩。綠色。持鈴以為印。如前鎖印。以二拳背相著動搖。是鈴印。密語曰

縛日羅三合。健鉢一畔

義述云。金剛味菩薩以味清淨智持瑜伽三摩地無上法味。以為歡喜之事故文

般若菩薩

壇中有咒字。變成八葉蓮花。蓮花上有咒字。變成。月輪。月輪中有咒字。變成梵篋。梵篋變成般若菩薩。首戴五佛冠。身著金剛冑。形色白肉。放大光明。額上有眼。具足六臂。左第一手持梵篋當心。第二手仰掌安臍下。第三手仰屈風指舒。餘四指右第一手屈風指緊四指當梵篋上。第二手施無畏。第三手緊掌屈永指舒四指。坐寶蓮花。遍毛孔中流出無量諸佛。四攝八供養乃至八方天等恭敬圍繞

本尊三昧耶印

指初。二。三。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。

觀想。清淨法界宮大曼荼羅中有咒字。變成滿月輪。月輪中有咒字。變成八葉蓮花。花臺上有咒字。成五胎金剛杵。或寶瓶。金剛杵變成普賢菩薩。首戴五佛寶冠。身色如水精。右手持五胎杵。左手執般若鈴。乘白象上。住大菩提心。及八金剛妃等無量眷屬前後圍繞

根本印 二羽外縛 堅二中指 眞言曰

三摩耶薩埵變 根本印

摩訶蘇迦縛日羅三合 薩恒嚩索吽鐺斛蘇羅

多薩垂鑊 梵號 阿里也三曼多跋那羅菩地薩恒縛

密號 普攝金剛亦真如金剛

五字文殊

壇中有師子座。座上有咒字。成淨月輪。輪內有咒字。變成蓮花臺。衆寶莊嚴。其上有咒字。或。變成智劍。或。智劍變成文殊師利菩薩。身色儼金。童真殊妙。首戴五佛冠。項背有圓光。右手把金剛劍。左手持梵篋。左有那羅延持四種標幟。右有金翅鳥王作恐怖形。及無盡惠善哉童子等諸菩薩恭敬圍繞云云

根本印 外縛。忍。顯。中。如。劍。形。印。身。五。處。

眞言曰

阿羅跋者疑

又梵篋印

五字瑜伽儀軌云

次結五髻印 令具足諸相 戒惠及壇方

忍力願進度 印狀如五峯 印心兩肩喉

此名五髻印 誦此本眞言

切如來所說法藏修多羅藏讀誦受持等彼功德

又云。阿闍梨對於此壇結金剛劍印念誦五字時。文殊師利加持此阿闍梨即得無礙辯才

又云。念誦數滿五十萬遍即獲無盡辯才。如文殊師利等無有異。飛騰虛空所求世間出世間事悉得成就

又云。念誦數滿一俱胝離諸苦惱。滿二俱胝遍五無間等一切罪障永盡無餘。三俱胝遍證悟一切諸三昧門。四俱胝遍獲大聞持。五俱胝遍成阿耨多羅三藐三菩提

又法。於舍利塔四面周旋右轉書五字陀羅尼。透塔行道念誦勿令斷絕。滿五落又遍於虛空中而現其身乃為說法

八字文殊

壇中有八字。變成八葉蓮花。花臺有具字成淨月輪。輪中有具字。變成三摩耶形。三摩耶形變成大聖文殊。身色黃金。放光明乘師子王座。右操持智惠劍。左執青蓮花。花臺立智杵。首髻八智尊。輝光遍十方如對行仁目。第二院諸召童子等八大文殊次第迴之。皆面向中尊。如奉教勢。坐蓮花上各乘師子。圓輪外四角中有四大明王。第三院四攝十六大天等各住本方。乃至無量聖眾恭敬圍繞。根本印。在口傳

真言曰

唵 阿 引 入 味 引 囉 訖 引 佉 左 囉

唵 引 阿 引 入 味 引 囉 訖 引 佉 左 囉

白檀。龍腦。薰陸云云

儀軌云。是八字最勝大威德心真言所住之處。如佛在世無有異也

又云。若能念誦此陀羅尼一遍即得自護。兩遍能護同伴。若誦三遍即大護住處。十地菩薩不能逾勝。何況諸小類眾生。若誦四遍即得擁護妻息。若誦五遍即能擁護一切眷屬。若誦六遍即能擁護一切城邑村坊聚落等。若誦七遍即能擁護一切眾生諸苦難等

又云。每日三時依法入道場。時別一百八遍。所求皆得稱意圓滿具足。得大富貴。所行自在。臨命終時得普門三昧。及見文殊師利菩薩

又云。若求福慶祿位吉祥事者。心中書室利二合字。若為滅除七難九橫怖畏急難天變怖畏等難心中書滿字。若求降伏怨人令相好捨惡心者心中書淡字。若有惡人難降伏屠兒獵師外道不信佛法者。令惡心摧滅或令破壞者。心中應書梵文惡置喇二合字

又云。行人先與八種心方可持法。第一慈悲心。二無垢心。三無我所心。四無勝附心。五有平等心。六無怨害心。七有哀愍心。八無貪利心

一誓文殊

儀軌云。速令成就一切善事越度生死大苦海故

又云。若能受持此陀羅尼者。先曾毀犯尸羅三業虧失悉得清淨。消除一切破戒罪業。永離惡道常生人天。諸根調柔智慧清淨。一切

事中悉得通利

又云。於白縹上或絹素上書一誓文殊師利菩薩童子形。金色。半跏坐千葉白蓮花上。左手執青蓮花。花上如意摩尼寶珠。右手執楊柳枝。指掌向外垂下五指。作滿願印。應怡微咲。種種珠鬘頭冠瓔珞莊嚴其身。畫此像已於一淨室塗拭方壇。從內向外三院布。立安置十七尊。具如五字瑜伽法中所說。應以上妙香美餅菓子精誠供養。置此像於壇東面。行者面向東對像

又云。取安悉香白檀香蘇合香。此三種香常用供養

又法。取五色線長一尋。誦前真言加持一百八遍結作一結。滿二十一結。置線結於鉢中安像前。隨力分供養文殊。日日於此鉢中現出上上黃金二十一兩。此金必不得停貯。積集放用修功德。供養三寶用無盡竭。若藏貯積集便即隱沒更無復出

文殊六字法云。又法。以用紫檀長六指克作蓮花。更研此檀末和水塗之。誦百千遍至十五日夜滿月時。於檀前取蓮花葉。兩手案花誦呪。至於檀上光出。即取其花令彼人成如二八十六歲。人身相端嚴。金色光明過於千日。威光如天童子。一切成就呪仙皆恭敬。壽命一劫。劫盡已後往生極樂世界

又法。於月蝕時取白昌蒲根。以瞿妹耶囊乳酪蘇此五和洗昌蒲根。洗已寶鉢羅樹葉裏下安四葉上著三葉呪至或烟出或煖或火焰出。若煖氣時得衆生歡喜。及一切論難皆勝。若烟出時

利二梨

(世)一

(大)十光

在二有

端二略

(有)十如

印合掌

步可⑤

步擲金剛 大輪金剛

不動

已上沐浴法

若欲便易當誦下明七遍。以杵印護身五處。

額兩肩心喉頂上散之

明曰本曰請不重三色羅字印明。及烏樞沙摩印明等也。或通用通法亦

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

唵阿耨羅迦拏戰荼娑駄耶吽泮吒

洗淨已洗手嗽口即往精舍

已上便利法

上堂觀

阿闍梨云。初觀我身是不動明王而往道場。

先通法觀我身是金剛薩埵。次作^①無動明王。

攝眞實經云 金剛薩埵是毘盧遮那如來變

化身也。不動使者。瑜伽云。此不動使者。毘盧

遮那佛之化身，金剛頂瑜伽經云：毘盧遮那

如來現種種身。一正法輪身。現轉法輪菩薩。

身二教令輪身。現不動明王身。大日經金

剛薩埵印轉法輪菩薩印者。故知大日印薩

堆薩堆卽法輪法輪卽不動。今行不動法故。

觀聖無動明主

次壇前普禮
次著座
次三部披甲護身

①至二虫②線二綿③〔之〕一④一引力⑤此下甲本良書曰萬治四年四月二十九日一交了，寶曆九年己卯夏於仁和寺奉
傳受真宗院有證僧正以御本書寫畢僧正龍天⑥藥二夜⑦〔先〕十欲⑧〔若〕十欲⑨二〔十〕〔合〕⑩〔用〕一⑪法十〔用〕⑫
錄三不⑬

次加持香水 次加持供物 次金剛起 次四禮 次金剛持遍 次表白神分 次五悔 次發願五大願三力等如常 次勝願 次大金剛輪 次地結 次金剛牆 次金剛眼 次金剛合掌 次召罪 次摧罪 次入火生三摩地^{性等持印}

觀想我心中有滿月輪。月輪者本來自性清淨理也。即我字本不生理是也。其月輪中有字。變成大智火輪。即燒盡身中無明住地惑障。其火輪忽遍法界普焚燒三界五趣。其中所有一切作障難者。尾義也。迦等悉大日如來大智火聚被焚燒。身心悶絕皆歸依三寶。燒淨器界衆生界自身他身了唯存字。咬然明白在自心中。即成薩埵不動金剛身。如是觀畢^{結火輪印} 道場觀^{結大摩印} 結如來印

壇中有表字。變成惡惡座。座上有表字。變成智劍。智劍變成不動明王。身色青黑。童子肥滿形。頂有七結髮表七覺分。左垂一辨髮顯一子慈悲。右手執利劍斷三毒惑障。左手執繩索繫縛難調者。遍身現迦樓羅炎顯噉食煩惱惡龍。坐寶盤山表淨菩提心無傾動。左右有二童子。右名於迦羅。恭敬小心者。左名制多迦。難共語惡性者。乃至四大明王十二大天無量眷屬前後圍繞 唵步入欠七處加持

次大虛空藏 次小金剛輪 次送車轆 次請車轆 次大鈎召 次金剛王 次降三世 次網界 次火院 次示三昧耶 次闍伽

次花座 次寶山印 次讚 次四明 次拍掌 次振鈴 次八供養 次四攝 次事供 次讚 次普供養祈願禮佛 次佛母加持 次入我我入 次本尊加持 次百字明 次正念誦 次本尊加持 次散念誦 次佛母加持 次後供養 次讚 次普供養三力祈願禮佛 次迴向 次解界 次奉送 次三部被甲護身

根本印^{二初內相文。輪輪各如環。二空住水側。火聚住空面。三風和合。四合。} 藥三合薩摩他引但羅二合吒牛音。贊摩訶引 路迦摩欠法西法西薩摩尼觀南二合 昨恒羅 二合吒城箱引

次三三昧耶攝召印 謂三三昧耶者。是底哩三昧耶也。梵云底哩唐云三也。梵云三摩耶唐云平等。今云三三摩耶攝召者。准大日經從初發心乃至成佛位位常有三法成就。一除障相應。二相續不斷。三究竟成就。亦證三身三寶三事。初後平等故名三平等法。若不具足此三平等則有障起。間斷不就三事不至菩提故。此法中是以三三摩耶攝召印明。從初發心乃至成佛攝召明王永不捨離。緣結此印明長得成就。其印金剛堅固。內相又。檀惠堅固。所印此印名。爲功德母佛法僧寶住其中

次大虛空藏 次小金剛輪 次送車轆 次請車轆 次大鈎召 次金剛王 次降三世 次網界 次火院 次示三昧耶 次闍伽

明日 此咒出毘盧遮那經。能攝諸印作前法了。即誦此咒一七遍已。心念不動尊。亦作前劍印。額左右肩心上及喉五處。誦此咒一百八遍者。自見身如俱摩羅。然後彈指而散。善無畏釋云 惡莫三曼多瞋日羅二合救一歸命。善惡惡也。摩賀路灑傳二大德。婆破二合吒也。三破 昨也。但羅二合吒四聲。悍引箱引二字 大日如來欲息一切障故住火生三昧。說摧大障者真言。謂行人從初菩提心守護增長。令成佛果終不退。令不墮在非道之中 一字心真言 二手二小指二無名指內相又爲拳。二中指中節上即成 眞言曰 惡莫三曼多瞋日羅引二合喃

鎮宅呪印根本

鎮宅呪印根本

○(和)一○ ○(眞言曰)本文 ○(二合)一○ ○(贊二)二○ ○(檀二)三○ ○(所十)生○ ○(爲)一○ ○(善二)善○ ○(方二)衆○ ○(茶二)茶○ ○(二二)一○ ○(唯十)性○ (女)○ ○

三曼多瞿日羅故持摩訶路灑擊訖又
三曼多瞿日羅故持摩訶路灑擊訖又
三曼多瞿日羅故持摩訶路灑擊訖又

多縛擊也瞿日羅故持摩訶路灑擊訖又
多縛擊也瞿日羅故持摩訶路灑擊訖又
多縛擊也瞿日羅故持摩訶路灑擊訖又

施殘食真言 心中中心呪也。
施殘食真言 心中中心呪也。
施殘食真言 心中中心呪也。

三曼多瞿日羅故持摩訶路灑擊訖又
三曼多瞿日羅故持摩訶路灑擊訖又
三曼多瞿日羅故持摩訶路灑擊訖又

所用飲食供養聖者。此尊本願大悲捨身
所用飲食供養聖者。此尊本願大悲捨身
所用飲食供養聖者。此尊本願大悲捨身

受此殘食供養。行者若每食之時心不忘
受此殘食供養。行者若每食之時心不忘
受此殘食供養。行者若每食之時心不忘

迦作諸障難。令隨意速滿成就
迦作諸障難。令隨意速滿成就
迦作諸障難。令隨意速滿成就

三曼多瞿日羅故持摩訶路灑擊訖又
三曼多瞿日羅故持摩訶路灑擊訖又
三曼多瞿日羅故持摩訶路灑擊訖又

恒羅二合 吒半音 恆格
恒羅二合 吒半音 恆格
恒羅二合 吒半音 恆格

三曼多瞿日羅故持摩訶路灑擊訖又
三曼多瞿日羅故持摩訶路灑擊訖又
三曼多瞿日羅故持摩訶路灑擊訖又

密號 常住金剛
密號 常住金剛
密號 常住金剛

略布字
略布字
略布字

已上五字布行人身上。於中有阿字。遍含
已上五字布行人身上。於中有阿字。遍含
已上五字布行人身上。於中有阿字。遍含

十九布字並十四密印 先達皆所用來也
十九布字並十四密印 先達皆所用來也
十九布字並十四密印 先達皆所用來也

故。以畢竟無相之身示現如來形。即是淨菩
故。以畢竟無相之身示現如來形。即是淨菩
故。以畢竟無相之身示現如來形。即是淨菩

提心大日心王。彼真言所謂密字如來自在
提心大日心王。彼真言所謂密字如來自在
提心大日心王。彼真言所謂密字如來自在

寶菩提樹降魔成道者。即大寂定不動菩提
寶菩提樹降魔成道者。即大寂定不動菩提
寶菩提樹降魔成道者。即大寂定不動菩提

身。以大願故於無相中而現作相。閉一目者
身。以大願故於無相中而現作相。閉一目者
身。以大願故於無相中而現作相。閉一目者

七菩提分。左垂一髮向下者是垂慈悲之義
七菩提分。左垂一髮向下者是垂慈悲之義
七菩提分。左垂一髮向下者是垂慈悲之義

悲念下惡極苦惱衆生也。右手執劍者如世
悲念下惡極苦惱衆生也。右手執劍者如世
悲念下惡極苦惱衆生也。右手執劍者如世

間征戰防御亦皆執利器。然始得勝菩提亦
間征戰防御亦皆執利器。然始得勝菩提亦
間征戰防御亦皆執利器。然始得勝菩提亦

阿。左手執索者是繫縛之義也。又世間密投
阿。左手執索者是繫縛之義也。又世間密投
阿。左手執索者是繫縛之義也。又世間密投

一人如有違難伏者。即以繩繫縛投持將。諸
一人如有違難伏者。即以繩繫縛投持將。諸
一人如有違難伏者。即以繩繫縛投持將。諸

佛祕密降伏四魔亦復如是。坐盤石上者示是
佛祕密降伏四魔亦復如是。坐盤石上者示是
佛祕密降伏四魔亦復如是。坐盤石上者示是

法離諍。由一切法無諍故獲得清淨無戲論
實相三摩地。周而復始。由一念清淨心相應
故獲得無礙般若波羅蜜。無始時來一切業
障煩惱一時頓滅。十方一切諸佛及本尊現
前不久。當獲得隨意所樂。世間出世間悉地
成就。現生證初歡喜地。菩薩後十六大。生
證無上正等菩提。則從定出二手金剛合掌。
運心觀本尊及聖衆。以微妙觀歡聲誦讚揚
功德又以五種供養如前

大威德

寶樓閣中有大曼荼羅壇。壇中有卅字。變成
如意棒或獨胎杵亦名劍。獨胎杵變成焰曼德
迦明王身。具六首六臂六足。淨六趣滿六度
成六通。乘青水牛持種種器仗。以獨體爲
璽。頭冠虎皮爲裙。其身長大無量由旬。遍
身有火焰。洞然如劫燒。願視於四方如師子
奮迅。乃至無量忿怒眷屬前後圍繞云云
根本印內轉。二大聚合

勝根本真言曰

唵

南無

維莫三曼多沒駄南引一阿鉢羅二合底賀多舍

唵 南引二唵羯羅羯羅三矩嚕矩嚕四麼麼

唵 迦哩刺二合半惹半惹五薩嚩尾觀南二合

賀諾賀七薩嚩尾觀南二合尾觀也劍引八胃

羅駄二合吒迦爾尾且多迦羅九摩賀引尾

尾

尾

尾

尾

尾

尾

尾

尾

訖哩二合多路比修十鉢佐鉢佐十一薩嚩訖瑟
羅十二合摩訶訖瑟鉢底十三爾尾且多羯
羅十四滿駄滿駄薩嚩尾觀南二合憾引十利目
法剎部惹十六利者羅引擊嚕捺羅二合麼引疑
也十七尾瑟。擊二合摩瑟也十八沒。羅羯麼二合
撚引泥嚩那引疑也十九摩尾覺嚩摩引尾覺
嚩三十擲護擲護曼擊引擲末第二十一鉢羅二
合吠捨也二十二摩也摩。督婆摩二合羅
二十三吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽
吒娑嚩二合引賀引

總誦此真言。三千大千世界六種震動。所有
魔毘那夜迦於世間作障者所居宮殿。皆大
振動恐怖不安。我今所說真言。十地菩薩聞
此真言不隨順佛教法者尙能銷融。況餘諸
天龍八部作障難者。誦真言滿一萬遍則作
種種猛利調伏法。若有惡人怨家於善人起
惡意。相危害者應當鍊一金銅威怒王像。隨
意大小。於一淨室作三角壇。底畫彼人形。或
書姓名。像面向北。持誦者身著黑衣。面向

南坐。結縛印。忿怒吠聲日三時念誦。一七日
其惡人或患惡疾或患惡瘡或身衰滅
印二手內相又作拳。二中指直豎頭
令又舒二頭指屈如三戟又即成
大心真言曰
唵 訖哩二合瑟室哩二合尾訖哩二合多引
娑嚩尾觀南二合設吐嚩二合娜捨也薩嚩二合婆
也薩嚩二合婆也四娑發二合吒娑發二合吒娑
嚩二合賀
對大聖像前作三角壇。誦此真言一萬遍功
行即成
心中心印如前心印。直豎二頭指
即成。惡夢之時誦之
真言曰
唵 瑟致喇迦嚩嚩訖昨欠娑縛二合賀
若能每日誦一千遍。一切惡人不得其便。惡
法不成。呪咀厭禱悉皆破壞。若見惡夢誦一
七遍。惡夢不應。誦三字明隨處一一布
置真言曰
唵 惡呬
頂字。口弄字。心弄字。初結印念誦。先想
三字。青色卽成本尊。是六足六首六臂。所
以淨六趣滿六度成六通
結根本印如先勝根本印
此印有大威力。有大神驗。總結此印誦真
言。其人等同大威德忿怒明王身無有異

●生二主● ●伏二杖● ●南引二二引南● ●擊二弩● ●羅十(二合)細註● ●摩二麼● ●瑟二擊● ●(二十三)一● ●四二三●
四[真言曰]一●

密號 勝妙金剛

步擲金剛

種子 〇 亥

三昧耶形 劍或弓箭

印普通

形像 右手執三胎金剛向外。左手作拳舉肘是也

眞言曰

唵 嘛 呢 叭 彌 吽

臨二合六處 二合部臨二合素臨二合儒

本軌云

面盡本尊遍身青色。右顧舒右足屈左膝。右手上垂下。屈大指入掌中。名指。握之。舒餘二指。手背向外。次手捧挑垂下。次手舒掌向下。掌中有火焰。次手鉞斧。次玉環。次緊擬拍。拍上有輪。次拳大指押頭指側。次繩索。次舒五指甲長而利仰掌。末手持弓。左近上手。三胎舒舒臂向上。次劍。次握圓石。次短柄槌。槌如重輪。次兩候箭。次杖。次獨胎杵。次舒掌。掌仰頭指大指捻契。次寶棒。棒上龜近把處漸細末。舒掌向下。掌有焰髮。背散髮赤色。以龍爲髮。璽珞手足劍及要物等。嘖眉猛視。利牙出現。赤色方裙。赤色傘。蓋魔王波旬俯伏在地。而有四臂。通身乃青色。迴面向上求哀請命。舒右手五指側近額作歸命勢。左手手柘地下。二手有一龍。自肘後縛之。髮赤色而散。如有大恐怖之狀。頭近大聖左足。本尊左右有一金剛童子。並通身

赤色。形體光頌。右傍者右手持桃。左執劍。

向下祈魔王勢。髮向後垂而作赤色。左傍者左挽弓射魔王頭勢。髮似赤沙色。之右字却是

却基右沙音練絹也

本軌云。拯救諸有情。從凡入佛地。現世皆成就。今演念誦義

又云。永離三途具普賢行。傍生餓鬼盡此一形不復更受。又想焚諸地獄壞滅無餘。罪人解脫發菩提心。諸惡魔等過者摧伏辟除退散

大輪金剛

大輪金剛印法云。起立脚作丁字。左手向下忿五指。想其手中有器械。出右手向上。想手中有杵降伏一切諸魔神。其人作嗔威。齒咬下脣。怒目動眉。其杵印拳四指。於盤文其大母指屈節捻頭指中節。心中想頂上有輪摧破一切惡鬼精魅惡獸飛鳴夜叉。一時俱死

印定惠手各作金剛勢

眞言曰

唵 嘛 呢 叭 彌 吽

唵 嚩 囉 訖 訖 訖

種子 〇

三昧耶形 輪

別行第六諸天上

十二天 聖天 持國天 增長天 廣日天 多聞天 吉祥天 供養四天王 食陀羅尼 施餓鬼 童子經多種 訶利帝母 辨才天 迦樓羅天 摩訶迦羅 水迦羅 裏變梨

十二天供略作法

上堂儀式如常 次壇前普禮 次著座護身等如常 次喚承事檢校供物 次加持香水 次加持供物 次啓白事出 次五悔 次發願三力等 次大金剛輪 次地結 次牆界道場觀結如來等 觀想壇上有卍字。變成七寶宮殿。其中有曼荼羅。中央有卍字。變成獨胎杵。杵變成四臂不動。青肉色。前二手作牙印。次二手持劍索。各本位有荷葉座。東北方葉上有卍字成三戟刃。變成大自在天。東方葉上有卍字成獨胎杵。變成帝釋天。東南方有卍字成寶瓶。變成火天。南方有卍字成壇茶印。變成魔天。西方有卍字成劍。變成維利天。西方有卍字成龍索。變成水天。西北方有卍字成風幢。變成風天。北方有卍字成寶棒。變成毘沙門天。內艮隅有卍字成花蓮。變成梵天。內乾隅有卍字成鉢。變成地天。內巽隅有卍字成日輪。變成日天。內坤隅有卍字成月輪。變成月天。

〇式二合〇 〇三二合〇 〇上手二手上〇 〇獨二強〇 〇胎二散〇 〇傍二像〇 〇(之)一〇 〇護身等二普禮〇 〇結十(界)〇 〇原本甲本傍註曰毘沙門次可觀此天

離苦得樂 往生淨土 發菩提心

行菩薩道 晝夜恒常 擁護於我

一切善願 皆令滿足

五大願

次結前印當食器誦真言曰

唵三婆羅三婆羅時

次甘露施無量

唵蘇婆耶他藥多耶唵蘇魯蘇魯鉢羅蘇

魯鉢羅蘇魯莎呵

次鑼字加持七遍 次寫置地所了 次五

如來名號

南無過去寶勝如來 除慳貪業福智圓滿

南無妙色身如來 破醜陋形圓滿相好

南無甘露王如來 灌法身心令受快樂

南無廣博身如來 明喉廣大飲食受用

南無難怖畏如來 恐怖悉除離餓鬼趣

次發菩提心同地悉 次三昧耶薩怛鑼 次光

明真言七遍 次心經祈願 次發遣以前普

藥單藥市加

童子經供養作法次第

先白黑月八日十五日用白月 多分說

晨朝酌花水則加持除垢明 用供料等 次洗

手澡口 著法衣三部護身等 次向東方立

唱梅檀乾闥婆名字百反 次十五鬼名各七反

次以新筆等書寫經但水入瓶用除垢明 次取筆誦經二字 寫經之

間盛儲燒香一坏 置臺上不絕煙名香等 次書

寫經畢 備閼伽等一前如常洗米大二坏 小十五坏 乳粥

一坏大菓子一坏若黑大豆

辨供畢供師合掌 心中禮十方佛普禮明 次加

持供物如常 次三禮頃等 次表白 次經題

名 次發願五大願等 次三力偈 次大鈞

召 次獻供蓮心 次讀口

唵比旨比旨南無率都帝莎呵

次普供養三力祈願禮佛

南無摩訶毘盧遮那佛 南無釋迦牟尼佛

南無大梵天王 南無梅檀大鬼神王 南無

一切三寶

次以經中後真言加持五色線三十一反 次經

初真言誦結線百八反每誦一結

大鬼王名號一結口傳也

次誦十五鬼名字結線各一結誦加汝今疾 或說取芥子以經真 誦加持頂戴每經經 次藥師散花 次六種

次迴向 次發遣

童子經法

白黑八日十五日 先晨朝酌花水則加持去垢

覽鑼二字等如例 次燒香一盃不絕煙 名香 書寫

經畢 令母受持八齋戒也 次大小十六盃

供物洗米乳粥一坏 蘇蜜若菓子等 次加持

供物如例 次三禮如來頃事由神分等 次

經題名 次發願至心發願云云 次勸請印

次燒闍塗花次第供之 次讀經 次誦真言

百八遍五色糸 次呼十五鬼十五法 次禮大

鬼王 次後供養 次迴向 次封經畢

佛說護諸童子陀羅尼經

爾時如來初成正覺 有一大梵天王 來詣佛

所 敬禮佛足 而作是言

南無佛陀耶 南無達摩耶 南無僧伽耶

我禮兩足尊 照世大法王在於閼浮提 最初

說神呪 彌伽迦 彌伽王 塞陀 阿波悉摩羅 牟

致迦 摩致迦 閼彌迦 迦彌尼 梨波底

富多那 曼多難提 舍究尼 捷吒婆尼

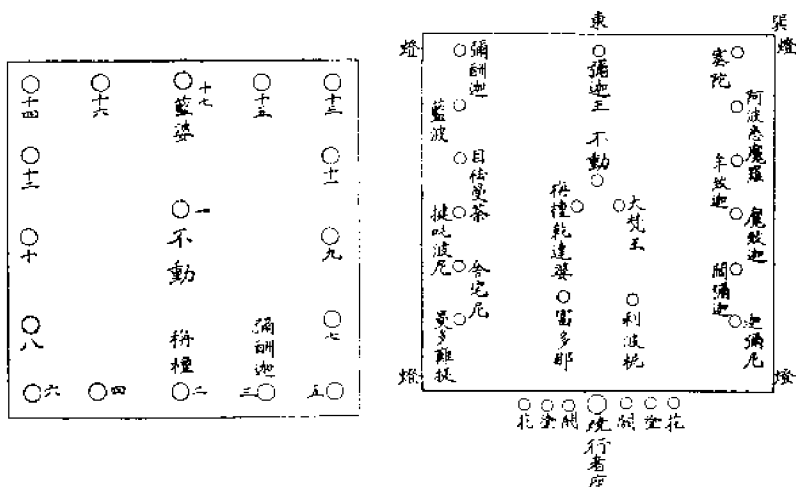
目佉曼茶藍婆

南無佛陀成就此呪護諸童子 不為惡鬼神

之所燒害 一切恐怖悉皆遠離蘇婆呵

時梵天王聞此呪已歡喜奉行

謹諸童子經

◎原本甲本俱下註曰多用意 ◎原本甲本俱傍註曰將摩訶陀國所有之斛以七七之食已皆生天或生淨土 ◎原本甲本俱下註曰次彈指發聲一呪一彈三反 ◎原本甲本俱傍註曰不可動 ◎原本甲本俱下註曰出甘露乳海一切鬼等皆得飽滿無有乏少 ◎原本下註曰多少有意 甲本下註曰多可有意 ◎原本甲本俱下註曰大鬼王料 ◎第二母意 ◎也二之也 ◎法三結

佛說護諸童子陀羅尼經 三藏法師菩提流支譯

爾時如來初成正覺。有一大梵天王。來詣佛所。敬禮佛足。而作是言

南無佛陀耶 南無達摩耶 南無僧伽耶

我禮佛足尊。照世大法王。在於閻浮提。最初說神呪甘露淨勝法。及禮無著僧已禮牟尼足。即時說偈言

世尊諸如來 聲聞及辟支 諸仙護世王 大力龍天神 如是等諸衆 皆於人中生 有藥叉羅刹 常喜噉人胎 非人王境界 強力所不制 能令人無子 傷害於胞胎 男女交會時 使其意迷亂 懷妊不成就 或歌羅安浮 無子以傷胎 及生時奪命 皆是諸鬼神 爲其作燒害 我今說彼名 願佛聽我說

第一名。彌伽迦。第二名。彌迦王。第三名。驚陀。第四名。阿波悉魔羅。第五名。牟致迦。第六名。魔致迦。第七名。閻彌迦。第八名。迦致尼。第九名。梨婆。第十名。富多那。第十一名。曼多難提。第十二名。金究尼。第十三名。捷吒波尼舍。第十四名。佉曼茶。第十五名。藍婆。此十五鬼神常遊行世間。爲嬰孩小兒而作於恐怖。我今當說此諸鬼神恐怖形相。令諸小兒皆生驚怖。彌伽迦者其形如牛。彌迦王者其形如獅子。驚陀者其形如鳩魔羅天。阿波悉魔羅者其形如野狐。牟致迦者其形如獼猴。魔致迦者其形如羅刹女。閻彌迦者其形如馬。迦彌尼者其形如婦女。利波。抵者其形如

狗。富多那者其形如猪。曼多難提者其形如獅子。金究尼者其形如鳥。捷吒波尼者其形如雉。目佉曼茶者其形如。藍婆者其形如陀。此十五鬼神著諸小兒。令其驚怖。我今當復說諸小兒怖畏之相。彌伽迦鬼者著小兒眼精迴轉。彌迦王鬼者著小兒數數吐。驚陀鬼者著小兒兩眉動。阿波悉魔羅鬼者著小兒口中沫出。牟致迦鬼者著小兒把棒不展。魔致迦鬼者著小兒嚙其舌。閻彌迦鬼者著小兒喜啼喜笑。迦彌尼鬼者著小兒樂喜著女人。梨婆。抵鬼者著小兒見種種難相。富多那鬼者著小兒腹中驚怖啼笑。曼多難提鬼者著小兒喜啼喜笑。金究尼鬼者著小兒不肯飲乳。捷吒波尼。舍鬼者著小兒咽喉聲塞。目佉曼茶鬼者著小兒時氣熱病下痢。藍婆鬼者著小兒數數噉。此十五鬼神以如是等形怖諸小兒。及其小兒驚怖之相我皆已說。復有大鬼神王。名梅檀乾闥婆。於諸鬼神最爲上首。當以五色繩誦此陀羅尼一遍一結。一百八結。并書其鬼神名字使人斷此書繩語彼使言。汝令疾去行速如風。致於四方隨彼十五鬼神所住之處。與梅檀乾闥婆大鬼神王令以五瓣。彼鬼神。兼種種美味飲食香花燈明。及以乳粥供養神王。爾時大梵天王復白佛言。世尊若有女人不生男子。或在胎中失墮墮落。或生已奪命。此諸女等欲求子息保命長壽者。常常繫念修行善法。於月八日十五日。受持八戒。清淨洗浴著新淨衣。禮十方佛。至於中

夜取少芥子置已頂上。誦我所說陀羅尼呪者。令此女人即得如願所生童子安穩無患。盡其形壽終不中天。若有鬼神不順我呪者。我當令其頭破作七分。如阿梨樹枝。即說陀羅尼呪

修姪他阿伽維伽事那伽伽事婆漏隸隸伽婆隸婆隸不隸羅收彌修羅傳遮羅傳婆陀尼婆羅呵。冒利沙尼。那易彌那易蘇婆呵。世尊我今說此陀羅尼。護諸童子令得安穩。獲其長壽故。爾時世尊一切種智即說呪曰。多姪他菩陀菩陀菩陀摩帝菩提菩提摩隸。或又夜婆舍利婆。多彌婆羅陀頭隸隸婆。騰多頭隸舍摩隸收神求隸婆。帝收藍舍彌。帝波翅婆呵。膩陀膩祇摩膩蘇婆呵。蘇婆呵。膩婆膩蘇婆呵。

此十五鬼神常食血肉。以此陀羅尼呪力故。悉皆遠離不生惡心。令諸童子離於恐怖安穩無患。處胎初生無諸患難。誦此呪者或於城邑聚落。隨有住處亦能令彼嬰孩小兒長得安穩。終保年壽。南無佛陀成就此呪。護諸童子不爲諸惡鬼神之所燒害。一切諸難一切恐怖悉皆遠離蘇婆呵。時此梵天聞說此呪歡喜奉行

護諸童子陀羅尼經

大麥 小麥 大豆 米 麻油

用紙少小 土器少少

相向方面 安布神座

布烈供物 親有稟承

東面供之 備物後書寫經

●甲本傍註曰七反 ●甲本傍註曰丘焉反馬旗熱也 ●抵一坭 ●金二合 ●甲本傍註曰呼運反草麻赤花黑黃 ●長二鬼 ●居二尼 ●合二尼 ●或二決 ●合二今 ●(冒)一 ●買二編 ●那二尼 ●或二式

四四三

破野底十七。娶驢二合賀引

又真言曰

歸命唵呬悉婆莎呵

摩訶迦羅

壇中有荷葉座。座上有山字。變成刀。刀變成摩訶迦羅神。身青黑色。火髮上。極忿怒形。有三面六臂。前左右手橫執劍。次右手執人髮。其形裸。合掌長跪。次左手執羊角。次左右手執象皮。張背後。以髑髏為璽。以蛇為耳璫臂釧。乃至眷屬圍繞

印相普印

真言曰

唵摩訶迦羅耶娑摩賀

又云

唵密止密止舍婆蘇二合多羅羯帝娑摩賀

又云

大黑天神

壇中有荷葉座。座上有山字。變成袋形。袋形變成大黑天神。膚色黝黑。頭令冠烏帽。袴著

驅囊不垂。著袴衣。裙短袖細。右手作拳令收

右腰。左手持大袋。從背令懸肩。其袋鼠色

垂下。餘臂上

胎圖六臂云云

印言如前

水迦羅天

樓閣中有荷葉座。座上有山字。字變成集。變

成水迦羅天。作童子形狀。左手把菓。右手垂

作滿願。掌向外云云眷屬圍繞

印二手虛心合掌。若召請時

真言曰

唵撒瑟部必反撒爾莎呵

道場種種飲食乳粥香花供養。取赤色花每

花一誦一擲童子身上。滿十萬遍其童必來

現身。即得一切願日施千人上妙衣食無所

闕

裏慶梨

壇上有雪山。山上蓮花座上有山字。變成黑

蛇。黑蛇成常瞿梨女。身色綠如龍女。項背有

圓光相好端嚴。鹿皮為衣。右第一手持三戟

刃。第二手持三五莖孔雀尾。左第一手把一

黑蛇。第二手施無畏。以七寶為璽。以諸

蛇莊身。從一一毛孔流出火焰。降怨烏。王

等。及虎狼師子蛇蛇螭蜈蚣之類毒龍等。

周匝兩邊

毒女法云

二臂像。右手執毒劍。左手

裏慶利童子真言曰

唵阿桑。反。爾賀吠。二合。戌攞爾賀吠。二合。囉曰

維三合迦引曳引三合囉。二合婆四入囉。二合經入

囉。三合囉五摩賀。引迦引里引六摩賀。引喻祇。反。引

七濕囉。二合里曳引八唵。願蘇引九普吒囉。笑引

娑囉。二合賀十呼發吒莎呵十一

小呪

樓娑囉。賀

毒女法云。說此呪已。其雪山中有五千惡毒

蛇。四散。毒蛇牙落。頭破星散云云

又云。此常瞿利雖現女身。實非女也。善男子

諸佛菩薩智慧神通。能為衆生現種種攝化。

若不善不令諸毒龍蛇侵。害衆生云云

又云。諸惡毒蟲而為伴戲。飢食毒藥渴飲毒

漿云云

又云

印如鉢印。即開掌如掬水勢。而二手水火風空八指曲

屈如八葉印勢。是種子爪相也。印仰開掌八指也

同心印。右手如施無畏勢。掌向外立之。而五指散開屈

之。如八葉印勢。是即前根本印半印也

根本印。以二手相掬如掬物勢。以二小指相並。餘八指

加持五處

折死毒蛇氣分呪經最初呪

蛇氣蘇生呪印契真言經次呪

別行第七諸天下

摩利支天 水天 地天 琰摩天 太山

府天 拏吉尼 星宿 妙見 本命供

多種 諸曜諸宿三九

摩利支天

樓閣中有荷葉座。座上有山字。字變成扇形。

扇形變成摩利支天。似天女形。左手屈臂向

上。手腕當左乳前作拳。拳中把天扇。扇如維

摩詰前天女把天扇。於當中作西國萬字。字

如佛胸上萬字。字四曲內各作四箇日形。一

一著之。其天扇上作光焰形。右手申臂并申

①(娑囉二合賀引)一②③得十(滿)④⑤囉十(又本云唵撒瑟部必反撒爾莎呵)⑥⑦(王)一⑧⑨邊十(或說七面四臂以蛇為莊嚴云云)⑩⑪[白]一⑫⑬賀十(或說正念誦用此明)⑭⑮(或說替或)一⑯⑰若二諸⑱⑲(又云)十根⑳㉑折二折㉒㉓此下甲本與舊日實曆九年己卯夏於仁和寺本真義院有證僧正以御本書寫畢信正龍天八十有三 ㉔(屬)十當

五指指頭垂下。眷屬圍繞云云
根本印 二手地水火相合。風空並聚合。以
火德風。如金剛輪印。印身五處
真言曰

唵 阿彌底也 二合摩利支莎呵

次結摩利支安。但祖那印 唐云 以左手虛掌作拳。
想。如環。以下三指握拳。右合。又合掌中作孔安自心前。
想自身入此印中藏。以右手平掌。右旋摩此印。便蓋孔
上。

真言曰

真莫三曼多沒多南摩利支莎呵

佛說摩利支天經 大興善寺三藏沙門大廣
智不空奉詔譯

如是我聞。一時薄伽梵。在室羅。筏誓多林給
孤獨園。爾時世尊。告諸苾芻。有天主。名摩
利支。有大神通自在之力。常行日月天前日
天月天不能見彼。彼能見日。無人能見。無人
能提。無人能縛。無人能害。無人能欺誑。無
人能債其財物。無人能責罰。不為怨家能得
其便。佛告諸苾芻。若有人。知彼摩利支天名
常憶念者。彼人亦不可見。亦不可知。亦不可
捉。亦不可縛。亦不可害。亦不可欺誑。亦不為
人債其財物。亦不為人之所責罰。亦不為怨
家能得其便。若有善男子善女人。知彼摩利
支天名求加護者。應作是言。我某甲知摩利
支天母有大神力。我今歸命願護我身。無人
能見我。無人能知我。無人能捉我。無人能
縛我。無人能害我。無人能欺誑我。無人能
債我財物。無人能責罰我。亦不為怨家能得
其便。爾時世尊。說陀羅尼曰

真莫引囉恒莫二合但羅二合夜引野一但爾也

二合他 去引 遏迦 摩 鼻音已 泉 星以 沫迦 摩 泉 四
阿上 度引 摩 泉 五 紫 反引 鉢 摩 泉 六 摩 賀 紫
鉢 摩 泉 七 頌 恒 駄 引 鉢 摩 泉 八 摩 鼻引 哩 引
紫 引 野 摩 泉 九 鼻 引 鉢 摩 泉 二合帝十 囉 轉 舌 乞
囉 二合羅 乞 囉 二合拾引十 一 薩 囉 恒 一 囉
二合引 難 上 左 十二 薩 轉 恒 囉 二合十三 薩 囉 婆 去
喻 引 十四 鉢 捺 囉 二合吹引 毘 藥 二合婆 囉 二合引
賀 引

心真言曰

娜莫三曼多沒多南摩利支莎呵

爾時世尊。說此陀羅尼已。告諸苾芻。若有受
持經法者。應作是願。王難中護我。財難中護
我。行路中護我。於失道曠野中護我。水火難
中護我。刀兵軍陳中護我。鬼難中護我。毒
藥難中護我。惡獸難中護我。毒蟲難中護我。
一切怨家惡人難中護我。佛實語護我。法實
語護我。僧實語護我。天實語護我。仙人實語
護我。於一切處一切時。願常護我。弟子某甲
娑縛 二合賀 引

佛告諸苾芻。

若善男子善女人。茲娑苾芻尼
部婆素迦部婆素迦國王大臣一切人等有諸
難時。但當至心誦此摩利支天陀羅尼。不待
加功。隨誦隨成。速離諸難。除不至心持誦之
時。并結本印。以香塗手。先結三部心印。二手
內相叉為拳。並堅二大母指。是一切如來心
印。真言曰

唵 爾 嚩 以 反 鼻 爾 迦 半音

次結蓮花部心印。即前印。以左大母指屈入

掌。直堅右大母指。真言曰

唵 阿 去 引 嚩 引 力 迦 半音

次結金剛部心印。即前印。以右大母指屈入
掌。直堅左大母指。真言曰

唵 轉 引 囉 二合地 刀 二合迦 半音

次結護身如來拳印。以右手屈大母指橫於
掌中。便以四指握大母指為拳。以此拳印加
持自身五處。先額右肩左肩心喉。每處各誦
真言一遍。真言曰

唵 僕 引 入 縛 二合羅 畔 引

次結摩利支菩薩根本印。以小指二無名指
右押左內相叉。直堅二頭指。指相捻。以二中
指各繳頭相背向前。頭相柱二大指並堅即
成。結印當心誦前摩利支身陀羅尼及心各
七遍。每遍屈二大母指招之。亦名迎請印。兼
以此印加持身五處。頂上散印

次結大三摩耶印。辟除結界。以右手大指捻
小指甲上。餘三指直堅。如三肘杵形。左手
作金剛拳。按於心上。隨誦真言。以右手印於
頂上左轉三面。辟除一切作障難者。便右旋
三面并揮上下。即成結十方界一切天龍人
非人等不能附近。真言曰

唵 嚩 嚩 迦 嚩 嚩 嚩 摩 賀 引 三 去 鼻 鼻 琰 婆 轉 二合

次結摩利支天安祖那印 唐云 以左手虛掌作
拳。大指微屈捻頭指甲如環。已下三指握拳
合密。又合掌中作孔安自心前。想自身入此
印孔中藏。以右手平掌右旋此印。便蓋孔上。
想此印即是摩利支菩薩身。我自身隱藏於

●恒祖二担歇● ●密合二合密● ●我十(城)● ●(財)十物● ●慶二康● ●一三二● ●囉二轉● ●刀二力● ●指二頭● ●
讀二第● ●祖二但●

摩利支菩薩心中。一心專注不間斷。誦前根本及心真言。不限遍數。但虔誠至心。必獲菩薩威神加護。一切怨家惡人悉不能見。一切災難皆得解脫。若欲供養摩利支菩薩者。應用金或銀或赤銅或白檀香木或紫檀木等刻作摩利支菩薩像。如天女形。可長半寸或一寸二寸已下。於蓮花上或立或坐。頭冠環珞。種種莊嚴極。令端正。左手把天扇。其扇如維摩詰前天女扇。右手垂下。揚掌向外。展五指作與願勢。有二天女。各執白拂侍立左右。作此像。或戴於頂上。或戴臂上。或置衣中。以菩薩威神之力不逢災難。於怨家處決定得勝。鬼神惡人無能得便。若欲成驗願見摩利支天真身求勝願者。誦此陀羅尼滿十萬遍。依法建立曼荼羅。畫摩利支菩薩像安置壇中。種種供養并作護摩火壇。摩利支天女必現其身。所求勝願決定成就除不至心。佛告諸苾芻。我為當來惡世苦難恐怖有情。略說摩利支天法。此菩薩有大悲願。常於苦難恐怖之處護諸有情。今天龍鬼神人及非人怨家惡獸無能為害。汝當受持廣宣流布。饒益有情。諸苾芻等及天龍八部一切大衆。聞佛所說皆大歡喜信受奉行。

水天

摩利支天女經

壇中有「」字。變成甘露水。其水上有「」字成龜。其上有「」字。變成龍索。龍索變成水天。其身淺綠色也。右手執刀。左手持龍索。頭冠上有五龍。后妃天女諸大龍王等悉圍繞云。

召請印明大鈞曰

種子 ॐ 或 ॐ

三昧耶形 龍索或如意印。二風立圓柱。寶珠。

又云。右手作拳安腰。左手握拳。空勿入掌中。風直豎中節少屈文。

真言曰

唵 阿 播 鉢 多 曳 莎 呵

護摩軌云。西方水天住於水中乘龜。淺綠色。右手執刀。左手持龍索。頭冠上有五龍。四天女持妙花文。

供養十二天軌云。不空水天喜時有二利益。一者人身不渴。二者雨澤順時。此天瞋時亦有二損。一者人身乾渴。二者器界旱魃。萬物乾盡文。

傳云。欲供此天以青布為壇敷。以綠色糸置壇中修之。最祕說也。

陀羅尼集經云。以白檀水天刻作。其像身高五寸。似天女形。面有三眼。頭著天冠。身著天衣。環路莊嚴。以兩手捧如意寶珠。身高二寸半作亦得。造此像已安木函內。錦囊盛繫於右臂。諸願悉隨。次作身印文。

身印曰

起立並脚合掌。當眉間。屈二頭指押二大指頭作此印者水天身現。後言可別。

同經云。當作縱廣四肘水壇。壇開四門。其壇

北面安水。火坐。安十六盤飲食供養。燒薰陸香。呪師洗浴著新淨衣。面向北坐誦呪滿足一千八反。祈雨先得。若入水中作此印法。履水如地。

印。以兩手小指頭側相搏。二無名指在小指後。指心相捻。二中指亦然。二頭指。二中指背第一節上。仰掌狀如掬水法。以二大母指各附食指側。大母指來去。呪曰。水天呼名。印呪文。

沙。任他鳥獸去。普迦提婆。耶三理醯理。醯沙。支度。

先辨備供物。所謂青色幡二流。壇左右立之。青色糸壇中心置之。五穀飲食十六盤并汁菓子等如例。壇四面備之。燒闕塗花燈如例。但以薰陸香為燒香。尊像向南。行者面北。其壇四肘若三肘。在青色布。尊像布。

或說。形像赤色。又紅紫色。左手持花上。安星。右手持劍。

形像肉色。左持索。首有七龍。右手押腰。形像肉色。大白黃色。亦云赤色。右手持索。首安九頭龍。

地天供作法

先供物加持。作小三古印。真言。枳哩枳哩。二十二反。次以同印誦「」字加持。二十一反。次地天印真言。次驚發地神偈。取三古抽擲。

次地神勸請頌。金剛合掌。

唵沒歇每底里。囉曰羅羅。乞又捨。三七反。次如來拳印。唵僕欠。三反。

當年月日姓。丸居住之由祈願。

①令二合②(令)一③甲本無梵字，以下准之下同④火十(天)⑤任二經⑥耶二那⑦薩十(三)細註⑧阿十(四)細註⑨九二名

次散供 次三禮 次如來頌 次表白 次

發願 次四弘 次心經三反 次祈願 次有

為法可誦 可入空觀 次地天真言百反 次如

來慈護真言百反

唵母歌摩訶妹奈羅阿乞灑吽

次大日寶號百反 次釋迦寶號百反 次地藏寶

號百反 次觀音寶號 次地天寶號 次祈願

次三力 次迴向 次發遣

唵縛曰羅保乞又穆

汝天親護者 於諸佛導師 修行殊勝行

淨地波羅蜜 如破魔軍衆 釋師子救世

我亦降伏魔 我盡受荼羅

已上土公供作法貞觀寺僧正御傳

談魔王供次第師說云。以

先辦備供物所謂五穀粥以堅調爲吉。粥應加香

壇上壇敷并散花如例尊像向南其壇四肘若

三肘可隨處又儲闍伽一前並飯羹菓子燈明

各二環五穀粥上插鴈燭隨位次第立之

前供養時行之

次著座 次三部被甲護身如常 次加持香水

等如常 次表白神分等如常 次三部心印護身

等如常 次地界 次牆界

道場觀

壇中有具字成七寶莊嚴宮殿殿內有曼荼

羅壇其中央有山字變成壇茶印印變成焰

魔法王身相肉色左手持人頭幢右手與願

乘黃豐牛左右前後后妃嫁女太山府君五

道冥官等眷屬圍繞作此觀已誦穆欠真言

加持七處

次大虛空藏 次小金剛輪 次送車轆 次

請車轆 次大鈎召但真言未加摩次虛空網

次火院 次闍伽 次獻座但有二處。一水牛

印虛合。地風入內背相著。次獻座座。二有案座

眞言曰

曩莫三曼多沒馱南緯無音縛婆嚩二合多野莎

呵

次后印普印眞言曰

歸命沒哩二合底野二合吠婆婆二合賀引

次妃印惠手垂五輪健叱明曰

歸命摩哩恒野吠莎呵

次太山府君印普印明曰

歸命質但羅二合矩跋多二合野莎呵

次五道大神普印明曰

唵闍摩囉闍二合一鳴揭囉鼻利耶二阿揭車婆

嚩二合賀

次司命普印明曰

伺伺命多都多都唵多本尼耶莎呵

次司祿普印明曰

已者已者昆迦良莎呵

次拏吉尼左舒掌。合而門出。吉眞言曰

歸命頌囉二合詞莎呵

次遮文茶印仰定下作持。當胸。上想明曰

歸命護瞻護瞻左門拏莎呵

次成就仙普印明曰

歸命悉駄尾爾也陀利南莎呵

次毘那夜迦以二小。二無名指鉤向內。以二中指壓相

明曰

唵摩訶譚拏波多曳莎呵

次若用諸神呪者右手拳舒風頭少屈召之

明曰

唵嚩迦嚩迦莎呵

次五供養印明如常 次事供但佛土滿燭然火。隨位

之次讚 次普供養印眞言但觀念次三力

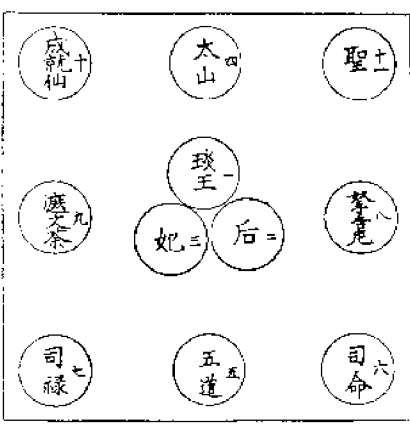
祈願禮佛左別 次焰摩天印在口傳次念誦 次

般若心經三卷 次後供養 次讚普供養已

下作法如例 次發遣

唵嚩曰羅二合穆乞又莎呵與指三度

次三部被甲等 次出堂

或抄云。行者若欲修是法者。先應知是王五
變之身并其本宮一一緣記。其五變者。一者
焰羅法王是即本號也。二者死王。三者黃泉
國善賀羅王。四者斷罪忿怒王。五者檀拏少
忿怒王。本宮在鐵圍山之北地中。是即冥道
宮也。五萬眷屬而爲圍繞宮中庭有壇拏幢
其頭有一少忿怒之面。王常見其面。知人間
罪業輕重善惡。人間有作重罪之者。從其口

●囉二四● (眞言曰)一● ●哩二里● ●都二觀● ●[吉]一● ●上二前● ●如十(承)● ●[二]一● ●又十(以)●

出火光。光中黑繩踊出驚覺。見木札知其姓名斷記之。又有作善之者。白蓮花從口開敷。其香普薰云云

太山府君

種子

三昧耶形 人頭仗

道場觀

印金剛合掌

真言曰

唵只怛羅矩畔拏野莎呵

拏吉爾

種子

三昧耶形 血器

道場觀

印金剛合掌

真言曰

唵頌喇訶入莎呵

星宿供

上堂儀式如常 次著座 次普禮 次塗香如常

次淨三業三部被印如常 次加持香水 次

加持供物古印古里 次施甘露印明如常 次

覽字觀 次淨地 次淨身 次金剛起 次

表白神分 次祭文用否可 次五悔 次發願

次五大願三力如常 次勝願 次大金剛輪

次地結 次四方結

道場觀結如來

法界宮中有大曼荼羅壇 壇中有師子座 座

上有字。變成八葉蓮花。花臺有真字成淨

月輪。月輪中有真字成智劍。智劍變成大聖

文殊首戴八髻身帶金色右手執智劍左手

執青蓮花上立智杵。放大光明照十方世界。

此光中無量星宿悉顯現。即文殊變成妙見

尊。其前有七荷葉座。上有字。變成北斗七

星。東南角有荷葉座。上有字。變成本命曜

西南角有荷葉座。上有字。變成當年屬星

西北角有荷葉座。上有字。變成生月宮。東

北角有荷葉座。上有字。變成本命宿。各身

相具足。光明映徹。無量星宿前後圍繞。七

唵僕入欠

次大虛空藏 次小金剛輪 次送車輪 次

請車輪 次大鈎召 次馬頭印明如常 次

網界 次火院 次大三摩耶 次闍伽 次荷

葉座 左手作拳押腰。右

真言曰

囊莫三曼多沒默南惡

次文殊印明如常 次北斗印明 次諸曜印明

次諸宿印明 次五供養 次事供 次讚

次普供養 次三力并祈願 次禮佛

南無摩訶毘盧遮那佛 南無釋迦牟尼佛

南無曼殊師利菩薩 南無妙見菩薩 南無

北斗七星 南無七曜九執 南無十二宮神

南無二十八宿 南無本命元神三反 南無

諸宿曜等 南無金剛界一切諸佛 南無大

悲胎藏界一切諸佛菩薩摩訶薩

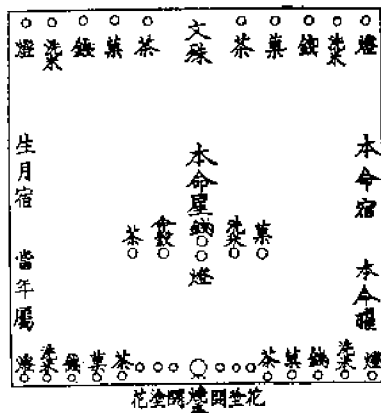
次佛眼佛母如常 次本尊加持 次加持念珠

次正念誦 次散念誦 次佛母加持 次

後供養 次讚 次普供養三力祈願 次禮

佛 次迴向 次解界 次奉送 次三部被

甲護身等如常 次燒銀錢等 誦法身偈若

北斗道場觀

壇中有字。變成七寶莊嚴宮殿。其中有字。

字。變成寶蓮華臺。臺上有字。轉作金輪佛

頂。其後邊左右有七荷葉座。座上各有字。

即成北斗七星。前有荷葉。上土星。次日月

火水木金羅計十二宮神二十八宿。并諸眷

屬等。重重圍遶矣云云

以馬頭明王若無能勝為辟除結界

振鈴次行蠟燭供事 承任行

立燭了先結金輪佛頂印八供養印 次召北

斗印并諸曜宿等印可用之 次獻事供

正念誦 次金輪 分眼畢可為護摩云云

此說非本說耳

妙見菩薩

樓閣中有荷葉座。座上有字。變成星形

變成妙見菩薩。左手持蓮花。花上作北斗七

星形。右手作說法印。五指並舒向上。以大

母指捻頭指側。手掌向外。天衣瓔珞瑠璃環

劍莊嚴其身。五色雲中結跏趺坐。眷屬圍繞云云

印之三種。右手作施無畏。風大指向前身。左手作金剛拳安腰。

真言曰

唵目低帝屠蘇吒阿惹密吒烏都吒具者吒波
囉帝吒耶彌若吒烏都吒狗羅帝吒耆摩吒莎

阿

奇妙心真言曰

唵蘇濕里合瑟多婆囉二合賀

尊星王心呪 心譽僧正傳云云

唵摩訶室利提提吠婆婆賀

白衣觀音印 二手內縛。二風合立。少開。二大並立云云

又云

唵濕吠帝濕吠帝半尊羅囉悉爾莎呵

印 二手內縛。合

真言曰

曩莫羅怛曩怛羅夜野一

訖舍怛羅羅惹耶者觀地波阿路迦羅野怛姪

他唵摩底跋怒摩底薩賓儺佉上細莎呵

又云

唵闍路枳多羯磨吠摩耶羅羅毗

葉衣印 左利索印。右施願也

真言曰

沙波羅歌捨波哩吽發吒

虛空藏印 合掌轉水指。風指如寶形

真言曰

唵阿伽沙一迦羅。伊野二唵。摩哩三伽麼哩

四母梨五婆婆賀

若人欲求福智當歸依此菩薩。日月星宿皆虛空藏所變也

文殊印 虛心合掌。以二大指各押二水甲。二風風捻空轉

真言曰 唵引阿引入 味引囉吽佉左洛 破宿曜障印 並立二空

真言曰

唵阿伽沙一迦羅。伊野二唵。摩哩三伽麼哩

四母梨五婆婆賀

若人欲求福智當歸依此菩薩。日月星宿皆虛空藏所變也

文殊印 虛心合掌。以二大指各押二水甲。二風風捻空轉

真言曰

唵引阿引入 味引囉吽佉左洛 破宿曜障印 並立二空

真言曰

唵。薩囉諾乞利怛羅二合三摩曳室哩曳扇底

迦俱嚧沙囉二合賀

本明星供作法 淨瓶內供次第

先供物辨備壇上安置了 次加持香水供具

上灑 次加持供具作定印入觀。地有十字

熱中極熱赤中極赤此字赤色火光放。一切

不淨燒令清淨。此清淨瑠璃地上有具字。放

黃色光成一方壇。壇上有三荷葉庵。座上有

十字。此字變成三摩耶身。三摩耶身者星形

也。此三摩耶形變成所請星體。星體者似天

衆也。天衆者似菩薩。壇周圍寶樹寶幢幡蓋

等有莊嚴。如是觀念了 次以大鉤召印真

言本宮星請來。真言

末呼星名江伊二合計伊二合曳支婆囉賀

次四明 次立三度禮敬 次讀祭文重可

奉讀了禮畢云 次燒祭文銀錢等了 次

星息災真言曰

薩囉奈。句薩三摩曳師里曳剪知迦羅婆囉

賀滿百遍

次六種真言

誡誡曩云云

次三力偈

次施主祈願詞

次心經一遍

次迴向 次發遣

次誦法身偈了

星位次第

中北斗星 左方本命宿 右方當年所屬

星羅喉星 十歲 鎮星 二歲 辰星 三歲 大角星 歲

日曜 五歲 熒惑星 六歲 計都星 七歲 月曜 八歲 歲星 九歲

本命供祭文法身偈

諸法從緣起 諸法從緣滅 如來說是因

是大沙門說

紙錢數可隨人歲也

謹請北斗貪狼星 某星

謹請生日直本命 某宿

謹請當年所屬 某星

維謹以仙菓香茶燈燭銀錢龜差之奠。敬祭

本命元神北斗某星本命某宿及以當年所屬

某神星一拜。茶改供。伏惟人之本命主以

元神。命之窮通屬以星宿。天道福善神靈誠

威故盡潔齋以致薄奠。伏願元神以我加護。

伏願命宿必增福壽。肅敬白。深伏惟尚鑒

或本

仰願垂護念而攘除災。受。仰願垂護念而增

長福壽肅敬白深伏惟尚鑒一拜。茶改供

或本

仰願垂護念而攘除災。受。仰願垂護念而增

長福壽肅敬白深伏惟尚鑒一拜。茶改供

或本

仰願垂護念而攘除災。受。仰願垂護念而增

長福壽肅敬白深伏惟尚鑒一拜。茶改供

或本

仰願垂護念而攘除災。受。仰願垂護念而增

長福壽肅敬白深伏惟尚鑒一拜。茶改供

或本

仰願垂護念而攘除災。受。仰願垂護念而增

長福壽肅敬白深伏惟尚鑒一拜。茶改供

或本

仰願垂護念而攘除災。受。仰願垂護念而增

又云 奄蘇加羅部步町

天伯圖云 遇此則已 妙阿

又曰 志雞都曳莎呵

爲三九之法。二十七宿最爲祕要。注云。假使有人以二月五日生屬畢宿。即以畢爲命宿。則以次爲爲祭。參爲衰宿。井爲安宿。鬼爲危宿。柳爲成宿。星爲壞宿。張爲支宿。翼爲親宿。軫爲業宿。次次准上爲胎宿。次次准上。是爲三九之法。推之知耳。

凡命胎兩宿直日不可舉百事。業宿直日所作并得。衰危壞宿直日不可遠行出入遷移賣買。並凶。六害宿者命事意聚同克。從本命宿數第十爲事宿。第四爲意宿。第十六爲聚宿。第十二爲同宿。第十三爲克宿。假如有入屬妻爲命宿。第四得舉爲意宿。第十得星宿爲事宿。他准此可知尋之耳。

日曜太陽密。若臨人本命加官進祿有善事常得貴人接引。以冬至日用衆寶祭大吉。月曜大陰名。若臨人本命加官進祿所作通達有喜慶事。以夏至之日以珍玉祭之。南方祭。或名。若臨人本命必生口舌疾病。以仲夏日用火祭之。

北方辰星名。若臨人本命主陰私口舌盜賊。以中冬月油祭之。東方歲星名。若臨人本命加官進祿吉祥萬倍。以中春月用衆寶祭之。

西方金曜太白名。若臨人本命有哭泣刀兵災。以仲秋月用生錢祭之。中宮鎮星名。若臨人本命慎疾病牢獄。又以季夏月用菓子祭之。

羅喉蝕神尾。若臨人本命求官不遂多憂。病凶。星盡形深室供養迴。向禍作福。

計都蝕神星。若臨人本命憂疾病盡形供之。但屬星供之時。其曜安右。本命曜安左。本命供之時。本命曜宿安右。屬曜安左也。純一供北斗之時。加供本命及屬曜。若不加供可隨人心。其中猶加供爲吉。其時以本可安右云云。北斗者是文殊師利菩薩異名也云云。

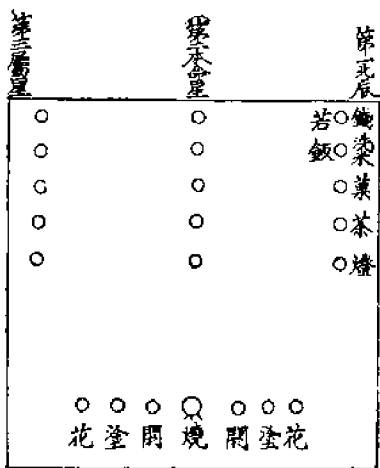
阿引演都引泥。左設素曜緊那曜那曜乞錄迦曜二合。那野二鉢。羅二合。達磨二合。藥里二合。多地伽羅二合。三尾達磨左鉢。羅捨摩操企也。四爾銘二合。多部多銘多婆羅二合。迦捨夜五。但爾賓室羅二合。摩挐也。馱引給諸天讚。

南謨蘇都底莎呵。奉請大梵天王帝釋天主。日天月天貪狼星巨文星祿存星文曲星廉貞星武曲星破軍星。七曜九執二十八宿。十二月將三十六禽。閻魔法王五道冥官。大山府君司命司祿天神地祇。皆來就坐。受我禮贊。金白衣木青衣水黑衣火赤衣土黃色。

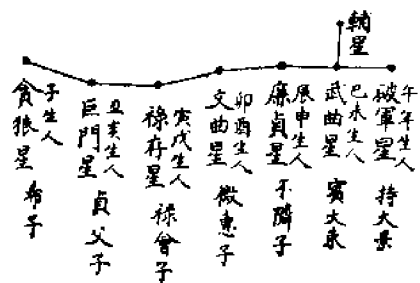
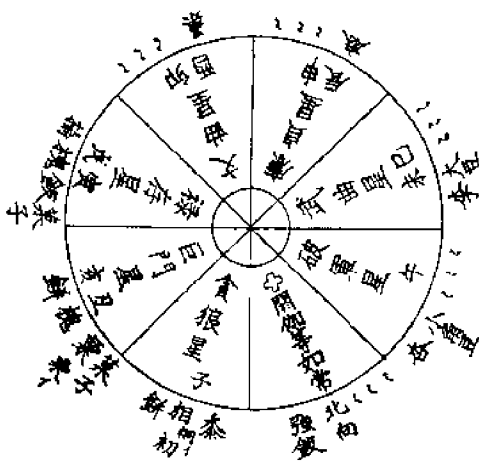
決云。日月木同法。著衣不可知外人云云。命穀命。木。貪子大豆梧桐。又黍柏栗櫟。巨丑亥粟栗。又稻稗槐橙柑柏。祿寅辰小豆榆。又稻朴槐麥。文卯酉大麥桑。又黍小麥赤小豆枯榆。廉辰申小麥棗。又小豆稻芥摩柏楊。武巳未大豆李。又栗。

破午小角豆杏。又麻子棗松櫟小豆小麥五味香。茅香甘松薰陸龍腦白檀云云。有人云。茅香似茅根。唐物也。無此國白膠香沈香。

藥種。白木人參甘草木蘭。小野樣。洗米時用開花等若五穀。時者不即。是爲第一。右。端者星位二。

二十八宿。人生日當不知歲用總真言
七星九曜亦如此。八一連三十也。十歲。充十
連。三所各十連也。凡十歲之人所三十連也
或說。十二爲一連云云
星種子昨字也。三昧耶形星也

野寺忠尹傳

可想壇中有月輪。月輪中有文字。變成寶
劍。劍變成文殊師利菩薩。金色。具足百千
相好。執持乘物如本教。從御口出五色光。
光變成左右眼成日曜月曜。從身毛孔出
一一光成一切星宿。故一切星宿皆文殊
所變云云

凡本命有三宿
生年七星中一星^{北斗}
生日曜宿二星^{七曜}
二本命宿
一本命元神北斗星
三當年屬星
又云 本命坐 北斗坐 屬星坐

本云

已上七帖僧正御房始自永久五年四月二
十二日迄于八月七日一百三箇日。於池
上塔下東御房令長齊之間撰集之。于時

末葉覺任祇候座下引勘定文句了。仍記

寫本云

建久二年正月十六日終書寫交點之功
也。所申出法印御房御本也。末葉行守

建永元年八月二十一日以大夫僧都御房

御本書交共了

萬治四年春季之間以梅尾石水院經藏之

本寫取了

寬文十年仲冬十二日於仁和寺尊壽院

寫之了
模尾小比丘寂真

〔八〕一〇 〇八二銀 〇充二冠 〇國中持大景實大東二句甲本作持大量「實大來」 〇守十(改孝源)細註 〇〔寬文…寂真〕二十
六字二(同年五月三日一交了寶曆九年己卯夏於仁和寺奉傳受真果院寄設僧正以御本書寫畢八十三隻僧正龍天)四十四字

柿袋

持明房

五種鈴立樣 五大尊 六觀音 白衣 柴

手洗 御衣加持 雨法 藥師 阿彌陀

寶樓閣 彌勒 無垢淨光 蘇蘇 孔雀明

王 佛眼 大勝 隨求 金剛童子 念誦

五色系 愛染王 □字 法花 轉法輪

一字 五大虛 尊勝 大佛頂 八字

摩利支 普賢延命 灌頂護摩 仁王

光明 十一面 般若 聖天 阿彌陀 北

斗 童子經 湯加持 鎮壇 寶勝太子

カリ帝 成 □ 灌頂佛供 □ □ 一字文

殊 金剛王 白衣 金剛童子 カリテイ

辨才 摩利 □ □ □ 水天 正天 時

作法 地天

玉柔安悉香 松葉替用云云

不空絹索香 石上ノ草蒲ヲ

安悉香ヲタラ香

十口八香草香

目六有是

五種鈴

南用鈴 別副置

東 五古鈴

中塔口 西三古鈴

北獨古鈴

或三古 又隨有振之云云

鈴置樣

一三依各方三昧形也

三依古員次歟

奉受了

仁和

不動 大御室

用不動讀 師說加辟除也

先以劍印用慈救呪如恒結界了。以祕印用

之其印金剛堅固由相又檀惠堅固。所生印

明曰

毘莫薩縛沒駄母地薩怛𑖀𑖅 二合 南阿引莽邏

尾迦羅 二合 多帝爾爾阿羅迦ソハカリ

勸請句

大聖不動忿怒王 四大八大諸明王

又先結劍印用慈救呪作法如前說。以根本

大印用火界呪印大底如獨古印。只二空不

交並押二水根。二火交押二空印也

不動尊以十四根本印中心印慈祕印

三種 三獨古又劍

印真言

五境中壇時用五古印云云

部主 降三世

諸尊段 五大尊

奉受了

降三世

部主 不動

讚四智

奉短 五古

大呪時印如金剛界。又用八大明王中呪。小

呪時用外五古印

四面八臂 有祿深

正念誦小呪 〇〇〇〇〇〇

散念誦大呪

諸尊段用五大尊也。但以本尊為中央也。餘准

奉受了

軍

部主 不動

諸尊段 五大尊

〇 三古 內縛三古

〇 〇 〇 〇 〇 〇

一面八臂 如陀羅

正念誦 〇 〇 〇 〇 〇 〇

散念誦大呪 又印。左右手作

讚四智

大

〇 獨古 內縛立中指真如

讚四智

正小呪 散大呪

部主 不動

諸尊段 五大尊

三種印。真言

大呪如軌

小呪 唵キリ等

後呪スチリキヤラ等

大呪替用〇〇〇〇

正念誦 散念誦

師云。以一古誦三。明以之爲祕也。謂內縛立中指也。餘法准之。多印之中用一本印誦多明也。如愛染王以五古印誦三。明也云云

九月八日於東僧房奉受了

金

部主 降三世

諸尊 三十七尊也

印真

牙

庵摩訶藥叉。摩曰羅。三合。サトハニ合。弱昨。鑿

解鉢羅迷舍昨

三目六臂如燈

正念 タリヤニ合

又用瑜祇經

散念用同

五古印五古名五

中大合立。其中間小開。以二風付中指背。風

大間又小開。二水外縛

又樣羯磨

羯磨會牙菩薩印。兩手合作。私云。以大押火

甲側也

師云。又以羯磨印用此尊印云云

謂外縛小大指合堅也

九月九日於同僧房奉受了

正

赤蓮花

印。內縛右大指。イタス

真 庵阿嚕利迦ソハカ

尊形右手蓮花右

開勢二作ル

觀自在菩薩摩訶薩蓮花印中諸眷屬大勢至未

奉受了

千

大悲千手觀世音

紅蓮花

外縛二頭指蓮形

庵ハセラ達摩 正念誦用之

印有二一如前。又金剛合掌。中

散念誦用千手

尊形四十手 又有六面四臂像。祕印八葉印也

可見千光眼經

蓮花頂合衆經

奉受了

普通印如常私云。如合衆

馬頭三

普通印如常

外縛二大指並立

真言如 有大呪小呪

大聖馬以觀世音

尊形如二尊執。師云。此尊雖有

唐本六觀音皆有四臂像

奉受了

十一

軍持寶瓶

金剛合掌。有口傳。安頂上也

庵嚕鷄入縛羅乞哩

又有大呪

十一面印八葉印也

用金剛合掌時安頂上也

奉受了

准

印如被甲印。但以二頭指付中指背

商估印

外縛二風蓮葉形。二大並立

者禮者禮刺泥ソハカ

又有大呪

尊形十八臂

口三焰魔天。副供

准祇部主釋迦。用台藏智吉祥印明

諸尊段 三十七尊

奉受了

准祇

壇中觀水池。池中有蓮花。月輪中有字

變賢瓶甲背有祕說天

變成本尊三目十

迎請印 內縛二中指直豎頭著。二頭付二

中指上節。二大來去

庵左隸祖隸准祇臺醯曳醯曳薄伽醯底ソハ

カ

辟除印 烏スサマ印也

右大指。中指以下三指甲上。左亦如右。爲

合掌拳。以二頭指頭著

庵俱嚕縛許惹誦一反以下施縛身

根本印

以二手向外相叉。二頭指二大母指并直立

了。內縛立二頭指蓮形

真言曰

可也其□等 大呪

印有說。以內三古印爲祕

護摩

火天 本尊

諸尊 北斗

施天 此段ニテ火天供約。炎魔天以別小壇供之。作法有別。初夜時許供之

散念誦

佛眼 大日 本尊 八字文殊 軍荼利

大金輪タラニ 護摩真言 火天呪也 一字 卷數

如此可

招北斗印。二小二大蓮葉形。二無名指入內。

以二大指押之。以二頭指招之 真言

ホサタシナウヤハンセヤ等呪也

部主 大日

諸尊 三十七尊

教令輪軍荼利

奉受了

如

讚用如意輪讚

於如意寶

印有三種

真言如恒

口云。種子。真言。彼此取合用。樣。最極究竟祕事也。餘尊等准之。努力努力可祕之可

慎之

大慈大悲如意輪 八大觀音諸眷屬

六觀音法

部主皆阿彌陀也。或皆正觀音也

正觀音法。千手也

法利因語四攝八供也

散念誦 佛眼。大日。本尊。餘五觀音。一字。

次第。正千十一面馬准 如以本尊爲先

奉受了

胎白衣

白蓮花

金剛合掌 真大小

部主 阿彌陀

攘災真言三十六會真言等用之

大呪

曇莫羅怛曇二合 但羅二合 夜引也。曇莫羅

薩嚩三合 諾訖灑二合 但羅二合 邏惹野者都

地波阿去引 路迦羅野但爾也。他努摩底跋奴

摩底薩寶備佉娑婆呵

小呪

唵濕吠二合 帝濕吠帝半拏羅縛引 悉爾娑婆

二合 訶引

攘災真言

唵薩嚩怛羅二合 室哩曳三摩曳ソハカ

三十六會真言

唵阿詣羅くくく僧伽羅くくくソハカ

九月十日於同僧房奉受了

柴手洗法 大師御説云云

以右手持草木葉入合掌掌中 呪曰

唵尾引柴帝ソハカ

大勢至 又持草木葉合口留之。誦真言曰。唵迦羅目ソハカ

未敷蓮印也

三三索ソハカ

私云。平傳云云

日本根本 イサヲイハレ 法行樣

種子 三輪 言第三呪

道場觀時。觀自在王如來。段十六尊。可爲

曼荼羅眷屬也

六觀音皆同事也

如意輪

本尊加持時。以最初根本印

說云。三種真言。一度。散念誦各別三種印。

次第。配。讀三種呪也 正念誦。用中呪。後

名番白檀

如意輪祕印八葉印也

奉受了

御佛始造作法

先ミソキ前机一前備燒香。若瓶一口。香水

一器有數枚

次著座 護身結界如恒

次灑淨 自身乃至普灑之

次三禮如來明如常

次事由極略 次心經可有ミソキ加持也

以不動劍印誦慈悲救呪也。七反許

次造佛

奉受了

禪門。靈殿

蓮臺。高隆寺

雨法

懸曼荼羅三尊。壇上有數曼荼羅

本尊。釋迦 卍鉢 印 鉢印 真言。歸命

觀自在引金剛手參副行龍供第五日 第七日 供五龍也 修之

式目等在別

藥師

部主 降三世

金剛琉璃果 印鉢印真小呪

藥器果有十二妙藥觀念也

真言用大呪

印鉢印 真言用十二 神將呪

法界定印上置鉢誦大呪七反

說云想藥器有鉢也

阿彌陀 羯磨會真言

又胎藏阿彌陀印言用之

蓮花 真言如胎印如軌

又印外縛中指如蓮葉 呪用羯磨會真言

大寶樓閣法

以金剛界曼荼羅大日尊為本尊行之。但真

言彼經中三種真言中隨一任意也

彌勒

私云。金剛合掌施轉也。以八印中印言尊

祕樣也

信部主 無能勝

或傳云。彌勒西方語菩薩也。其趣可知之 大師日記云云

可塔

無垢淨光陀羅尼法

以引為本尊。但真言用彼呪

蘇生呪 引才才才

行法時若有要語誦才字。舌上無失

九月十一日奉受了

孔雀息災

部主 一字金輪

三種 三孔雀尾輪中觀半月

印外縛小大各合立

口云。軌說文マコト 口傳也 更可問之

真言 マコトイハスヤサヤ

境上置物圖在別

經箱。孔雀尾立花觀輪。花瓶。火舍不斷香 料也

阿闍梨讀經樣

初日夜下卷 次日後夜上卷 日中中卷 初夜

下卷 乃至結願日後夜上卷 日中中卷 伴僧。經

下卷終。アル呪。ヨム。如常

或人云。孔雀尾輪中觀半月。表風輪除災義

ナルヘシ。才字表大悲。智與悲和合事。顯救

七佛

種真 五古

真言 用一切如來智印

緣覺 胎藏 印言如

聲聞 台藏 又如

五方香 中沈香 東白膠香或百和合。無

傳云。無之芥 西安息香 北香 南

子。和填燒之 十二天 從初日初

聖天 次日自後夜始之。

護摩壇 聖天無初夜作法故

大壇作印三度手背打。口傳。可問之

儀軌在三本。可尋見歟

以智拳印為祕印

以前年奉受學了

胎佛眼付息災

部主 金輪佛頂

種真 三佛頂。眼 印。如經

本尊印大用三種印言。又如經。諸尊段本尊。

次七曜各別呪。總呪。八大菩薩印言理趣經

一字真言也

所謂金剛手。觀自在。虛空藏。金剛拳

又普供養真言。又七曜。總呪。八大菩薩。用

胎藏諸菩薩真言。八大明王。不動許歟

或大勝金剛

拾爾曰

塔 印 真言如

種子。三。智劍

印 內堅十度縛。忍願屈如頂文

真言 才才才才才才才才才才

道場觀在別 大勝金剛法也

奉受了

口云。佛菩薩勸請時。無指所居方。以想自在

天宮一切集會所可送車轍等

奉受了

葉衣

種子。三。吉祥菓所說調伏 時用之 或鉞斧具可依

求物

真言

唵鉢羅拏捨縛哩發吒

才才才才才才才才才才

或云。左羅索印。右施願也

印 八葉印

本尊四臂像 依本法
鎮法在別

奉受了

手隨求

部主 無能勝

真種五古三印五古真言ハラム等

八印在別 本尊加持時以五古印用ハラム等

八印次第行時 以梵夾印又用ハラハラ

等呪也

胎金剛童子

印三種中第三印也真言第二呪

本數珠事

上求菩提下化衆生義流義不流義云云

其合五色糸時用ハラム等其呪也

本日記云於持明院奉受了抄略セル

真言等可見本書奉了

受胎 教令輪降三世

部主降三世 部主阿彌陀

部主種部院本尊

敬愛相應經

印 五古口傳 內外共用

三五古口傳 外乎 五古印表從因向果義用

大呪自身加持時表白本意垂迹義大呪印

并大呪用之振鈴以後理趣會十七尊行之

護摩時本尊加持用大呪印根本印

行羯磨會次本尊印言五古印并小呪又用

金剛王曼荼羅十六尊印言

形那摩名也次輪觀時ハラム等字皆重
也。以理趣會曼荼羅中台安本尊。以等爲種
十三摩那也

以理趣會爲曼荼羅時。以愛金剛散金剛爲

使者中胎本尊。以等字爲種子。以前爲三

摩耶瓶上坐口瓶地天三摩耶也。如地萬物

生。以之表尊德歟

曼荼羅金剛界中胎安愛染王秘樣。理趣會

爲曼荼羅次樣也

伽修耶敬愛相應句。只用ハシカラタ也。

准常途說也

形那摩伏時誦大根本明可作法。花前蓮臺

サキノカリマタニソレタルナリ。以四ス

ナ迴爐四面置。或用ハスチ。真言大呪爲

秘真言。以一印讀真言。經可讀點在口傳

鈴杵是災五古鈎益弓箭敬愛打彼爾伏

散念誦先大呪 次小呪 次金剛吉祥成一切明大

真言。餘法

形那摩或置下。或實行

形那摩有座下。此等古也

諸說不同記第二云私注之

毘盧遮那如來

梵號 ハラム等 不

密號 遍照金剛

種子 具阿摩手諸法本不生故或具阿

三昧耶形 如來頂相或率都波

寶幢如來或云

梵號 ハラム等 不

密號 福壽金剛

種子 具阿或具

三摩耶 光焰 師說

開敷王如來

梵號 ハラム等 不

密號 平等金剛

種子 具阿或具

三昧耶形

阿彌陀如來

梵號 ハラム等 不

密號 清淨金剛

種子 具阿或具

三昧耶形 開敷蓮花

鼓音如來或云不動

密號 不動金剛

種子 具阿或具

三摩耶 萬德莊嚴印

師

普賢菩薩藏云如

梵 其如金剛

密 其如金剛

三摩耶形 寶瓶蓮上鈎

文殊

梵 吉祥金剛

密 吉祥金剛

三昧耶 青蓮花上金剛杵

觀自在菩薩

梵 正法金剛

密 正法金剛

三 開敷蓮

彌勒

梵 迅疾金剛

密 迅疾金剛

三摩 蓮上澡瓶

No. 2478

要尊法

付要尊抄之具如七卷抄并十卷抄

師說凡用佛眼印明者於一切法通皆用之

若欲令一切之法速成就者可用佛眼印明

也散念誦了最後亦可用此印明也

又云凡欲行一切別尊法先須大日加持而

後可用本尊加持次百字明次正念誦次密

印等次散念誦

佛眼真言事 菩提場所說一字頂輪王經云

若纔憶念此真言一切世間出世間真言悉

皆成就文 又云修真言者必須初後誦此佛

眼真言文

一字真言事 同經云由轉輪大真言明王

加持故一切菩薩憶念菩提遊戲三摩地一

切天龍藥叉乾闥婆阿蘇羅藥路茶緊那羅摩

呼羅伽等皆歸依佛世尊文

六種供養次第事 大疏八云供養時先當

奉闍伽水次獻塗香次獻花燒香飲食後

獻燈明文

雖不向本尊可修觀行事 一字佛頂經云若

無有畫像蓮心作觀行諸佛所稱讚

御室多う毘俱胝被仰又金尊

佛眼御修法一七箇日略支度

五寶金銀琉璃真珠

五香白檀白檀香

五穀稻穀大麥小

藥種白朮人參黃精根蓮花荷葉木

名香白檀

蘇密芥子袋

壇一面加置桶脇机二前

燈臺四本 禮盤一脚加中座

壇敷布一端 佛供覆布二丈

大幕一帖 闍伽桶二口加約二枝

闍伽折敷二枚 壇供米如常

御明油如常 長櫃一合

供所雜具如常 阿闍梨

伴僧 承仕

驅仕 見丁等供如常

淨衣白色

右注進如件

久安二年十二月日

行事大法師 阿闍梨沙門或

佛眼御修法所

奉供

大壇供二十四箇座

護摩供二十四箇座

諸神供三箇座

奉念

大日真言二千五百返

本尊真言七萬二千返

不動真言二千五百返

降三世真言二千五百返

七曜總呪二千五百返

破宿曜障真言二千五百返

護摩真言二千五百返

一字真言七千二百返

右奉爲護持太皇息災延命增長寶壽無邊
御願決定成就。始自今月三日迄于今日
并八箇日夜間。率二口大法師殊致精誠
奉修奉念如右

仁安三年六月十一日阿闍梨權少僧都
法眼和尚位隆海

五寶 增 但以瑞瑞 敬同 調同 增益
增 尊金。蘇合。龍腦。桂心。青木。
五香 增 或白檀。蘇合。沈。麝香。用之。
敬 白檀。蘇合。沈。麝香。用之。
調 沈。丁子。安息。甲香。麝香。

五穀 增 敬。調 此三法同息災之。
增 黃精根。地黃。枸杞。黃梨粉。桂心。
藥種 增 或天門冬。
敬 相思子。青梨粉。天門冬。橫樺子。木蘭。
或豆豉。伏苓。石菖蒲。人參。
調 附子。昌蒲。鬼箭。射干。
或牛黃。人參。鬼白。

名香 增 比。敬 白。調 安息
增 或丁子。敬 白。調 安息
淨衣 增 黃敬。赤調。白。

但北斗法藥種之次命木可隨命穀可隨壇
敷布一段之次可入香燭燭布一段已上
事可入 壇供米十石五斗也 加燭燭供
香之數 夜別三斗 御明

油一斗二升六合 加燭燭供
夜別三斗 御明

已上普通也

北斗供七箇日支度

名香 沈。白檀。
蘇 密

壇一面三尺二寸 燈臺四本
脇机一前 半疊一枚
壇供米三石五斗 或五石之內一
石五斗燭燭

御明油三升五合 或五升之內
壇敷料布一段 蠟燭料布二丈
上紙三帖 若五帖者七帖 閣伽桶一口 加約
閣伽盤一枚 長櫃一合 本房ナラハ
火鉢一口 本房ナラハ
阿闍梨 承仕一人 驅仕一人供如常

淨衣白色
右注進如件

年 月 日

御加持發願 付發
至心發願 唯願大日 本尊界會
金剛愛染 三十七尊 諸大薩埵
兩部界會 諸尊聖衆 慈悲本誓
護法天等 各各還念 護持法王
加持護念 護持法王 護持法王
消除不祥 消除災難 惡靈邪氣
三世怨敵 執著怨心 摧破微塵
天變怪異 惡夢。惡想 世間所有
諸不吉祥 皆悉消除 年月日時
一切。厄難 怖畏急難 非時中及
惡人怨念 厭魅呪咀 未然解脫
悉皆。降伏 三密加持 薰入玉體
玉體安穩 增長。寶壽 恒受快樂
無邊御願 決定成就 決定圓滿

私樣付佛眼 唯願大日 本尊聖者
至心發願 佛眼佛母 諸大眷屬
金剛吉祥 諸尊聖衆 外金剛部
兩部界會

護法天等 各各還念 慈悲本誓
加持護念 護持仙院 消除不祥
消除災難 惡靈邪氣 三世怨敵
執著怨心 作障難者 諸不吉祥
皆悉解脫 天變怪異 惡夢謠言
年月日時 一切惡相 怖畏急難
惡人怨念 厭魅呪咀 未然解脫
三密加持 薰入玉體 玉體安穩
增長寶壽 恒受快樂 無邊御願
決定成就 決定圓滿

御加持之時アサリ念誦ヨクセム人ハ
共伴僧可念誦也長者僧正寬通與伴僧
同共念誦シ給也
大アサリ裝束上衣モサシヌキ不用他
衣
番僧裝束本法如大阿闍梨。普通。モ裝
束。承仕ハ布衣モカリハカマナリ
時間發願 御加持發願 音樣相替也
大壇聖天壇共有本尊 護摩壇十二天
壇無本尊
十二天壇中央佛供一坏并蠟燭之外無
佛供等。聖天後夜日中之行。十二天初
夜許修之
諸神供七箇日三度施天段未行之
服者伴僧有憚。同宿無失
禮盤本法左足先登。雖然右先登常事

御加持座壇所ナラハ自本疊アラハ
可居。不爾者禮盤ノ半疊自取テヨル
ヘシ

護法天等 各各還念 慈悲本誓
加持護念 護持仙院 消除不祥
消除災難 惡靈邪氣 三世怨敵
執著怨心 作障難者 諸不吉祥
皆悉解脫 天變怪異 惡夢謠言
年月日時 一切惡相 怖畏急難
惡人怨念 厭魅呪咀 未然解脫
三密加持 薰入玉體 玉體安穩
增長寶壽 恒受快樂 無邊御願
決定成就 決定圓滿

御加持座壇所ナラハ自本疊アラハ
可居。不爾者禮盤ノ半疊自取テヨル
ヘシ

護法天等 各各還念 慈悲本誓
加持護念 護持仙院 消除不祥
消除災難 惡靈邪氣 三世怨敵
執著怨心 作障難者 諸不吉祥
皆悉解脫 天變怪異 惡夢謠言
年月日時 一切惡相 怖畏急難
惡人怨念 厭魅呪咀 未然解脫
三密加持 薰入玉體 玉體安穩
增長寶壽 恒受快樂 無邊御願
決定成就 決定圓滿

御加持座壇所ナラハ自本疊アラハ
可居。不爾者禮盤ノ半疊自取テヨル
ヘシ

護法天等 各各還念 慈悲本誓
加持護念 護持仙院 消除不祥
消除災難 惡靈邪氣 三世怨敵
執著怨心 作障難者 諸不吉祥
皆悉解脫 天變怪異 惡夢謠言
年月日時 一切惡相 怖畏急難
惡人怨念 厭魅呪咀 未然解脫
三密加持 薰入玉體 玉體安穩
增長寶壽 恒受快樂 無邊御願
決定成就 決定圓滿

也

事由申時持獨古合掌

散念誦間可持獨古

五壇法護摩了置鈴之時。鳴鈴番僧爲令得意也。非振口鳴也

五壇法後夜日中念誦。初夜加持陀羅尼云云可尋決

後供養讀大阿闍梨出之行法一座長サ三寸。火舍香半分モユ

ルホト吉也。護摩打金事如法ナラハアルヘシ。自行無之。敬愛爐普通箭。四

スチ書ナリ

五色引事ヒキハナハ上ニスルナリ

佛器大阿闍梨沙汰ナリ

見丁ハ大臣家。カナヘトノ勸之。若無者アサリ可沙汰

供不用大幕但連壇ノ時ハ出之

アカタナハ雖不出支度必可尋取也

壇脇机等自本所乞者可返之

御加持作法

淨三業三部被甲。次本尊印言。次發願

無五大願次出陀羅尼番僧付之五十返許。若尊勝

陀羅尼等ニテ多クハ七反。若二十一

反。隨宜獻。阿闍梨念珠ヲモム。番僧重

聲五十返許又重聲是調伏之法三重作之終

ルシルシニハ又念珠ヲモムテ次舉テ

獨貼見之番僧止聲。普通初夜許參也。

忽之時有後夜加持但無發願云云

藥師息災增益法也。有堂莊嚴等。但

十二上願薄伽梵。日光月光諸眷屬

振鈴次印。別行時本尊。二菩薩。神將印右

若大法時先智拳印。兼件印言了自阿闍梨

三十七尊

本尊加持。小呪印勸請印。定印大呪有觀。散

念誦。佛眼。大日本尊三日日光月光八字

無能勝 十二神 一字

仲僧大呪 護摩 火 本 諸三十七尊加二菩薩 後火有說

世天 日光阿闍底耶ハラハヤソハカ

月光戰茶羅ハラハヤソハカ

勸請印內縛。兩掌無透開。二大指並立。掌

內觀。壹可思。十二大願藥有可讀。大呪十

二反。爲他。兩大指小開。與此藥。爲自如此

可觀也

藥師若息災東寺金堂藥師佛光付七佛。是

七佛藥師歟

十二上願薄伽梵。日光月光諸薩埵古說

藥師瑠璃光如來。日月。大士諸眷屬今案

觀想心前有具字變成淨瑠璃世界。其上有

大宮殿以七寶莊嚴。其中有六曼荼羅壇。壇

中有具字成月輪。輪中有具字。變成八葉蓮

花。花臺有具字。變成藥壺。藥壺變成藥師如

來。光明映徹相好圓滿。殊發十二大願化度

濁世衆生。日光月光等諸大菩薩及十二神

將歟七千藥又前後圍繞

振鈴次 大日印言。次本尊印法界定印 眞

言藝謨婆誡縛帝佩殺紫野虞噫吠女里也鉢

羅婆羅惹野但他藥多野羅喝帝三藐三沒默

野但爾也他噯佩殺爾曳々々々佩殺紫野三

沒囉帝婆婆賀

大御室藥師大呪二樣令讀御東寺ハナヨリヤ天台イムリヤ

次日光菩薩二風二空頭柱圓合。餘六指散舒旋轉

奄嚕衰爾庚多沙呵

月光菩薩右手空風相違如持花之勢。餘三指左少開向外舉於上。左作華安腰

歸命戰擊羅鉢羅婆野縛沙呵

次八供養印明大法之時三次次作法如常 讚

四智

南無藥師如來三反 四攝次加之

本尊印言如前

番僧大呪如前

祕傳

法界定印上有藥壺。壺內有十二大願

妙藥放十二光照。施主身遇此光者除

病延命。大呪讀十二反。カスハ右手四

指ニテ三度トレハ十二反也

又印內縛兩腕相去。二大並押ニ風。大

呪七反ヨムテ二大アケテ如開口。此

十二角ノ壺ヨリ放十二光。流出十二

大願妙藥。與施主除内外疾病身光安

樂也。七反ヨム事ハ第七願衆病悉除

之故也

日光月光 日天月天種子三昧耶印言

可用之

具字日輪 印作鉢印以大各取水本 奄阿闍底也娑

●原本傍註口薩埵 ●已下三十九行裏書 ●原本傍註白陀羅尼衆經ヨリ出タリ勸請ノ時ハ二大來去ス

心真言也我言不妄不虛

正念誦大日阿彌陀真言共以誦之
古師說阿彌陀中臺坐時大日西方居替
給云云

阿彌陀佛三昧耶身中臺時開敷蓮
方時未敷蓮用之有深意事歟

集經云。安置阿彌陀佛像已請四人僧
設齋。多亦無限

又云。作壇法共四人。僧結伴行道更不
得多

密號 清淨金剛。大悲金剛。壽命金
剛

佛眼法用香沈壇安忌忌災行之。依金
剛界可修之

心柳品牛之直日。於一日之中不食。誦滿

一千八返。所有心願應時便遂。獲大悉地
是壇祇經或云。若持餘尊真言不成就者。當

於此尊像前加此真言而持誦之。必得成
就

金剛吉祥佛眼尊 三層蓮臺諸聖衆勸請加
句也

本尊聖者。金剛吉祥。佛眼佛母。諸大眷屬
發願加
句也

道場觀中御室御記佛眼種種印字。又夏字三用佛眼

七寶宮殿中有大曼荼羅壇。壇中有衆字。成
三層八葉蓮花。花臺有衆字成淨月輪。月輪
中有衆字變成佛頂眼。佛頂眼變成佛眼佛
母。住大白蓮華。身如白月輝。兩目微咲。二
手住齊。如入奢摩他。從一切支分出生。於

擬設沙佛一一佛皆禮敬。本所出生。當
前蓮葉上在一切佛頂輪王。結定印持八幅

金輪。次右旋七曜使者。第二花院頂輪王
前有金剛薩埵。次第右旋八大菩薩。第三院

右旋八大明王。輪壇四隅內四供養。外院四
方四攝。四隅外四供養等皆戴師子冠。各執

本標幟

振鈴次大日印明金剛佛眼印明如常

金輪印內轉二中立合如顯形。屈一
屈二中指上節。二大並立

歸命尊

八大菩薩金剛
合掌

歸命尊。次右旋尾摩底尾根羅。タ。タ。タ。ニ

ラ。佐。タ。ミ。ニ。在胎藏

八大明王持地印如
金剛部印

忿歸命尊。次右旋。在胎藏

七曜總呪印。虛合二大指立之。入佛三昧耶
印也。歸命尊羅薩入縛里也鉢羅鉢多。羅底

羅摩耶

莎呵在胎藏

或八大菩薩八大明王印言如七卷抄

次八供養四攝印明如常

或略說振鈴次大日印明。本尊印明。八大供
養印明許可可用之

讚四智

禮佛。南無佛眼佛母三反

本尊印明如瑜祇經

又有山呪印摩訶印。印。頭指。ハ。ロ。ラ
カ。ニ。カ。メ。テ。如。笑。眼。形。也

香隆寺僧正說。想三業所作皆悉成就。現
當所願齊成悉地

或說正念誦小呪
散念誦

大日。佛眼。同小呪。大勝金剛。頂輪王曼荼羅三曼
多。タ。タ。タ。タ

ラ。ハ。左。金剛薩埵。タ。ハ。我。觀音。不動降三世。金
剛吉祥成就一切明。妙吉祥破諸宿障明。成
就一切明。一字金輪真言

此真言中相計可書卷數也。皆不可書之

或說。念誦。大日。台。本尊。頂輪。吉祥明。八大

菩薩。八大明王。破障。不動。三世成就明

伴僧三力偈了。至一字金輪真言讀之。打

金後一字明。或說振鈴已前誦大日五字明
云云

護摩段段

火天。本尊。諸尊是茶羅諸尊行之。所謂金輪
八大菩薩。八大明王。七曜等也

北斗七星段略後火天段
行此段

觀爐中七字。或字。變成北斗七星本命星
中心也。次啓

至心奉啓 北斗七星 貪狼巨門
祿存文曲 廉直武曲 破軍尊星

爲某申 災厄解脫 壽命延長

得見百秋 今作護摩 唯願垂哀

降臨此處 納受護摩 擁護某甲

悉地從心

次以鈎召印召請之。用招北斗真言想召請

七星。次用北斗七星真言供養之。次發遣遣召

世天壇如常

師口云。佛眼有二種大日所變佛眼金
剛。サ。タ。所變佛眼

大日佛眼種子印 三佛頂眼 印明如

經 金剛サタ佛眼種子 三寶珠
印合掌背入二頭指立二大指押之

明[○]此印明出金

輪時處軌。此法者付大日佛眼修之散

念誦之所可用。金剛サタ佛眼印明也。

此法遍照寺次第在之。可見之。又有次

第。是金剛薩埵佛眼行樣歟。已上進

覽之

五佛頂經第三云。二手密合掌。屈二頭

指各中指背上。大指屈入掌。名為佛眼

印。一切佛頂中應用此大印。最勝滅諸

罪決定得成就。修輪王佛頂。若常結此

印。清淨而受持。不久彼成就。一切佛頂

法。設積百劫福。若得此印契。誦佛眼真

言。其福與彼等。此佛眼印明。能成一切

業。即說真言曰

曩莫薩嚩怛他薩帝。毗羅曷毘藥三藐三

沒弟毘藥。唵嚩嚩塞普嚩入嚩囉底瑟

姪悉駄嚩左。嚩薩嚩羅他娑怛嚩沙呵。

爾時世尊告金剛手菩薩言。金剛手。此

佛眼大明妃。我從十俱知如來所受得

此陀羅尼。金剛手。由憶念此明。一切真

言聖天現其修行者前。於一切真言教

法悉皆成就。由誦持此真言一切金剛

族悉皆成就。是故金剛手修佛頂真言

者。先常誦此明妃三遍。或七遍。或二十

一遍。金剛手。此佛眼大明妃我令釋迦

牟尼說。為利益諸有情故。金剛手。此陀

羅尼暴惡眼怒有情前應誦。皆得歡喜。

難調暴惡鬼魅降伏皆歡喜。於一切闍

譯言訟闍戰皆得寂靜文

瑜祇經云

●出生一切法。成就一切明。能滿一切

願。除一切不吉祥。生一切福。滅一切

罪。令一切有情見者皆觀得

又云。常持此明者身如金剛山乃至所作

事業皆同一切佛所出言語。便成真言

舉動支節成大印契。目所視處便成大

金剛界乃至壽命長久千萬俱胝

又云。若常持此明金剛薩埵及諸菩薩

常隨衛護。得大神通所作事業皆悉成

就。急難之中如日昇空。除一切宿業重

障

金輪息災修之。若增
益。行者面向東

●一字金輪轉王 八大佛頂諸轉輪

妙高山頂有[○]字。變成大寶蓮。花其上有[○]

字。成七寶宮殿。殿中有[○]字。變成八葉白

蓮花。花臺有[○]字。變成八幅金剛輪。輻輳

皆鋒銳。其色如檀金。過聚塵數日。金剛表

極堅。圓顯福智滿。利表無戲論。光表一切

智。除破貪瞋癡斷諸妄執。斯智輪遍周虛

空故諸佛盡入輪內。即此輪變成一字頂輪

王。形色如素月輪。飾法身。戴五佛寶冠。結

大智拳印。住熾盛日輪。處於師子座。放無

量光明照十方刹土。當前葉上在佛眼尊。一

一葉上右繞布烈輪王七寶金輪象馬珠
女主兵主乃至一

佛刹微塵數諸尊。圍繞

振鈴次大日印明。本尊印明。八供養印明。次

次如常。讚四智。南無一字金輪三反。南無諸

大轉輪四攝次
可加之

本尊印智拳印
向內真言勃嚩嚩無降命句
或有降命ソハカ

勝身印堅固金剛合掌即並雙中指申如青蓮葉。
願頭指各安中指背上節。印心額口頂。

伴僧自振鈴後至後鈴本尊真言不打一字

金。是北院御說。本尊真言無歸命句長者僧正
具歸命句。

御加持時伴僧令誦
給云云可奉事奉願

軌云

緣現奇特身 諸聖眾皆沒 顯勝絕不共

唯佛一體故文

又云

若有本尊像 室內面西安 瑜伽者面東

每初入道場 想佛常住世 以五輪著地

如教歸命禮

中御室御記一字 印智拳印 真[○]

又勝身三昧耶印。軌云。堅金剛合掌。即並堅

中指由如青蓮葉。屈頭指各安中指上節軌金
合

掌印說 真[○] 種[○] 三金輪

不又指

●元永年中於北院被行金輪法。本尊金

輪佛頂。伴僧六口。御加持金輪真言

金輪行者面向東文。仍行增益事。

正念誦一字

散念誦 佛眼 大日 本尊延命 若

行者本尊降三世 火天真言等也

釋迦金輪時。內縛二中立合。以二風捻

二空歸命

勸請轉輪王云ヘシ。尊形螺髮形也。定印上有輪。番僧歸命也。星上主頂輪王也。真言有北斗軌

金輪有三種 大日金輪釋迦金輪王頂輪王

佛眼眷屬之時。金輪者釋迦金輪

金輪眷屬之時。佛眼者金剛薩埵佛眼也

五佛頂經第三云。二手虛心合掌。十指相交。令虛其掌。歸命唵吒嚩滿馱莎呵。此一切辨事真言於佛頂教中。此是一切佛頂心。於一切事業處當用。修行者以此應護身文軌云

何故此二印 獨用成具法

以纔結智拳 能攝諸如來

勝身三昧耶 適結此印時

一切印已成 十方三世佛

所說之密印 盡在此印中

末法中一字心呪經曰斯轉輪王如來頂髻之法能令他法速即毀壞。然令自法速得成就。五百驛內一切惡鬼皆自馳散

大日金輪見儀軌釋迦金輪 見菩提所說一字頂輪王經等

尊勝息災

尊勝佛頂大轉輪 八大佛頂諸轉輪。觀想

五大所成宮殿中有大圓明月輪。以三貼為

界道。以寶瓶為分齊。其中央大蓮花臺上有

字。成法界界塔婆。界塔婆變成大日如來。

戴五智寶冠。輪寶嚴法身。住法界印結跏趺

座處淨月輪七師子座。左圓明中有字。成

白傘蓋佛頂。右圓明中有字。成最勝佛頂。

中圓明前有字。變成金剛鉤 蓮花上鉤變成

尊勝佛頂。首戴五佛冠。手執金剛鉤。項背有

圓光。遍身如車輪。踰躍婆蘇住三摩地中。後

圓明中有字。成放光佛頂。尊勝左圓明中

有字。成勝佛頂。尊右圓明中有字。成

廣生佛頂。光聚右圓明中有字。成無邊聲

佛頂。光聚右圓明中有字。成發生佛頂。下

左邊半月輪中有字。成降三世。右邊三角

光中有字。成不動尊。前有香爐像上有寶

蓋。兩邊有六箇飛天。各執香花云

私云。六箇飛天事。善無畏軌首陀會天。菩

提場所說五卷。五佛頂經四卷。奇特佛頂

等。六淨居天。被說タリ

振鈴次大日印明

白傘蓋佛頂 定願為善 水 卐 卐 卐 卐 卐 卐

勝佛頂 大惠 水 卐 卐 卐 卐 卐 卐

最勝佛頂 輪印 水 卐 卐 卐 卐 卐 卐

除業佛頂 內轉應 水 卐 卐 卐 卐 卐 卐

火聚佛頂 內三古 水 卐 卐 卐 卐 卐 卐

廣生佛頂 內五古 水 卐 卐 卐 卐 卐 卐

發生佛頂 八葉印 水 卐 卐 卐 卐 卐 卐

無量音聲佛頂 前法印 水 卐 卐 卐 卐 卐 卐

次不動刀印 唵阿左羅羯拏戰拏婆駄耶吽發

吒

次降三世印如常 唵吽惡吽

八供養印明 次次如常 讚四智

南無尊勝佛頂三反

本尊印 以二手合掌。風二頭指中相背。 尊勝陀羅尼

又印 內轉應

又印 右頭指

伴僧尊勝陀羅尼

或人傳云

尊勝法本尊大日也。其時結智拳印

後僧正之傳智拳印鉤風指云云。此事極

不審也。先達諸記未見此印。但神樂岳

長慶公三家次第云。除障佛頂印出三

說。師云。智拳鉤風云云。是右拳云事也。

恐智拳印得意歟

又中云。種子曼荼羅中央云母字事。大

日種子用第五字。況胎藏大日圖八佛

頂中事。理趣經曼荼羅與有之。仍用母

歟答云云

大御室御傳尊勝空印ニテ尊勝タラニ

ヲヨム。以數珠懸印中。以右大指取其

數。是大御室正念誦之作法也

佛眼 大日 本尊小呪 陀羅尼 延命

不動 降三世 一字

首陀會天者淨居天也。五淨居天者。無

現。色究竟也。色究竟天云阿迦尼多天也。

善住天子忉利天衆。乾達婆子云。可

伴僧^{三反} 誦不用大真言。雖然北院御室用之御也

中御室御記 愛染王

印外五貼 真言^{三反} 三種^{三反} 三五貼

愛王法用寫甚劍羽事

千手經^{御覽摩} 異本^{三反}

若有夫婦不和狀如水火者。取寫甚尾。

於大悲心像前。呪一千八遍。帶彼。即終

身歡喜愛敬文

千手合藥經

平等王事

演密抄九云。閻魔梵語。此云平等。亦名

殺者。今俱取之。即平等殺也。今此中閻

魔普能殺害衆生煩惱故文。佛眼。大日。

本尊多種。愛菩薩。不動。降三世。破宿障

障。一字

八字文殊^{息災修之}

三世覺母八字尊。八大文殊諸聖衆

境中有^{三反}字變成八葉蓮花。花臺有^{三反}字成

淨月輪。輪中有^{三反}字。變成利劍。利劍變成大

聖文殊。身色黃金放大光明。乘師子王座。操

持智慧劍。左執青蓮花。花臺立智杵。首髻八

智尊。暉光遍十方。如對行。仁日。第二院請

召童子等八大文殊次第迴之。皆面向中尊。

如奉教。勢坐蓮華上。各乘師子。圓輪外四角

中有四大明王。第三院四攝十六大天等各

住本方。乃至無量聖衆恭敬圍繞

振鈴次大日印明。本尊印明。或次八大文殊

印明。次八供養印明。次次如常

南無八字文殊^{三反}

本尊印^{內經並} 立^{三反} 三反^{三反} 三反^{三反}

伴僧八字文殊真言

八字文殊印

合掌。二水內。交入。二火不交內。甲。背

入。二風。二大相捻

又印右手作劍印。風火少開。中指。劍。

風指。青蓮花。觀。真言シチリ。調伏時

可用歟

本尊加持。先以智拳印大日真言。次重

伴印言。以加持

念誦次第。佛眼。大日。本尊。慈救呪。

大威德。破宿障障。一字

真言八字除呪字加^{三反}字也。是海障

中御室御記。文殊

印^{三反} 三反^{三反} 三反^{三反} 三反^{三反}

種^{三反} 三反^{三反} 三反^{三反} 三反^{三反}

聖觀音^{息災修之}

大聖慈悲觀世音。蓮華部中諸聖衆

境中有^{三反}字成八葉蓮花。具寶鬘。其上有

真字變成淨月輪。月輪中有^{三反}字黃色。具

無量光明。其字變成。蓮花蓮花變成觀自在

菩薩。身色黃金光明赫奕。被輕縠衣。著赤色

裙。左手當齊執末敷蓮。右手當胸作開花勢。

有頭冠環珞。首戴無量壽佛。及蓮華部聖衆

前後圍繞

振鈴次大日印明。本尊印明

次八供養印明。次次如常

南無。聖觀自在^{三反}

本尊印^{內經右大指出立之} 左大指出入掌

伴僧本尊真言^{如前御加持} 呪同前

或以三昧耶會法菩薩印。誦羯磨會法

菩薩真言也。觀音印^{二手外縛二頭指相拄} 如蓮華。二大指並堅

真言^{三反} 三反^{三反} 三反^{三反} 三反^{三反}

種子^{三反} 三反^{三反} 三反^{三反} 三反^{三反}

赤色西方色也。此菩薩住西方故用赤

蓮花^{或以獨古爲三} 形。無其理歟

理趣釋觀音曼荼羅事

アミタノ心ハ大悲心ナレバ觀音也。衆

生無邊ナレバアミタノ行ハ觀音也。

以智爲眷屬者。佛ハメクリニ圍繞

散念誦。佛眼。大日。本尊二呪。白衣

八字。馬頭。一字

諸尊段^{三十七尊。或六觀音。但中台大} 日巡六觀音也。但諸觀音如此

成就院僧正種^{或更給八葉或爲金} 界身有龍軌轉字品

三蓮花。或獨古。密號本淨金剛。或正法

金剛成蓮房獨古^{金界圖開蓮花上橫三古} 其上壓獨古首開蓮花

千手^{息災修之。若敬愛} 行者面向西

千手千眼觀世音。蓮華部中諸聖衆

妙高山頂想八葉大蓮花。於蓮花上有八大

金剛柱。成寶樓閣。蓮花臺中想^{三反}字。從字流

出大光明。遍照十方世界。所有受苦衆生照

觸此光皆得解脫。又從大光明中踊出紅色

蓮花。蓮花變成千手千眼觀自在菩薩。相好

圓滿威儀具足。十波羅蜜及八供養等菩薩

各住本位。又於樓閣四隅有白衣大白衣多

羅毘俱胝等四菩薩。各與無量蓮花部聖衆

羅毘俱胝等四菩薩。各與無量蓮花部聖衆

●已下十二行裏書 ●仁日二午日 ●●已下十四行裏書 ●立一五 ●●原本傍註日本尊聖者 ●原本傍註日赤色未敷蓮以獨貼爲蓋 ●原本傍註日觀自在尊 ●已下十六行裏書 ●原本傍註日說羯磨會法無量壽真言

前後圍繞

振鈴次大日印明。本尊印明

次八供養印明。次次如常

南無千手大聖三反

本尊印二手金剛合掌稍曲手背。合掌相離以忍願陀

羅尼小呪

伴僧千手陀羅尼

種子 卐 開敷紅蓮花。又如意寶

印 中指頭合。二水二風交立。二大二

小開立也。是師說也

中御室御記 道場觀

妙高山頂空中想大日如來。遍身毛孔

流出香水。雨澍七金山間。以成八功德

水。其山頂上有八葉蓮花。蓮花上有八

大金剛柱寶樓閣。樓閣中有卐字。從字

流出大光明。遍照一佛世界。此光明中

踊出于手千眼觀世音菩薩。具足無量

相好。十波羅蜜八供養四攝圍繞云云

根本印 金剛合掌忍願相合檀惠禪智

各直立唵囉日羅達摩吉利

馬頭息災修之

大聖馬頭觀世音。蓮花部中諸聖衆

觀想境中有卐字。變成蓮花座。座上有卐字。

卐字變成白馬頭。白馬頭變成賀耶訖里縛

明王。其身非黃非赤如日初出色。以白蓮花

而爲璽路莊嚴其身。光焰猛威赫奕如璽。指

甲長利雙牙上出。首髮如師子項毛。作極孔

怒之狀。此是蓮花部忿怒持明王也。猶如轉

輪王寶馬巡歷四州於一切時一切處其心不

息。諸菩薩大精進力亦復如是。所以得如是

威猛之勢。於生死重障中不顧身命。多所摧

伏者正爲白淨大悲心。故用白蓮華而嚴其

身也。乃至蓮花部聖衆前後圍繞

振鈴次大日印明。本尊印明

次八供養印明。次次如常

南無賀野訖里婆尊三反

本尊印二手虛合。二頭二無名屈入掌。

眞言歸命

伴僧唵阿密里都納縛縛吽發吒婆婆賀

種子 卐 碧馬頭

形像 二臂。四臂。六臂。八臂

印合掌二水風各背合二風。頭下二大

指屈二二風頭二大指甲小許相離

此三諸說不同記云。現圖○兩手合掌。

屈頭指甲相合。其無名指外又。高雄曼

荼羅形像同今說

亦如行者印圖之像

十一面息災

大聖慈悲十一面。蓮花部中諸聖衆

大海中有須彌山。四寶所成。山上有寶樓閣。

其中有曼荼羅壇場。壇中有八葉蓮花。其上

有淨月輪。月輪上有卐字。變成軍持。變成十

一面觀自在菩薩身。具足四臂。右第一手把

念珠。第二手施無畏。左第一手持蓮花。第二

手執軍持。十一面者。當前三面寂靜相。右邊

三面威怒相。左邊三面利牙出現相。後一面

怒笑容。最上一面如來相。頭冠各化佛。以種

種璽路莊嚴其身。蓮花部聖衆及護世大威

德天等悉圍繞

振鈴次大日印明。本尊印明

次八供養印明。次次如常

南無十一面尊三反

本尊印以二手右押左外相又

唵那羅々々地呈々々度嚧々々壹知縛知者

隸々々鉢羅者隸々々々矩蘇銘矩蘇摩縛

摩林駄薩坦嚧摩訶迦嚧尼迦婆嚧訶

心眞言 唵 嚩 囉 尼 娑 囉 訶

又小呪 唵 嚩 囉 尼 娑 囉 訶

伴僧大呪

種子 卐 開敷蓮花

形像 二臂。四臂

此金剛合掌印兩掌堅合少無間隙。五

指端少屈。祕說十一面印事

金剛合掌置頂上。仍成十一面也云云。師

說金剛合掌作了。次八葉印。造觀。頂

上佛面座。而讀眞言也。是十一面意也。

或說指端十面。總手頂上佛面也

又說。如本面十一面也。頂上。只十面許

也。十一面說相見儀軌可得意也

法勝寺御藏本。十一面觀音像。首有十

面。是唐本也。○十一面頭次第造立與

圖寫其座位頗不似也。而付造像有三

樣。一者本面上橫安七面右左并其上安

當前三面。其上安頂上佛面是者三

本面上橫施安十面。頂上安最上佛面

是二面是二面一者本面上當前左右各堅安三

樣也

iii

振鈴次大日印明、本尊印明

散念誦 佛眼。大日。自在王無量本尊三

此尊像右手持印者。何印乎。又印鑰歟。

調伏之愍

茶利大明王。四大八大諸忿怒。

寶樓閣。寶樓閣中有其字。兩遍有。成三鈷杵。三鈷杵變成軍荼利明王。以

便現大怒怒形。四面四臂。右手執金
左手滿願印。二手作羯磨印。身佩威

住淨月輪中。青蓮花色坐瑟瑟盤石。
右而忿怒。左面作後面微怒開口之東方觀音字。是降三世。

西方觀世字。是金剛軍童子法身種。

方觀升字。是金剛羯拏法身種子。皆具屬恭敬圍繞。

大日印明。本尊印明。八供養印明。次

誤ハサラソハニ。髯誤ハサラ瑛髯特

智押惠度甲。餘如三貼形。
惠手亦如之。右押左交臂。
或云。左右大小。

哩帝陣發吒

且耶二合且瞿子耶瞿惠宮每至季可
處銅佳忍願初節後如三股金剛杵形神智並申

具嚙馱也嚙戶嚙々々底瑟吒々々

奈利
膝耶形。寶瓶。種多。或書中列

道場觀形像依甘露軍荼利成就儀軌
御室御記 種子矣 三昧耶形三占

之伏

迦威怒王。四大八大諸忿怒。

中有大曼荼羅壇。壇中有卽字。變成如意棒。變成焰曼德迦明王。身具六

六足。淨六趣滿六度成六通。乘青水
檀種器杖。以髑髏爲瓔珞。頭冠虎皮

其身長大無量由旬。遍身有火焰洞燃。顧視於四方如師子奮迅。乃至無量。

屬前後圍繞
大日印明。本尊印明。八供養印明。次

サラ琰特迦三反 曩謨アリヤア遮

曩謨ハサラソハニ。曩謨ハサラ軍
曩謨ハサラヤ乞叉

大呪如常或用淹惡畔

惡室喚尾紇哩多娜曩吽薩縛設咄嚧

薩擔婆也薩擔婆也娑發吒々々娑
中心印如前心印直豎二頭指即成惡夢之
時誦之口說前印二風直火背相著

威德

子文殊咒兌左執弓素

師御筆像左右印右劍如意鋒。左三古戟六幘輪。

切勢^ニ眞言^ヲ千反許誦^ス
 根本^ノ印^ヲ心^ニ中^ニ印^ヲ我

力ヲヨクテ水

御記
種子
三味
耶形
奉

二、**ㄅ**字變成六頭 **卅**字變成六臂
變成六足

明王 四大八大諸忿怒

花臺上有六字。變成金剛牙。金剛藥叉。五眼忿怒形有三面六

手執鈴。次弓。次輪。右第一手執次劍。三首馬王髻。瓔珞莊其身。

焰熾盛。乃至金剛部眷屬前後

印明。本尊印明。八供養印明。次

ヤ乞又三反 彘謨アリヤア遮ラ
ハサラソハニ。彘謨ハサラ軍荼

クヲ 琰璧特迦
悉願指內相又爲齒。檀惠曲
進力及禪智由如染眼形

縛日羅薩怛縛弱吽鑊斛跋羅吠

出瑤秘經

॥ कृष्णाय नमः ॥

五胎

或作字三昧耶形五古瑜祇經

云云

種子。或羯磨輪。或五古。或劍。或鈴。

五古。印正古。名五印作樣不似常途說。

小中大合立。其中間少開。以二風付中。

指背。風火間又少開。二水外縛。

金剛智軌云。三面六臂。

魔怨品云。（五二七）箭劍輪印。及薩埵羯磨。

五眼布忿怒。三首馬王髻文。

寬平法皇御口傳。

內縛二小二頭二大立相挂。頭指上節。

屈二大入頭指中。及頭指中節。

慈印二羽合掌。屈進力作谷口撥之。起。

大慈心真言。歸命伽比婆羅沒度摩呼。

莎呵。

讚如常。又轉日羅藥叉摩呼幡耶縛日羅。

郭瑟吒羅摩訶婆耶摩羅鉢羅末栗爾。

日路藥羅縛日羅戰擊南無率都帝。

讚歎。

善哉善哉要藥叉。憐愍有情我等類。無。

倫比像化含靈。何者寧爲何惱法。

北斗。息災二時修之。

供物事發願時。十六坏佛供。十一坏蠟燭。同。

時備之。自次日者十六坏佛供等日中備之。

十一坏蠟燭初夜時備之。如指尾法圖樣。付。

火次第如朱付說。錢茶不用之。命殺者加五。

穀。命木者乳木用之。命木少者百八乳木者。

スヲ等。藥種始時許供之。少之故也。茅草。

爐緣下敷之。近來不用之。散杖用東草事本。

法也。次。柳枝葉ツケナカラ可用之。而近。

來梅木。削用之。

一字金輪頂輪王。北斗七星諸曜宿。教令輪次

本尊聖者。一字金輪。北斗七星。諸曜宿。

等前後

道場觀如金剛界次第觀了。大日如來心月。

輪中有字。成八輪金輪。大日如來舉體金。

輪也。金輪變成金輪佛頂。其後邊左右有七。

荷葉座。座上各有字。成星形。星形變成。

北斗七星。前有荷葉座。座上有土星。次日月。

火水木金羅計十二宮二十八宿并諸眷屬。

等。重重周匝圍繞。

次大虛空藏以下如常。次振鈴。次承仕蠟燭。

付火。

次大日。頂輪王。北斗。次羯磨會三十六尊。

次四印會一印會。次前供。讚四智。普供三。

力祈願禮佛。四攝次

南無一字金輪一反。南無北斗七星三反。南無。

諸宿曜等一反。本尊加持。大日。頂輪王。北斗。

正念誦。大日。頂輪王。北斗。本尊加持如前。

次散念誦。佛眼。大日。頂輪王。白衣。北斗。

本命星。當年星。本命曜。生月宮。本命宿。諸。

曜。諸宿。星息災。

北斗曼荼羅方角樣被圖出事。

天台三昧院和尚圖出。雖然星宿座位。

依有恐暫不可披露。但密密自令供。而。

伴夜夢想云。著冠持。笏俗其數彼壇場。

集會食供物見云云。仍其後披露云云。

同曼荼羅輪七星居前圓樣被圖出事。

白川院御時。仁和寺大僧正寬。仰舍。

云。北斗七星不遷他州。只南州許也。依。

其義。以七星金輪之前。皆圖之。金輪須。

彌山爲座。仍前圖之。南州義也。

祭文次第曼荼羅。小野僧正爲成尊圖。

之。

北斗七星男女形事。

從院御室并勸修寺法務寬信兩方尋遣。

此事。御室。北斗真言。靈獸而舞云。翻。

七女。仍可女形云云。寬信七星唯地下。

之七辨爲天上之七辨。仍可男形云云。堀。

池僧正可藥叉形云云。

唐本北斗曼荼羅。北斗七星中。一星下。

給。是文曲星爲取藥下終南山給。漢。

明帝會給所書也云云。

金輪座須彌山也。難陀拔難二龍繞。

之。此事見慈氏軌歟。

金剛智儀軌。北斗八女者。妙見與七星。

也。

翻經院儀軌祿命書文引之。件文後人。

書入云云。或本。以朱書之。

北斗七星印。合掌二風二空極開之。

又印內相又。二空相又。二水甲。二火。

立合如針。二地二風同共開立。如五胎。

杵。北斗七星者。雖七星是一具星也。北。

斗水曜也。仍水指空指。作。尤得其理。

也。本五星左水空一星。右水空一星。合。

七星總印也。又水指。合立樣。有其理。以。

水爲本義也。

真。皆用。多等也。

①原本傍註曰金文。已下十九行裏書 ②原本傍註曰鈴杵 ③原本傍註曰七卷抄云振鈴金輪印。計八供養。北斗諸曜宿等印。言文 ④已下三十六行裏書 ⑤第二策

次念誦了護摩供物取置大日頂輪王北斗印

言

第一火天段如常

第二金輪段如常

第三北斗段如常

第四段諸尊段如常

第五後火天

第六施天段如常

護摩段必不用三摩耶形也

伴僧三力次佛眼振鈴次北斗真言

金打次一字御加持真言

北斗印

念誦多而曼野仲密意野榮普他摩婆縛弼

曼羅訖山婆縛都婆縛賀

七壇北斗法七人阿闍梨各進卷數

乍七壇必非東寺或山或寺隨召也依

之御加持呪各不知但頗多爾南真言

此宗付一師口說云云

大北斗法成就院大僧正白川院御時始被

行之中壇如北斗御修法本命星殊供之護

摩也餘六壇六星各殊供之如北斗供真言

各各壇各一星呪遍倍中壇左右各三壇也

七壇皆向北若無便宜者可隨體小壇振

鈴後各行之小壇不用振鈴七壇皆三時行

之小壇打鳴火舍蓋小壇不用錢也護摩壇

阿闍梨別無之大阿闍梨兼行之中壇萬太

羅木像造之六小壇萬太羅繪像圖之

用佛供等事七壇皆同但六壇無護摩

出之伴僧二十人之中上薩六人若堪

能人請小壇也

卷數一通之內七壇所作書具之

北斗供供米三石五斗油三升五合

供物圖樣十一環蠟燭如指尾法之圖也火

付次第如朱付說金輪佛供二環或四環

大二用白飯小豆汁二環菓子二環命殺二

環或略之錢如圖位十一本立之或只二本立

之後說吉常事也燈臺二本一時三時可隨

體急用事三時若三時錢蠟燭初夜時許

也後夜粥日中白飯二環或四環大二汁二

環菓子二環如常行法但略時者大佛供

二環許也不用餘小佛供汁菓子或略小佛

供用汁菓子云云一時時初夜時日中佛供居

加之

本尊聖者一字金輪北斗七星諸曜宿等

心前有真字成七寶莊嚴宮殿殿內中央有

莊嚴壇壇中央有真字成寶蓮花蓮花上有

赤字成金輪金輪變成釋迦金輪王住定印

定印上持八幅金輪以璽珞莊嚴懸身體圍

繞金輪王有五十十六荷葉座每座上有真

字變成星形星形變成七星九執十二宮神

二十八宿威儀形色了了分明香花燈明供

養雲海周布道場供養聖衆

振鈴不用之阿伽獻坐拍掌次承仕蠟燭

付火

金輪印

以二水押二地

此印或說二水背入掌中以二大押之以二風當

一處指合

六指各開立

北斗印言如前說用指北斗

又印

八供養印

禮佛

無諸曜宿等

正念誦

本尊加持

道供養法了金打後召承仕令燒錢其間讀

心經也

外縛二頭指寶形

花瓶

大佛供

汁

菓子

大佛供

汁

菓子

大佛供

汁

菓子

大佛供

汁

菓子

大佛供

汁

① 喪葬 ②

カク、紙ヲ積リ二切テ造ナリ。二枚チ一角ニ重
ケルニ縛シ事モアリ。四角立幣ノクシニ綴チ
或中ニ綴シ事モアリ。紙錢二本行法作如石山次第。
佛供ハ奉經迦如來也。都狀ハ表白天用之。或毎日
讀之。或發願時許讀之。願文ヨム體
ニタカテ讀之。或錢略之事モアリ

正念誦前眞言ナリ。或後呪ヲモ用之

蠅蠅クシハ檜木毎日替之。燒幡事結願時也。

散念誦
佛眼大日經迴地藏三昧耶真言本尊以下如常。
焰王后妃等十箇真言如來慈護般若心經一字。

天等撥遣供養法只如十八道發遣又用彈指事モアリ三度一度共蠟燭行法以前承仕隨位兼立之。行法用之

中間有振鈴之程。火長トモシテ阿闍梨右邊跪隨位付火。大集經云、地藏菩薩爲閻魔王也。使者是五官神也。撥遣噉_レ乎_二习_一舌_レ也。

天讚炎魔天排二

經律異相五十云。因字是南有大金剛。

天官禁酒文

不空三藏撰炎羅王供次第云

此法疫病氣病一切病惱時宜修。兼能

修之。正報盡付死籍。能乞王削死籍。將

付生籍。到疫病之家多誦太山府君呪文。

歸命只恨羅虞鉞多野婆轉賀命阿合掌 焰羅

法王。死王。黃泉國善賀羅斷罪忿怒王。

檀拏小忿怒王

供物事

胡麻油五穀紙錢幣帛香藥等用之。

蘇蜜香藥等入粥和合可煮之文若欲除

疫病氣病瘧病者。可供太山府君文。若欲

拔濟正報之命者。可別供焰羅王五道。

將軍。卽得削死籍付生籍。總一切任行。

者之意但錢幣帛等不須供養文

同制四五人乃至二十人共入道場。

勿使不知意人見也文可稱釋迦牟尼如

來名。加南無語。七反文。

僧都

元德三年辛未五月晦日於金剛峯寺

悉地院課他筆書寫畢以隆海法印自筆本

重校合之謬等直之了尤可爲證本者矣

金剛佛子道淵二十

No. 2479

● 勞吾集卷上

朋言集卷上

保延元年十二月十一日於安養谷勝定房隨

聞記 卽日

藥師種子。三形。五古文。

依安然錄仁珍和尚意。此法依阿闍法修云云

仍用彼佛種子三形歟。尤非也。

注大佛頂南忠記二尊各別列之。隨二佛化用

又以不同阿闍降伏藥師除病爰知不可

用一法也。可用修行法則歟。

吉祥印事施無畏印。無名指大指捻之。

二四七九 勝語集卷上

109

①真寶 ②(元德乃至二十五)五十九字=(延慶三年正月五日於仁和寺真光院矢庫房賜前大僧正御房御本書寫了金剛佛子印支生年三十三,同二十六三校了)四十八字 ③ ④智山專門學校藏寫本

同十二日

佛眼種子三形事

依石山內供金剛界次第也

三形

三形有光量中依長慶公胡摩次第

真言終一字真言事有密意

慈氏如意○讚同事

俱讚慈悲義歟。同有歸命句

胎五佛三昧耶形事 有祕說。可依貞觀寺說件說依大師御意歟可見十住第一歟

同十三日

覺空阿闍梨傳云觀山歟 左右大指無名指相捻各當心文 私勘之。件經不說印也。如何。此印自九品往生陀羅尼經出歟

三尊事 陀羅尼集經說。右觀音。左勢至。觀無量壽經說。左觀音。右勢至

五尊事無指證文。但唐傳記奉在之故歟

五十二尊像事 鷄頭摩寺菩薩示之

藥師消災儀軌事 尤可信用。但長行文無要歟

同十四日

樓宿 降三世小呪用佛國中八大明王呪。又有大願御本云云

宜臺座事座印字形歟。或人云。

准祇事觀音奉末勸云云。攝無礙經

瓶印如軌用也。甲印被甲印

尤可用字輪觀云云 無大小呪。只一真言也云云

供炎摩天事有獨步法中。小野醍醐以之爲祕事云云

不空羅索事 爲勝他行之文

不空羅索印 如常三目八臂像 未見本說。但可依長岳

長譽已講云補陀落山有藤林至著鹿皮事天竺法也

慈氏事 具塔用之

同十八日

不空羅索事

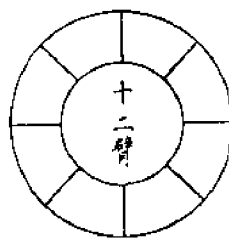
普通印真言曰千手儀軌出也。件儀軌四攝印言也。仍有密意。密四字。若用此等時。可索印用之歟。私案之。可用陀羅尼集經印真言等也

師傳。經大陀羅尼奧古云云。下同之

又李無諂所譯有所用真言也。件經。於羯羅制吒迦。不空羅索使者見也云云

太元軌云。若欲治魔邪病。稱不空羅索菩薩三聲。病即除愈云云 私抄之

七星如意輪事 如意輪法用七星印言也。佛供九坏用之。有結并儀軌云云。息災可行之云云

執金剛

十九日

不空羅索事

玄奘所譯經不說印契故用陀羅尼集經印。可念大陀羅尼。但枚數極多。行法之間難持念。先德陀羅尼奧古云云。以下爲小呪。但正念誦時可用。隨作事成就呪也。唵阿謨伽

毘闍耶吽發吒云云

又三卷經初所說真言除歸命可誦之

諸泥耶皮被左肩上等文

襲襲梨童子法事 殊儀軌并法。奉受了在刊

玉事在口傳。陀羅尼經云云 私勘之云。金剛頂隨求陀羅尼經文云。金銀瑠璃玉中入頂戴文

劫盜孟事前古也

准祇事 依不空所譯儀軌繪像下書法身揭護摩五種相應印明用印有多說。但說乳木後加御物前也

花藏院護摩私記。壇樣慈覺大師將來本也云云

摩利支三昧耶形事 有人云。布須摩文頗非說歟。扇尤有其理者也

愚案云。天龍歟。叶非說歟

二十日

五種護摩印事

息災三昧耶大日印 增益三昧耶會寶生印 降伏三昧耶降三世 鉤召金剛敬愛印 各真言儀軌有之一字金○梵號 〇不 〇一 〇二 〇三 〇四 〇五 〇六 〇七 〇八 〇九 〇十 〇十一 〇十二 〇十三 〇十四 〇十五 〇十六 〇十七 〇十八 〇十九 〇二十 〇二十一 〇二十二 〇二十三 〇二十四 〇二十五 〇二十六 〇二十七 〇二十八 〇二十九 〇三十 〇三十一 〇三十二 〇三十三 〇三十四 〇三十五 〇三十六 〇三十七 〇三十八 〇三十九 〇四十 〇四十一 〇四十二 〇四十三 〇四十四 〇四十五 〇四十六 〇四十七 〇四十八 〇四十九 〇五十 〇五十一 〇五十二 〇五十三 〇五十四 〇五十五 〇五十六 〇五十七 〇五十八 〇五十九 〇六十 〇六十一 〇六十二 〇六十三 〇六十四 〇六十五 〇六十六 〇六十七 〇六十八 〇六十九 〇七十 〇七十一 〇七十二 〇七十三 〇七十四 〇七十五 〇七十六 〇七十七 〇七十八 〇七十九 〇八十 〇八十一 〇八十二 〇八十三 〇八十四 〇八十五 〇八十六 〇八十七 〇八十八 〇八十九 〇九十 〇九十一 〇九十二 〇九十三 〇九十四 〇九十五 〇九十六 〇九十七 〇九十八 〇九十九 〇一百

真言 歸命 諸事

已上印言出奇特最勝金○佛頂念誦儀軌法要文

機積金剛并火頭金剛事

烏瑟離摩明王也。憂宜滿願不動眷屬也

千手小呪事有別儀軌云云

十一面小呪智證大師於唐胡出取之文

金○普供○真與不動讚同事

底哩經意件讚同普供見用讚事未得其旨。故

觀音院延深僧都行不動法時不用此讚之。
最勝心明王經讚雲海真言云云

如意輪六臂像事

世間施願二手像名石山像也。而三井寺成
喜院有傳云。大阿闍梨抄云。二臂如意輪右
手與願左手持蓮華。此像出十寶如意輪經。
即石山像是也。又隨石山寺燒失時見本尊像
右手持蓮花三莖也。一莖上安如意珠。一
莖開敷蓮花。一莖未敷也。仍流布二臂
像。全異石山像歟。但石山良辨僧正建立也。
彼僧正所造二臂如意。既與願施無畏也。
今在東大寺。加之僧正師義淵僧都建立龍
蓋寺如意輪又以如此。鎮西觀世音寺如
意○像又以如此施願無畏也。未勘本說
歟

十二臂像事

大威德劍印事

二手內相又立二中指相著是名劍印文

已上出文殊師利耶曼德迦金剛陀羅尼經

也勘本

私云。四天王形像中持劍。出陀羅尼集經也

二十二日 今日結願了

二蓮華事不可越五十
四條故也

觀音院僧都最尤祕此樣云云

護摩所成物事 五古劍等也。尚如求聞持

乳歟

尊勝小呪諸意波
底也 出尊勝陀羅尼經疏也。未勘

本文云云

寶達菩薩事

東大寺聖範諸弟子等云云 我沒後必可歸依。
歸依菩薩云云

烏羽遊摩法事藏跡金剛法
同之云云

產事有二卷經文。小野醍醐以彼爲本軌云云

尊勝別法中第二十一法事 烏羽僧正續後
圖百

入輪塔尤不
得文意歟

其日曼茶羅事儀軌云。壇上分布八曼茶

羅。此八曼茶羅者何耶。或云。八大菩薩也。如

經文。或人此中除金剛手安大勢至菩薩也

保延二年正月十九日谷修行又始之即日

聖觀音

其獨古以爲莖。蓮花。普通以獨古爲三昧形

非也。印用內蓮花部印也

其日曼茶羅

或以三昧耶會法菩薩印誦羯磨會法菩薩真

言

吉祥天曼茶羅事

延命所乘象事 四頭各別歟。三頭一身歟。

化作自頭三十三文帝釋所乘象也

阿摩羅觀音事法出之 暨天次第衆本出寫之

五智院宮法三佛子
也或北三

二十日

千手事

光印如軌 小呪軌文云云私
動之不審也

明仙僧都因明論儀事 若狹守正家道祖神

事 金精鬼聖人靈驗事 已上

如意○事在別

石山寺爲聖武天皇良辨僧正建立之。修黃

金祈

飯食等加持十力明在第七

南變一薩摩勃駄冒地薩埵喃一噯摩蘭捺泥

帝羅陀栗寧沙詞

降三世小呪事 噯迦婆爾迦婆縛日羅降發

吒 佛眼八大明王中

其日曼茶羅

歸命○其日曼茶羅 真言集有之

其日曼茶羅 其日曼茶羅 其日曼茶羅

二月五日

十二臂像呪王經說之爲別僧正法輪院語云。天
王寺都維那師許有之

如意○大呪有四合鳴字事義淨譯

其日曼茶羅

馬頭真言印用忌所事 馬頭乘牛像二卷軌

有之。智證大師又此像請來之。其日曼茶羅口也。

蹲居坐又名輪王
座之云云

七日

大威德事 所乘牛臥如常立
三井唐院

三真言如次用三印。但結根本印用三字真

以如意○七字真言爲布字事。縛蛇法同之。
可移之智證大師樣本不結印。左右執弓箭也。

案之依八字文殊儀軌說歟

佛付中呪願付小呪寶棒或三戟叉

焰摩德迦或云六足。或云解衆生縛云云未劫

三月五日於彼座前記之。

金剛夜叉依不動法事

四面八臂像如常。是東

一面四臂像智證大師云云。

大劍智證大師云云。

八字 五字 一髮文殊事

除災 智惠 福德如次也云云

八日 一髻文殊儀軌奉受了

不容絹索事 依三卷儀軌可修之也

所說形像三面八臂也。雖用普通像不可

有失也

端真言除障命句加字可用之。持易。功德

殊勝。仍先師芳源阿闍梨行此法時如此

念誦百八反文。一卷儀軌。奧問答云。問。末世

薄福衆生持念百八返何成如此利益。答。彼

約在世正法時云也。但雖末世不可准餘法

給。可也

五秘密事 大證四尊讚也。而新古譯句功

事俱不分別。可沙汰決之

損上事繪像歟

三月十九日

多羅菩薩事 陀羅尼集經名隨心觀音文

青蓮花 外縛二頭指。二大指立合。是

青蓮花部也云云

綠色著羯磨衣優本肉色。不 合手持青蓮花

此法聰明。產生時可行之。可引見阿魯力經

并授記經也。三種真言出多利心經智證

此法可見結護法文也

胎藏梵密號作者不

或云。石山內供於般若寺僧正前抄之云云

三月二十六日

問中云。金翅鳥王印與難陀跋難陀印同異

如何。答言。同印也。但所觀別也。難陀等用

時可觀九頭龍也。烏王時可准翅也

摩利支天事

爲護持之故不空三藏爲唐朝王子被進摩利

支天并大佛頂陀羅尼也。玄宗皇帝不空三

藏傳授灌頂時始受此法云云。歸房勸之。其事

有表制集第一

愛染王事

三月二十八日或花族被傳受件祕法。而壁

外間之

彼彘定修阿闍梨謂

射衆星光事宿義也

安養房行二頭像。依二品也。三十七尊終誦

加慈觸愛慢印言也。彼手人魂也

寶瓶或兩邊有小口。是坐瓶口。不啻寶珠故

也。加之一印會四瓶古本有小口云云

大師御持本持日輪云云。三井寺人云。古本持

闍體云云

四月四日

大自在天法則儀軌文有六天真言事智證大師

廣決之

金色誅邪鉢底法事有經

或人云。廣隆寺殊定日緣日云事

道昌僧都時以五月五日庚寅日開眼。其時

藥師佛放光給。仍今用此日云云

葉衣 梵號梵號

密號 異行金剛 未敷蓮藏鉢

天女形首戴寶冠。之中有無量化佛

有四臂左。一常心持吉祥果。二施願。

索。右持丈。肉色 印八葉 眞ハラタ

水天

先辨備供物青色糖二滴於左右立之。青色糖二

名香沈龍腦壇敷布青染之。壇中有等如常

印右掌安樂左。掌空鉤入

內縛二風圓合我七口

妙見 殿中有五色雲。雲中有真字。變成如

意寶。寶變成妙見菩薩。左手持蓮花。上有

北斗七星。右手作施法印。五色雲中結跏趺

坐。北斗七星等圍繞之

本朝往古圖畫妙見形像非一途印相不同

也。但靈巖寺有等身木像。左手當心持如

意寶。右手作與願。太底同吉祥天女像。又

尊星王軌說樣樣也。可見彼文

根本 右手作施無畏。屈大指向身招之。三

度。左手作金剛拳安腰。大真言在別

奇妙心呪 或本云

奇妙心呪 或本云

心中心呪 或本云

是大吉祥天也。或人云。二者者同之。可

開口傳

日本靈藏記云

淡路浦捕魚人遇惡風。五人同船四人沒波死。一人船中忽發願云等身妙見奉造之。爰安穩閉目之間。紀伊國カ々岸草上移居之歟

辯財天女 女天形有八臂

左第一手持鉢 月

第二手持三古杵 第三手持弓 第四手持輪

右第一手持鉢 口

第二持鉤 第三持矢 第四手持索

經云或執三戟頭圓鬘左右恒持日月旗又云常以八臂自莊嚴各持弓箭刀鞘斧長杵

鐵輪并網索或人云月字變成琵琶琵琶變成妙音天肉色天女形持琵琶

私云出胎藏 印應風相珍三指直立當定掌如摩勢

眞言 右依胎藏

大佛頂經曉大辯財天印呪最勝王經護身呪

受請自說陀羅尼云云

保延二年十月十六日於彌勒寺語云後入唐抄物云眞言宗二箇如意珠有之佛眼并隨求也云云

問七曜天等也何佛眼曼茶羅中八葉內列之乎無答思之自古不審歟

沐浴事 或抄云四天王沐浴祈請所願成就或云天竺大黑天神有沐浴云云

繪像沐浴事

私伺有祕書云繪像影移鏡面沐鏡云云

同十七日 於高野寺

五大尊事 金剛夜叉法印東寺門人故二十

五輪他宗不知故也 三井明匠云云
五壇中壇時不動法結外五古印誦慈救呪有消息也

請來內毘沙門經事

我遣等榻後入唐本也若又無件倘經奧有四無量眞言等云云但是非御請來也三十帖本無偈四無量眞言也子細

安公祕錄不審事

以諸佛集會經入佛部以大碎摧眞言入尊勝法內以護念放生儀軌入延命法

機積金剛鳥羽避摩法各別書事 私云於此事先有本說歟

以八名經入八菩薩部

如此事不可勝計是不見本書機開名號書入歟

聖天

大自在天權現歡喜天法 不知眞偽也

摩訶羅開油事 肝心眞言有此文也

伎藝天女法事

石山內供消息云此法最祕密也惠果和尚請降大自在天依此法也云云

同二十三日

四天王事 形相印言如陀羅尼集經第十一

但彩色不同也集經不說之故也東大寺四

天依木火金水色私云東大寺四天色

胎藏圖云北方天紺青東方天青色南方天赤色

西方天白色問是依何如此哉答依陰陽家

方色彼云南方火赤東方木青西方金白水黑

但密教水白色也此天色不依眞言說爲鏡

四方作四方色也世間有青面北方天王陀

羅尼是傳教大師之請來也可引勸之
立樣 南向堂始自辰巳方立東方天如東大寺并東寺講堂東向堂始自丑寅方立東方天如法輪寺也云云

壽命經事 依諸佛集會經不可行之提雲

三藏是顯宗三藏也乍置不空金剛智所譯經不依之哉大旨付之行之不可也若依新

譯顯宗所譯者可依玄奘實思惟等也

菩提場經法事 依釋迦印眞言行之如胎藏曼荼羅可依本經說也此法同寶樓閣經

法也 三月令彼七本

同月二十五日

十二天事

諸天供時始自帝釋天神供時始自伊舍那天 古人說云云

同二十七日

雙身毘沙門法事

他家祕法也但尤不信也其所以者相承血脈文云我本海和尙弟子也而不奉受此法入滅仍其後隨逐傳教大師奉傳受此法了云云

案之不信甚也海和尚御入定傳教入滅數年之後也前後相違悉之云云

十八道儀軌事

安養房流傳受之 大師依無量壽儀軌撰之給云云

惠果偈頌事

尤無心事頌也可信用之但於大師歸朝時惠果差專使送給日記者後輩僻事也正本

云青龍小僧送之云云仍惠果意得如此書傳

也

或所祕藏五色事

私云。此大疏第六文同之。但次文白黃赤青

黑色。白赤黃青黑

此大師在唐時所傳受本文也。案之不信也。

件日記見大中二年云云。大中年號我大師歸

朝後也。大中之比若智證大師歟慈覺歟云云

同二十九日自今日又留了

堅牢地神儀軌事

此書目錄不見。仍真偽難知云云。胎藏現圖地

天不見事

北云。抄云。諸師合釋皆西門中以寶瓶用之

歟

聖天十二天上下事

依供師故書上依次第可書下歟。自在天下

類故

三年壬九月二日於保壽院面謁次有此事

廣隆寺藥師緣起事

本丹後國多原寺佛也

次奉迎石造而法師智威執行佛事。其後道

昌僧都奉安置廣隆寺也。道昌僧都天安年

中改造廣隆寺。燒失之後有勅。以道昌有祈

請事。取渡石像藥師佛於廣隆寺。祈請有靈

驗。仍示安置之

廣隆寺本佛百濟國彌勒像也。放光給佛也。

或云。攝津國多原云。所有老翁在宅前有梅

杓。夜夜放光。奇取之。為遂宿願而造藥師像

一椀于半。其後奉持石造之。次道昌為防火

井河依驗佛。奉迎此佛祈請此事云云

保延四年四月十三日夜令來宿給次諸事記

之

平教秀句誤事 迦葉辯說未見事

百界千如王 二世一期間出假緣盡事中論有云云

管見人難之。以真言并三論法相無此事。東

南僧都云。本業璣路經文有之云云。於經說諸

宗用之無失云云

獨懷法事近江又德依物語事

金剛童子出生摩尼儀軌有之。訶利帝法有

之。歡喜母也。神鬼傳役法用之云云

理趣經曼荼羅謬事 文殊曼荼羅中四角圖

曰梵

甲事 甲者覺樹僧都云。造紙經上覆探板

是龜甲義也

五秘密曼荼羅。口號違本說事

唐本金剛界曼荼羅事

智證大師歸朝後送唐般若遮迦羅書云。金

剛界曼荼羅不知尊像其數可注送

尊勝陀羅尼事

皆梵漢不合也。其中惠林本頗宜歟。石山內

供書本其疑多。娑吒サ書事訛哩娜ナ

書等也

小野

仁王經法勸請事仁王般若深妙典文

此事不可然。孔雀經法不然。實似顯義歟

大阿闍梨位灌頂事

古來不審也後方釋傳件位云云

四月十八日令來時事 常曉慈覺入唐會昌

天子破法之比也。還俗常曉燒聖教使撰安

害。記之

慈覺還俗又出家之時言再著淄服云云

金剛界二卷次第略本事 出圓堂左圓樂寺

云云

五相成身中サ出何耶。又其意如何

勝語集卷下印記

大日讚心略問。何名心略耶。答。大讚中許心略出之歟。

如意輪 ハラタハントメイ 此云與願蓮花也。見不空經第三

如意輪陀羅尼經 此經出入蓮花金剛

盡如意輪菩薩。身色金色。首戴寶冠。有化佛

菩薩。左手執開蓮花臺上書如意寶。右手作

說法相文

義淨譯經大呪嚩字四有之

馬頭事 二卷儀軌乘牛像事智證大師請來云云

以踰居座名輪王座也

大威德 結定印。蓮花座上觀本尊種子。蓮

花上有サ三字成木尊上中下身文

又七字置我身分等同本身也

唵嚩羅娜破娜迷三合昨

兩眼口心兩膊臍也。如此布字即以根本印

加持身五處誦心中心呪先二或種子氣也

軍荼利 不空儀軌四面像普通不見之。東

寺講堂一面八臂像世流布也。依陀羅尼集

經歟有之

娑嚩二合賀

寶樓閣 大原儒都抄云
三形如列。大兄半曾補之

陽也
果正五

仍院思思食。何經儀軌說此法耶。被問下之。當坐答人無之。如何。即申云。最勝王經第七如意寶珠品陀羅尼說此事。御感無極。此事流布云云。又參北院次兼賢阿闍梨被問云。良得業說法所願不虛。如縛盧那天如此事不審。仍先問賢覺阿闍梨。數月之彼事未勘得云云。即答云。現公管見也。件事有花嚴經云云。兼闍梨叩云云。私云。件縛盧那天是水天也。彼天本誓如此故也。

件日沙汰

除鬼氣佛菩薩天等事

八字 葉衣 十一面 准胝 不動 尊勝 毘沙門 災魔天 太山府君 帝釋

彌勒真言事 每恒齡耶阿莎訶 此真言無本說。只有金剛界法皇次第并安然對受記文云云

勝云。私唐土人師云歟。梵號加種子也。凡件十六尊女天印真言頗不普通故也云云

白衣 赤蓮花也 樓□□有八葉蓮華。上有月輪。中有□字。變成鉢曇摩花。花變成

白衣觀自在菩薩。髮冠髮純白。鉢曇摩花手。蓮花部聖衆眷屬圍繞。印二手內縛合二頭

指圓屈。真言曰。唵濕吠三合帝惹致爾半拏

羅縛引悉爾惹吒摩矩吒駄引里提婆縛二合

訶 十一面儀軌中有之

唵濕吠帝濕吠帝半拏羅縛悉爾莎呵 十一

面軌下卷出也。又真言北斗七星護摩法出

之。一行撰名曰。九曜息災大白衣觀音經一

卷云云

除災禍不祥疾。疫毒獲色力增長壽命長遠

云云。一切災難自然消滅。一切曜不祥成吉祥

云云

疑護羅但疑三合但羅三合野引野娜莫素摩薩

三合諸乞灑三合但羅三合選引惹野者都地

幡阿引路迦羅野但爾也三合他唵擊摩底幡

弩摩底薩實上爾依上細莎呵

不動。付五壇法供養如常儀。以後三十七種子。三劍。印。觀云云。真言口訣。散念誦時本尊真言之外四大尊真言可加誦之。存略隨時殘四壇同此。護摩本尊壇如常諸尊壇。三十七尊。或五大尊觀之餘壇如常世天壇。口傳。五壇法之時種子雖各別三昧耶形持劍也是師說也。爲上中下三根現三像事。如次絹索十一面千手也。梁武帝語寶志和尚云。朕欲圖三身一體觀音。愛和尚賜三人。佛師對坐切面皮引去。三人各圖一體。私云。此事後見寶志和尚傳頗異也。代宗帝王也。以架婆和尚登昇初利天引羅漢時持歸一帖。依化羅漢狀歸進帝王云云。一幅唐本孔雀明王像。惟ケン大貳獻御堂入道殿。入道殿獻仁和寺僧正。陽明院時以此像被修孔雀經讀經。燒亡不取。其像尋阿闍梨退出其不覺云云。金剛童子事。黃童子二臂出化身儀軌。爲初心行。青童子六臂三卷軌等云。東寺門人多歸依

之。日暉事。如初出。大日經云。馬頭色如日暉。疏云。日暉者非黃非赤文。聖寶僧正時除不空入准胝云云。法成寺六觀音堂除准胝。無觀音名故。仍入不空羂索也。保延五年八月二十一日參大和尚次事等十卷大佛頂經事。南都學者皆稱偽經申宣旨欲燒失。宣下云。廣得諸宗許可燒之。爰戒明和尚不加署判。仍不燒之。流布世間云云。辭事多事。以妙吉祥品功德天品各別。尤爲謬云云。觀音六十二億佛事。件經委說。件旨其疑消了云云。南京明匠尋申事。兼名苑作者遠義也。所書也。或云。遠義如何。會云。此同作也云云。訶利帝。此云青頸。梵云。訶利帝。以地天名功德天事。摩訶迦羅天。大黑也。但異譯通號。或云。大將天是自在尊。其因十二光佛事。大佛頂經意十二佛各出世也見。或人云。慈覺大師意一佛具十二名號。保延六年八月二十六日令渡給次事。胎藏現圖無四大護并蓮花部地藏也。此流布本大師請來高雄本古本四大護圖有之云云。五古鬼日事。腹八角中有筋。上下八角端端各有一目。上

也。建立歟

白觀事白花以之觀之詩儀

白觀事唐云木棉是也

佛所持磬○事 寶鐸或鈴磬云歟。件字有

軍荼利儀軌。金剛及金剛鬘文灌頂阿闍梨所

持鈴杵事歟

梵天持鉢事有吉祥天

以如意○小呪爲大威德真言事

大威德布字用之。隨避蛇法用之云云

大師檀樣不審事 息災圖寶增益圖輪如何

保延五年十月十一日去來次語云。安西城

毘沙門事。件城行道八千日云云而玄宗皇帝

代異敵犯之。得國外被檢議之云云近近道遠

遠。爰近臣申云。梵僧不空可仰合即尋云云

皇帝執香呂。香呂供毘沙門。將追神兵。即

獨提太子現之。備供物彼發遣彼方。是其年

二月十一日也。件日彼城東北角神兵現。并

丈餘。毘沙門國外相合。以件像號□□毘

沙門也。具如不空所譯毘沙門經序及後入

唐錄有之云云

或本一行有是誤也

東寺毘沙門北本也云云有秘說

傳教大師灌頂事 勤操隨大師受灌頂事

有碑文

保延六年二月二十三日

寶達菩薩事

往鐵圍山見法師墮地獄給見大衆

聖範。得業南京明匠也。遺言云。閉眼後訪

可供養寶達菩薩云云 依之長與已講爲本師

圖此菩薩於形像無見文。可令持寶等歟云云

廻向明云書中有真言功能事 或經文云。

滅比丘肉食罪云云依之。長明有肉字云云

花藏院真言集不審事

烏羽證摩不動呪

此呪出自何文耶。尤不審也。是忙摩計真言

也。如何

以孔雀經法行祈雨法事

唐不空行之祈雨見云云 此土聖寶僧正行請

雨經法不雨。仍行孔雀經法三箇日澤雨云云

大佛頂法事

後朱雀院御時仁海僧正行之無驗。仍我門

徒不可行此法云云 雖然成尊僧都行此法度

施驗德。廷房朝臣云。堂莊嚴殿重事不如此

法云云

保延六年四月九日令來次尋申云。護摩何

等可奉受習耶。被示云。有二大事也。一六種

護摩印。真言用所有一說。一芥子前二散念

誦時云云古人云。皆此事被沙汰令施了文

二壇樣自宗他宗不辨儀軌。文狀可料簡也

日天日曜同異事 一物也。但胎曼荼羅有

二所。如何。次七曜日天眷屬二十八宿月天

眷屬。以知曜天別歟。或人曜伴天主也

六觀音事

明全僧都御抄云弘法大

大慈觀音地手大悲十一大光華嚴觀音馬頭天人

准大梵如意天

陀羅尼集經第四偈可別見之

司命五道記云。六道觀音文云。六字觀音謂

大悲手大慈聖師子馬大光十一天人准大梵

輪也。已上小野僧正注進依此文歟

保延五年二月十六日令來給次難事。金輪

馬寶者羽事 南御室曼荼羅五佛所乘獸皆

有羽。仍成不審。先年花藏律師予被問之。答

云。馬羽有事有本文云云

六字曼荼羅事

成僧都自筆梵字本如此。

成僧都從貞觀寺之經藏得

之。字如何。若空點消失

歟。此曼荼羅六觀音像仁海僧正注進狀云。

依先師口傳云云 仍本文之事歟

人身陰抹治方事會唐人習之。

大國以水銀消彼人身常用水銀也。

同年同月二十日令渡日記 北三胎藏十卷

抄不審事。日天月天前有小天子。是摩利支

天歟。本寺十二天像如此。但後本月天無

之。尤好之。此事不可然。不空歟不意 摩利支

法日月天前俱有之文如何。仁海僧正問延尋

僧都云。真言院御修法問何等事可有說耶。

答。世天壇時地天約可增三杓云云

孔雀經法事 義範僧都奉受大御室云云 東

寺歟。範俊修諸雨經法無其驗。次勸修寺僧

正信。於神泉苑修孔雀經時細奉受大御

室。及次七日申請御筆御經。第十日大雨云云

範俊修祈雨問。依敵人義範龜上提古修大

佛頂法障礙之云云 而有議人。議人依私敵

人爲宗爲法不便云云 雖補東寺二長者臨拜

堂日引失官符不遂心了。最後云。不著衲衣

尤遺恨云云或人云。拜堂途之云云。幾遇付之云云。

藥師也。正念誦大日本尊日月光三部十二神將

次護摩。可知。又世天境可加十二藥叉。又

有人云。其言噫。一俱毘羅三莎呵。印。以右手四指向下鉤。左手四指其二指怒。二大指

來去。私云。此印言出陀羅尼集經十一云云。十一面觀音右手舒時掛念珠施無畏也。而

自古作施願手如何

不空絹索形

三日八臂三經不說之黃色頂上有立化佛像。左右

手合掌當胸。左第二蓮花。第三絹索。第四與

願。身著鹿皮也。右第二錫杖。第三白拂。第四

與願

長岳右丞相丈六圖如何。今在南圓堂云云

心一云。三。五。七。九。十一。十三。十五。十七。十九。二十一。二十三。二十五。二十七。二十九。三十一。三十三。三十五。三十七。三十九。四十一。四十三。四十五。四十七。四十九。五十一。五十三。五十五。五十七。五十九。六十一。六十三。六十五。六十七。六十九。七十一。七十三。七十五。七十七。七十九。八十一。八十三。八十五。八十七。八十九。九十一。九十三。九十五。九十七。九十九。一百。

小野台藏薄紙次第云大師

處處自處處

餘七佛頂如常

金剛界九會圖神日

本批云

寫本記云。長寬元年四月上旬。以釋迦院

御草本自筆同比蒙許了。命云。先年於勝

定房邊受習問。聞事等悉是後十卷抄外

事等注之也云云

建永二年丁卯五月四日。於高野山中院紙

窓書寫之了。此抄尤至要事也。尤可祕之

圓遍

承仁元年十月七日夜半燈下寫之

金剛寶亮碑

同次日雨中朱點了。同日一交了

難祕云。心覺抄已上以印聞梨勝語集書之

云云

又云。勝々覺印大威德印事

心目抄心覺抄

自見口傳集云。信師者維摩詰化身云云維

摩詰者淨名

德治二年卯月二十二日以嘉祥寺本一交

了

引覆事

淨三業。如來拳。勝心

一。摩利支天印名吉祥瓶印

印。金剛縛外但翻此字一塔印是云寶瓶印。又云法界宮隱形

十二角者十二因緣也。大同縛右十二因

緣者非顯宗所談云云。但真言祕密所說也。大

經云。十二因緣名為佛性者。無明愛取是煩

惱道。煩惱道即菩提。通達究竟至極佛性也

或人說云。是

寶瓶十二角此表也

御前法

三部合明慈救世金三蘇尊蘇尊智拳印也

惠果外縛並二大不動三摩地云云

大師御入定塔印也諸事口

觀賢傳與院拜奉。塔印云云。其時拜之初。大

クレニテ不拜。觀賢我生中犯一度許也。何

ソ此乎申時。大師放威光。淳祐內供遂不拜。仍觀賢手。取御膝。アツ。ソレヨリ後百日許

香ハシ。此印具口傳

金剛薩埵。降三世。愛染事

三摩地愛王云云

大師所生。ミスミカヤ門。云云。釋迦如來入滅

クシナ城。翻三角城云也

愛染者云云

吾閉眼之後。如往生都率天可待慈尊

永祿十年七月二十八日加修復了

佛子亮秀

西院流聖教覺

一。諸說不同記

一。二四字大教院尊意。信正作也。此抄諸事云。記云。其初八字。文殊ヲ記。玉。故付初二四字。

一。無名抄成就

一。蓮臺僧正受法記

一。龍華蘭御抄

一。心覺抄

一。通解抄雪下和承院後覺記也。四度抄

一。甫文抄

一。成蓮房三卷道場觀集

一。諸尊道場觀一帖寬助御作

一。廣澤方四度抄并聞書

一。金玉聞書或私抄口決等

一。勝語集甲乙

一。異水私聞書口決等

其謂也。不致此料簡而只依名號許之相
蓋不存別體同名義而偏爲一法歟。重
有問答別抄注之

一。摩訶迦羅與大黑天神同異事

名號同之上。先德皆悉用一法來。依之
近來抄中。皆以同前

今案之。更非一法也。摩訶迦羅天者是胎
藏外部三面六臂忿怒天也。種子三形印眞
言等出自胎藏。付調伏可。行之也是曠野
神本身。或名闍夜神。又名闍夜神。大黑天
神者出自南海傳。安置厨家供。食上分
可祈福分。但持金囊坐像也。持袋立像是
神愷記所說。全不能信用。是野客夢想記
也。雖說印眞言不足。行法之所依。隨先德
不用之。名號梵。誤相對者同付黑色得名
也。於摩訶迦羅付所行之邊立名又可無
過。是闍夜神故大黑偏隨形。色立名也。如
此料簡時別體同名全非一法歟。總大黑天
神烏帽。子持袋像用。瑜伽行法不可有事
歟。子細問答別紙注之

已上二法別體同名互可爲潤色也
一。本命供圖位不定事

小野說

勸修寺說

○北辰
○本命星
○當年星

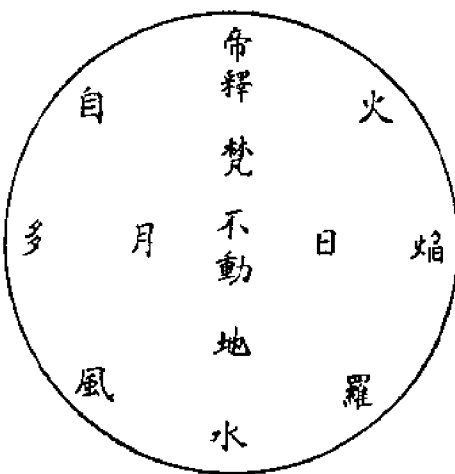
○當年星
○本命星
○生月宮

如此兩說萬人用之。今案之悉無其謂也。

既號本命供而調三前供具。最可供三種
本命星也。所謂本命星。七是本命曜。九是
命宿。二十八宿曜祿命家所用本命專此三也。
必可連供之。若如先德圖供北辰當年星
或本命宮者。只供要星也。更無本命供義。
然者雖今案之義非無。道。仍爲自行草
次第一帖了。號問答次第委注如此義。問
重重問答有之故也。願早改舊圖可用新
義歟。其圖如此

○本命曜
○本命星
○本命宿

一。神供圖樣行法不可事

新古次第圖位皆如此。是偏護摩世天壇之
行相也。今私案之頗無其謂也。先諸神供
本意者世天壇時以不動爲上首。十二天

悉納受供具之間。日月梵天可無所部鬼
類。上界空居天故。於侍者伴類何不臨壇
場。至八方天地天者雖同天衆像人界
地居故所了眷屬諸鬼神類不臨結界壇
場。不入五色界道之內。故有不受供物之
輩。依之於露地下。別開所即施供彼等之
儀式也。更重不可供十二天。不名諸天供
也。但各誦天等眞言招請之者。是呼部
主名召部類衆之意也。如人間作法呼主
君之名召僮僕之輩。依此等之義。私次第
圖位別紙注之。且圖樣如此用之尤宜歟

火 焰 羅
帝 地 水
自 多 風

右七箇條任胸臆而改口傳。好今案而
難。先德甚難。可恐誹謗之旨。暫憑道理。兼
仰先蹤也。唐土三藏既背古譯有新譯。豈
無非前之意耶。就中金剛三藏壽命經不
空重譯之。無畏三藏胎藏儀軌法全阿闍梨
改之。我朝奉始根本高祖次第作法重
代代改作之。見實思齊。何無此事乎。抑
雖恥高才賢智不足言。將貽愚案之意。趣
勸未學之稽古而已

永曆二年二月二十六日。於白川僧房爲
改。同法等侶之異執。隱老覺印記之

①有(一) ②先德皆悉(悉皆) ③食(養) ④誤(漢) ⑤(子)一 ⑥九二七 ⑦反十(或) ⑧命(生) ⑨道十(理) ⑩間
二之。之間 ⑪義二漢 ⑫此二左 ⑬(地居)一 ⑭了二部 ⑮天二大天故 ⑯(好)一 ⑰智十(之)

安永四年六月二十九日書寫比較竟

尊賢

寬政六寅年六月二日 以右御本書寫了
同日對合了

寺濟豪

No. 2481

轉非命業抄

醍醐賢覺法眼抄

金剛壽命真言曰

唵縛日羅三合 唵闍婆闍三合 賀引

佛告執金剛菩薩。若有善男子善女人。受持

念誦每日三時。時列千遍。過去所有惡業因

緣短命夭壽。由持此陀羅尼故。信心清淨。業

障銷滅。更增壽命云

問。信心清淨之義如何。答。案聖教意。於行

者有二類。一者信心清淨人。二者信心不牢

固人也

問。何名信心清淨人乎。答。信心堅固一念

疑惑之濁無間。是名信心清淨。俱舍論云。信

者令心澄淨云。疏云。如水精珠能淨濁水。

心有信珠令心澄淨云。私云。譬如池水澄淨

一滯濁水無間。名曰淨水。泥濁無間水清淨

故。淨月光移花色。信心亦復如是。信心清

淨悉地即成。問。信心清淨。誦此延命真

言。可持壽命百年乎。答云。經說轉非命業。

使增壽命終無夭死短命之怖。此文百年可

持云也。佛出世者人壽百歲時也。正法千歲

像法千年人壽不減。既雖入末法未歷幾程。

故尚人壽百歲之比也。近來百歲之輩稍有

世間。是時壽命然也。故百年者近代衆生之
本壽也。信心清淨。此呪每日誦三千返者。轉
非命業可持百年命也

問。何不云轉決定業使增壽命乎。答。以未

得意發此問也。決定必死業者。一百歲滿年

也。佛意先說可持本壽百歲也。故曰轉非命

業使增壽命也。百年之士尙求。百歲壽者

呪力滅決定業。何不返數百壽乎

問。百年爲本壽。其以前終沒爲中天云事體

文如何。答。有諸經說云。無垢淨光大陀羅

尼經云。若一切時常念誦。滿足百歲永離天

壽文。又無量壽光明如來經云。今此閻浮提

人壽百歲。於中夕有造諸惡業。而復中天。如

是短壽之人。若能志心受持讀誦供養禮拜。

如是之人復增壽命滿於百歲云。此二經又明

白不滿一百歲以前終沒爲中天也。不可異

求。不可異求。此等說叶業障消除更增壽命

之文。又合轉非命業使增壽命終無夭死短

命之怖說也

又佛母大孔雀明王經云。佛母明王悉能加

護。令無憂怖壽命百年云。三卷經說壽命百

字經云。晝安夜安晝夜常安得受百歲得見

百秋云。此等經說明鏡也。不及細推事也

又俱舍云。北州定千年。西東半半減。此州

壽不定。後十初巨量。人間五十年。下天一

晝夜。乘斯壽五百。上五倍倍增。色無晝夜

殊。劫數等身量。無色初二萬。後後二二增。乃

至諸處有中天。除北俱盧州。釋言。三界有

情雖有本壽定。於中中天故曰諸處有中天

除北俱盧州也。不至本壽爲中天也。人間時

壽爲本壽。以不至本壽爲中天也

問。眞言爲可滅決定業乎。答。金剛頂經云。

業障除印眞言。依此印眞言功力。皆淨三業

令滅決定業。經文顯然也。又光明眞言正

觀音等眞言力。能滅四重五無間等罪文不局

此兩三經。諸經悉諸此由不違羅。五無間

罪者決定業也。業依猛利速疾順生必感果。

故曰五無間罪受報不及二生三生也。而云

五無間罪消滅。是即滅決定業也。眞言之功

力皆以同也。以此等眞言力可知延命呪可

轉決定業也。但於百年持者全不可云轉決

定業故。但曰轉非命業也。信心清淨誦此呪

者。必滅決定業也。問。眞言力能滅決定業

者。轉百年決定業可有。若過百歲若及數百

歲人乎。答。依眞言力。或有數百歲人。或

有過百歲人。龍樹菩薩三百歲。龍智和尚七

百歲。法護尊者八百歲。是皆依呪力隨意自

在也。菩提流志百六十歲。是皆依呪力則破

決定百歲業也

問。然者不空金剛智乃弘法大師等。何不持

數百歲乎。答。悉地隨行者。意於不好之人

何必長遠乎。如云壽盡時歡喜猶如於病。

大師遺告云。我初思及于一百歲住世奉護

教法。然而特弟子等永擬卽世。故悉地

成就之人。壽命延促隨心。問。悉地成就人

速身成佛乎。答。於悉地成就人有二類。一

者得事相悉地未得三摩地成就以前。不能

成佛也。故經云。信心清淨。業障消滅。更增壽命。說事相應也。若有修習三摩地者。父母生身。

獲五神通。後涅槃自在。又菩提心論云。若人求佛惠通達菩提心。父母所生身。即證大覺位。是則說即身成佛也。

何名信心不牢固人乎。答。雖有少信。信佛法誦真言。所求淺。皆人不知真言。不思議。

一言含千義。信心不牢固。疑濁相間。是信心不淨人也。問。若少疑心雜者。何可修行業乎。答。此間可爾。但淺智小信人。不知佛智。

不思議。真言廣大。故信水不澄淨。悉地影難浮也。譬如弟子眷屬。雖相隨。師主不知。師主德大。勤仕志淺。不袖忠節之輩。雖烈三千之末。難有一慈之惠。是亦如此。纔有小信。

小惠。雖修行業。依鈍根懈怠。悉地難成也。問。此人修延命行。轉非命業。持百年壽命乎。答。佛言。信心清淨。業障消滅。文簡信心不淨人。仍難持百年壽。縱雖不致百年。何不得隨分之長壽乎。

問。就行者有二類。有證文乎。答。有證文。無量壽經云。人信罪福。修習善本。雖生彼國。於佛智不思議。不可稱智大。乘廣智等。無倫最上勝智。疑惑不信。五百歲不值佛法僧。謂之胎生。又云。若有衆生。明信佛智。乃至勝智。作諸功德。信心迴向。於七寂地。自然化生。須臾之頃。身相光明。智慧功德。如菩薩文。又龍樹菩薩曰。若人種善根。疑即花不開。信心清淨者。花開即見佛。文然則雖懷疑惑。修業之輩。得遂本望也。但依疑惑花遲開也。信心清淨

之人者。花即開。以此經論文明之。行者有二類。

轉非命業事。已上覺法風抄也。闡理性房也。

建仁三年正月二十日。以新別所家抄之內。書寫了。

末資覺住生年二十歲。殊恐短命。故此書所書持也。可哀可哀。

No. 2482

傳受集卷第一

藥師^一 彌陀^二 無垢淨光^三 大佛頂^四
 金輪^五 尊勝^六 佛眼^七 孔雀^八 仁王^九
 經^十 五部念珠^{十一} 請雨經^{十二} 六字經^{十三}
 二 大陀羅尼法小咒事^{十四} 千手^{十五} 十
 一面^{十六} 准胝^{十七} 不空羅索^{十八} 五字文
 殊^{十九} 八字文殊^{二十} 虛空藏^{二十一} 求聞持
 二十一 龍樹^{二十二} 愛染王^{二十三} 五寶等
 十四 不動十九觀^{二十五} 安鎮^{二十六} 金
 藥叉^{二十七} 天等總種子^{二十八} 吉祥^{二十九} 天
 二十九此項甲本在 北斗^{三十} 星^{三十一}
 于三十一星供之次 訶利帝^{三十二} 辨才天^{三十三} 歡喜天^{三十四}
 四 指異名^{三十五} 觀意供^{三十六}

傳受集第一

理趣房

藥師^一

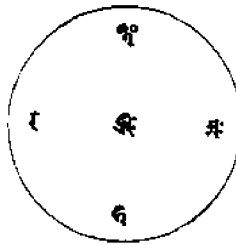
道場觀

壇上有卐字變成象。上有卐字成蓮花臺臺
 上有卐字成月輪。月輪上有卐字變成金剛
 杵。金剛杵變成藥師如來。相好具足。眷屬圍
 繞。日光月光十二神將等左右侍衛。結如來
 拳印加持七所。唵步入欠
 本尊加持。二羽內縛禪智立來去。唵惡獨毘
 夜時

阿彌陀^二

道場觀

須彌山頂上有卐字成八葉蓮華。蓮華上有
 卐字成八峯寶樓閣。此法界空殿中有卐字
 成大蓮華。蓮華上有曼荼羅。曼荼羅上有卐
 字成八葉蓮華。蓮華上又有卐字放大光明
 如紅顏梨色遍照十方世界。其中有情遇斯
 光者。皆無不罪障消滅。此字變成八葉蓮華。
 此三昧耶身遍滿法界流散于光明。一一光
 明中有無量化佛。說法利生。此八葉蓮華變
 成無量壽如來。結妙觀察智印置砌上。項背
 有圓光。無量相好圓滿。蓮華部無量聖眾圍
 繞。其極樂世界七寶為池。水鳥樹林皆演
 法音。如是觀了誦唵僕欠真言。加持七處

無垢淨光陀羅尼法^三

以阿彌陀為本尊。就敬愛行之。是十二光佛
 其一之故也

大佛頂法^四

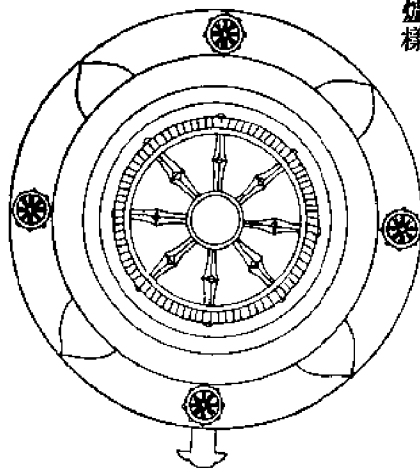
種子^五

三 金輪

印 智拳印。大師傳也。或例印。此法增益
 行之。或息災云云。時間伴誦誦陀羅尼。後加
 持用小咒云云。誦金剛歌讚。但用四智

大佛頂小咒

恒爾也^二 合 他引 唵^三 阿彌陀^四 阿彌陀^五
 尾捨^六 娜引 尾捨^七 娜引 滿^八 馱^九 滿^十 馱^{十一} 滿^{十二}
 馱^{十三} 馱^{十四} 馱^{十五} 馱^{十六} 馱^{十七} 馱^{十八} 馱^{十九} 馱^{二十}
 馱^{二十一} 馱^{二十二} 馱^{二十三} 馱^{二十四} 馱^{二十五} 馱^{二十六} 馱^{二十七} 馱^{二十八}
 馱^{二十九} 馱^{三十} 馱^{三十一} 馱^{三十二} 馱^{三十三} 馱^{三十四} 馱^{三十五} 馱^{三十六}
 馱^{三十七} 馱^{三十八} 馱^{三十九} 馱^{四十} 馱^{四十一} 馱^{四十二} 馱^{四十三} 馱^{四十四}
 馱^{四十五} 馱^{四十六} 馱^{四十七} 馱^{四十八} 馱^{四十九} 馱^{五十} 馱^{五十一} 馱^{五十二}
 馱^{五十三} 馱^{五十四} 馱^{五十五} 馱^{五十六} 馱^{五十七} 馱^{五十八} 馱^{五十九} 馱^{六十}
 馱^{六十一} 馱^{六十二} 馱^{六十三} 馱^{六十四} 馱^{六十五} 馱^{六十六} 馱^{六十七} 馱^{六十八}
 馱^{六十九} 馱^{七十} 馱^{七十一} 馱^{七十二} 馱^{七十三} 馱^{七十四} 馱^{七十五} 馱^{七十六}
 馱^{七十七} 馱^{七十八} 馱^{七十九} 馱^{八十} 馱^{八十一} 馱^{八十二} 馱^{八十三} 馱^{八十四}
 馱^{八十五} 馱^{八十六} 馱^{八十七} 馱^{八十八} 馱^{八十九} 馱^{九十} 馱^{九十一} 馱^{九十二}
 馱^{九十三} 馱^{九十四} 馱^{九十五} 馱^{九十六} 馱^{九十七} 馱^{九十八} 馱^{九十九} 馱^{一百}

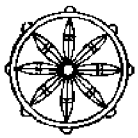
●永享十年寫高山寺藏本。●元文四年寫大谷大學藏本。首題新加。●日次之數字甲本無之。●藥二剛夜。●天十(在奧)部註。●供
 十(吉祥天)利母天在此處。●(阿利帝三十二)一。●(指異六)十二字一。●(一)一。●(二)一。●(三)一。●(四)
 一。●(傳也)一。●(呪十)後加持用之。●(引)一。●(一)一。●(二)一。●(三)一。●(四)一。●(五)一。●(六)一。●(七)一。●(八)一。●(九)一。●(十)一。●(十一)一。●(十二)一。●(十三)一。●(十四)一。●(十五)一。●(十六)一。●(十七)一。●(十八)一。●(十九)一。●(二十)一。●(二十一)一。●(二十二)一。●(二十三)一。●(二十四)一。●(二十五)一。●(二十六)一。●(二十七)一。●(二十八)一。●(二十九)一。●(三十)一。●(三十一)一。●(三十二)一。●(三十三)一。●(三十四)一。●(三十五)一。●(三十六)一。●(三十七)一。●(三十八)一。●(三十九)一。●(四十)一。●(四十一)一。●(四十二)一。●(四十三)一。●(四十四)一。●(四十五)一。●(四十六)一。●(四十七)一。●(四十八)一。●(四十九)一。●(五十)一。●(五十一)一。●(五十二)一。●(五十三)一。●(五十四)一。●(五十五)一。●(五十六)一。●(五十七)一。●(五十八)一。●(五十九)一。●(六十)一。●(六十一)一。●(六十二)一。●(六十三)一。●(六十四)一。●(六十五)一。●(六十六)一。●(六十七)一。●(六十八)一。●(六十九)一。●(七十)一。●(七十一)一。●(七十二)一。●(七十三)一。●(七十四)一。●(七十五)一。●(七十六)一。●(七十七)一。●(七十八)一。●(七十九)一。●(八十)一。●(八十一)一。●(八十二)一。●(八十三)一。●(八十四)一。●(八十五)一。●(八十六)一。●(八十七)一。●(八十八)一。●(八十九)一。●(九十)一。●(九十一)一。●(九十二)一。●(九十三)一。●(九十四)一。●(九十五)一。●(九十六)一。●(九十七)一。●(九十八)一。●(九十九)一。●(一百)一。

金輪王法五

種子 三

金輪

道場觀

境上有香水海。海中有妙高山。山頂有白色八葉蓮華。一一葉上右旋布烈輪王七寶

女兵主藏。中台有勃魯唵字則爲輪。輪變成

大日如來一字頂輪王。前第八葉想佛眼尊

十佛頂眷屬圍繞云云

根本印真言 內縛二火立如劍形二風屈二

節二大指並立押二風真言曰 勃魯唵

南無翳迦乞娑羅沒駄スニシヤヤ

南無陀者尼沒駄スス

南無沒駄路者爾薩縛沒薩埵

南無地瑟姪達磨縛日羅 護法金剛

私云此字輪觀無本。但先師傳書異本仍後日書加之

尊勝法六

種子 三

蓮花上鉤

儀軌說增益又

息災行之云云

禮佛

南無摩訶毘盧遮那佛乃至 南無四攝智已上

南無怛隸魯迦烏瑟尼沙怛他薩多三反

白傘 南無悉多他半怛羅烏三反

勝 南無惹野烏三反

最勝 南無尼惹野烏三反

光聚 南無帝儒羅施烏三反

除障 南無尼枳羅摩半祖烏三反

廣生 南無吒嚩呬烏三反

發生 南無輪呬烏三反

無量 南無呬惹欲烏三反

南無金剛界烏三反

私云或本除障在光聚前。凡八佛頂次第

可尋之

佛眼四七

種子 孔雀經法四八

尊種可用弓字云云

三尾

印 外縛立合檀惠禪智 諸天供物上觀置字

真言 唵摩庾羅訖訖蘭帝沙訖

護摩時用華座。聲聞等又同云云

紫礦替用踊黃云云

以落駄血作紫礦云云

仁王經四法九

種子 三

梵篋

般若菩薩印 或梵篋印也。或如

二小指端開六指合背立而端

般若菩薩印經臺也。作梵篋印想中有八萬

法藏云云

又以兩手背想附收二頭指屈於掌中。以

大姆指各押二頭指置於心上

陀羅尼在別

後加持。義範僧都誦陀羅尼。其中取要云云

可尋。定賢法務誦不動真言云云 可尋之

是恒事也

五大力

五部念珠十

佛菩提子 以右姆指頭指持念珠

金剛部金剛子 以右姆指中指持念珠

寶部種種寶 以右姆指無名指持念珠

蓮華部用蓮 以大姆指無名指持念珠

迦隴部用種種間錯雜色寶

請雨經法四十一

本尊 釋迦金剛手

增益法也。但佛供淨衣等一切物。皆用青色

加持物所。可誦釋迦真言云云 不引五色系

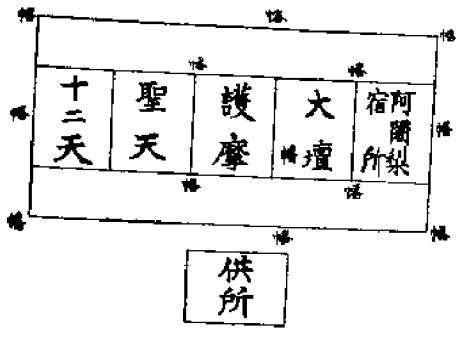
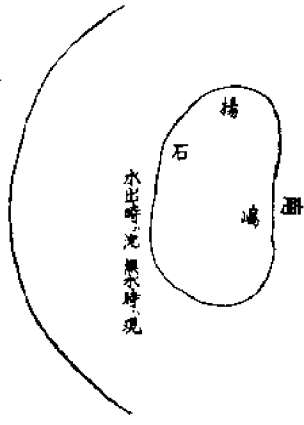
不結界云云 每日華瓶水新入換之

初夜時伴僧下庭敷疊向水天方西禮拜。拜

五部念珠十 佛菩提子 以右姆指頭指持念珠 金剛部金剛子 以右姆指中指持念珠 寶部種種寶 以右姆指無名指持念珠 蓮華部用蓮 以大姆指無名指持念珠 迦隴部用種種間錯雜色寶 請雨經法四十一 本尊 釋迦金剛手 增益法也。但佛供淨衣等一切物。皆用青色 加持物所。可誦釋迦真言云云 不引五色系 不結界云云 每日華瓶水新入換之 初夜時伴僧下庭敷疊向水天方西禮拜。拜

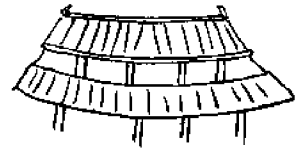
彼天也。其詞曰。南無甘雨普潤。成五穀云云。

龍供大師。於東北角水出處供給。小野僧正。於中島被行之云云。
弟龍九寸。作紙卷押金薄額。入舍利池中放之云云。

中心幡出屋上立之

奉懸曼茶羅

敷曼茶羅

三世諸佛悉共宣說。眞言
唵。烏俱餘。一母俱餘。一度帝尾度帝三々々
々々。馱。備。識。帝。五。馱。南。賴。帝。六。馱。羅。僧。答
只婆婆賀

若不降雨者。龍頭破作云云

六字經法。十二

本尊。六觀音。中置金輪佛頂。伴僧讀經。小野

云云。六觀音種子三。昧耶形觀之印。總用六字印

云云。根本印。二小指二無名指內相叉。二中指

直立。以風付中指背。以二大指押二無名指。

伏知。伏知。伏知。毘絨壽絨壽多知。婆知

結線作法。近代不。以細長線。阿闍梨取片端一

度。誦呪振鈴。檀越取片端懸無名指一結。如

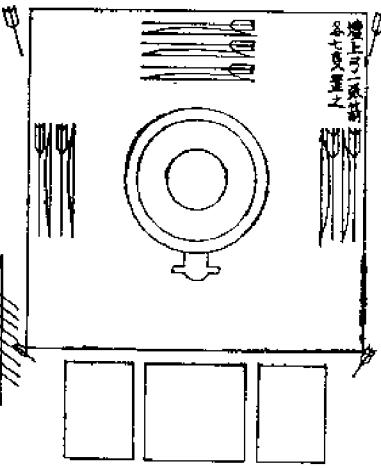
此滿。一百八結云云。

又。每時如前。一百八結云云。

振鈴者。示告檀越。令知結線之義也。又施

主若在遠處。或重病者。阿闍梨自結。若伴僧

結之。云云。

大弓一張。箭八隻。大刀一柄。立之。

三天

●成五穀一五穀成就● ●第二第● ●之十(顯長枝)● ●烏二鳴● ●十(四)● ●南二喃● ●(有)十龍● ●(十二)一● ●味
二摩● ●昆十(知)● ●(一)一●* ●(或說此間壇邊立置弓一振箭刀等也云云)十又● ●(可)十百● ●(云云)一●* ●
者十(行者)● ●(知)一●

𪔐曰羅二合羅恒曩二合素上 𪔐曰羅二合
 羅他二合引 𪔐曰羅迦捨摩賀引摩尼二合阿
 去引 迦引捨曩去 縛曰羅二合茶
 日羅二合薩婆去曩誤率緒帝四
反二

發遣 金剛縛立合忍願插華投空。眞言曰
唵嚩日囉怛曩二合穆
梵號 曩謨阿利野阿迦捨揭婆耶冒地薩埵
耶摩訶薩埵耶
求聞持法 二十一
種子 唵
三 如意寶
梵號 阿伽捨揭婆

羸莫三曼多沒馱喃佉多畔娑𪔐訶
亦說曰。唵𪔐曰*羅二台 *娑灑監娑𪔐賀
龍樹甘露眞言

唵娑枳底婆娑羅底度多羅那耶娑嚩訶

愛染王法^⑨二十三

道場觀

蓮華。蓮華上有衆字。衆字變成愛染王。身色如日暉。住於熾盛輪。三目威怒視首髻師子冠利毛忿怒形。又安五鈎鉤在於師子頂。五色華鬘垂。天帶覆於耳。左手持金鈴。右執五峯杵。儀形如薩埵。安立衆生界。次手金剛弓。右執金剛箭。如射衆星光。能成大染法。左下手持彼右蓮華。如打勢。一切惡心速滅。無有疑。諸以華鬘索絞結以嚴身。作結伽趺座。住赤色蓮華。華下有寶瓶兩畔。吐諸寶。

根本印 外縛五貼印也 眞言曰

唵摩訶羅訖嚩曰魯烏瑟拏沙嚩曰維薩埵

附錄

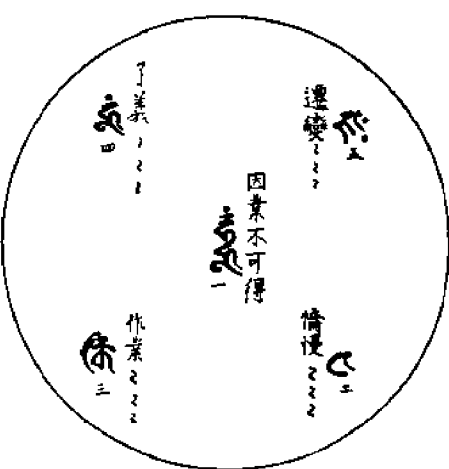
又云 四時秋四象

可產旦傳

愛染王者愛菩薩也。云云。寺皮者寺所求事也。

又說曰也。又持人王。人頭有人王。員六粒。明

王彼人王護給也後說真實也云云

五藥寶香等
野四二十四
正口傳

金銀 玳瑁 車渠 馬瑙 沈丁子
呵梨勒 荳蔻 檳榔子 肉桂心 木蘭 各樹

鬱金 龍腦 安息

不動十九觀若小金剛輪之次觀之

大曰如死前觀盤石坐

一。七尊六月初身華臺久已成佛。以本願

二。明_下可_上格_下論_上四_下字_上 三世諸佛。皆從正四秘密。

成佛。是寂滅。

三。常注火生三昧。囑字智火燒一切。

四現童子形身卑肥滿表上承佛勅給使行人下化衆生

五。頂七莎髻裏轉去

六。左垂一辨髮。長垂一子慈悲

七。額有皺文形如水波。表與念六道
隨經多思

八閉左目開右一目表掩戴左道合入一乘

九。下齒嚙上。右脣下。翻出。表慈悲用力令怖魔羅

①〔羅他…二合〕三十一字 ②蔭=蔭③楮=渚④〔日〕一⑤〔二十一〕一⑥蔭=蔭* ⑦二十二三字校者新加 ⑧呵二可⑨〔二十三〕一⑩〔住定印可觀〕十堽⑪〔華〕一⑫心+〔來〕⑬蔭=蔭⑭住+〔於〕⑮吐二點⑯〔也〕一⑰蔭=解⑱〔云云〕一⑲〔二十四〕一⑳〔信〕十正⑳〔一〕十兩㉑蔭=拒㉒〔二十五〕一㉓之十〔云云〕㉔含=哈㉕頂十〔有〕㉖思二界㉗〔一〕十目㉘〔左〕十臂

伊迦伊^{イカイ} 羅謨^{ラモ} 羅二^{ラニ} 多^タ 羅^ラ 舍^セ 夢^ム 賀^カ

卷四

若中置北辰位時者。卽爲之第一。右端置

①衆生殺害二殺害衆生②(十三)十安③(使)十成④身二成⑤(大)十龍⑥力二火⑦稱一治⑧(二十六)一⑨
 (二十七)一⑩註二柱⑪創二以⑫藥二夜⑬(二十八)一⑭昨十(字)⑮此項甲本在于三十一星供之夫⑯(二
 十九)一⑰泥二泥⑱賀二阿⑲下二上⑳[其]一㉑[又]一㉒流十(出)㉓中十(有)㉔某二談㉕利二
 里⑥㉖此下字輪今揭下段㉗[三十]一㉘耶二那㉙[伊]一㉚多二步㉛(伽羅)十哈㉜[三十一]一㉝後
 二只

也則納小野流之憑可如眼精也

澤野非人齋怡（花押）

本裏紙記云

傳受集四帖房仁海御弟子也

第一二云云

理趣房號稱開關梨。上院關

第三大谷

大谷阿開梨覺後。作醍醐

覺源僧正

號稱信正弟子

第四諸師

大教院僧都覺源。仁

大僧都和寺住僧

覺兄弟

上件傳受集四帖。大僧都御房御傳受口

傳也。然先師法務結集三師口傳爲四帖。

號傳受集。件僧都御房御自筆折紙等。故

鳥羽院之御熊野詣爲御經供養導師御共

參上。其時入青白地革袋令隨身給。仍世

號革袋云云。于今在勸修寺本房

與然

傳受集卷第二

仁王經一

法花經二

愛染王三

八字文殊四

五秘密五

尊勝六

光明真言七

五大虚空藏八

不容竊索九

六字十

北斗十一

金剛藏王十二

六觀音十三

十齊佛十四

兩界佛供十五

振鈴義十六

胎藏三部被甲十七

十八道略次第十八

五類龍十九

瑜祇經三種真言二十

傳受集第二

理趣房

仁王經一

梵夾

圖云肉色。額上有眼。左第一手持梵夾。當

心。第二仰掌安臍下。第三仰屈。指舒餘四

指。右第一手屈風指。四指當梵夾上。第二

手施無畏。第三手緊掌屈水指舒四指。著胃

坐赤蓮花。後本坐寶蓮云云

軌云。坐白蓮華上。身黃金色。衆寶璣環遍身

莊嚴。首戴寶冠云云。左手當心。持般若梵夾。

右手當乳。作說法印。以大拇指押無名指頭

云云

胎藏般若菩薩。梵印真言如常

又印有二。梵夾印。二

又印經印。儀軌印也。

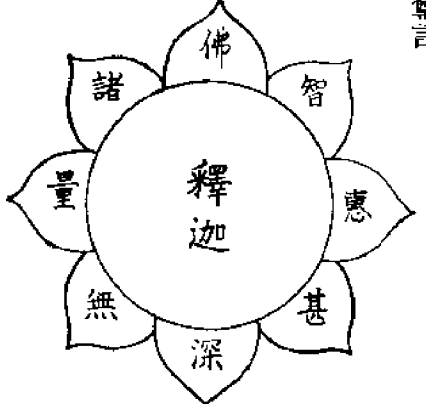
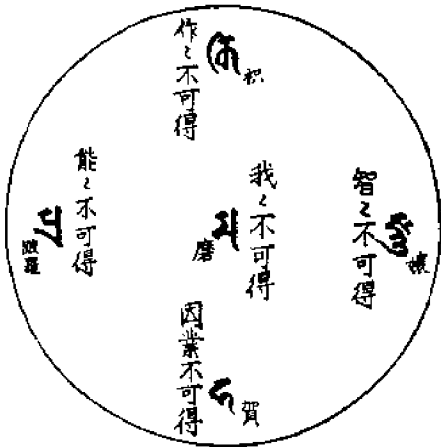
又印胎藏焚香印也。口傳

或傳云焚香印。中指無名指各端開也。胎藏時

或以不動尊爲本尊。加持大呪云。

或不動慈。向呪。番僧讀經。或時許。

佛曼荼羅可尋之。非五大大力云云

壇上張青色蓋云云。四繞懸幡二十四流云云。八
 流天蓋用懸之。殘迴莊嚴
 法花經二
 三形 或說
 智拳印真言 無所不
 至言也 或以無量壽決定真言爲
 本尊言

①首題新加 ②目次之數字甲本無之 ③(經二)一 ④(傳受...房)八字一 ⑤(二)一 ⑥夾二 ⑦(風)十指 ⑧梵十(夾) ⑨向二句 ⑩鏡十(壇) ⑪(二)一

置勝。右手。抽擲金剛杵勢置心上
唵摩訶索佉。羅二合。薩恒。弱件
銀解引。素羅多薩恒梵二合

儀軌真言用之。尤吉。番僧用之。一月輪中
中央金剛薩埵。共四方四菩薩。牙。相也
口傳也。智拳印後。必結勝身三摩耶印五處。
其印如前。作金剛合掌。即並堅中指。由如青
蓮華葉結此印。可誦。其真言。是名遮
那三字密言云云。又用無能勝印密言五處加
持。八指右押左掌內各交合。大指開微屈少。
離頭指側誦密言也。用一切佛部心印密言
印五處。其印以八指。右押左相又交合。於掌
內並堅二大指。著右頭指側。誦一切佛部心
密言唵爾。仍用三印者。無能勝教令輪
也。非三印內云云

尊勝法

本尊辦事佛頂

真言 但洛昨發宅曳ソハカ

光明真言

本尊胎藏大日也。或金剛界大日也

五大虛空藏印

內縛二大指並立如鉤口傳

不容網索印

二手連合進力禪智金剛縛。右手禪度入左
手虎口

六字經

六觀音爲本尊

爐壇外別置高座。例以一張箭
十二侯大刀一腰。件箭四方四角。攝ソヘ

ヲ立之。殘箭并弓等外置之。又重弓七張。
長二尺餘許。蘆箭四十九准弓
件弓箭。壇上。除阿闍梨前餘三面弓箭各具
置之。弓一箭七歟

師說云。不作天狐等形。只觀行用之。以法
知其真言正念誦。并結線時用之

師說云。一遍一結可令結病者可然處。以鈴
聲令結之。但他處行之。以番僧令結之。白線
長三尺五寸百結也。若不足四五尺亦得
番僧讀經

儀軌云。壇邊禮盤之外。設一高座。壇邊高座
以三尺五寸爲其法

道場觀
中心觀自在菩薩。及蓮華部聖衆。皆在其壇
上云云。讚之後念誦。加持之前登高座云云

根本印言 二小指二無名指相又入月中
指直堅頭指趾。以風著二中指背。以大指
押二無名指

法知住住法比知。多知。知
次取念珠誦真言。每滿一百八。結則灑香
水。於病者。百結已了。以糸繫。病者無名
指男女左右。師繫右無名指。不論男女之別。
百邊百結。萬返萬結。以其結線著病者身。
次師從高座下向火爐坐。次護摩了還登高
座。先結根本印誦經。若九反多讀爲好。後說
云。護摩之間令傍人護經云云。次下自高座。亦
就念誦座。作法供養法。諸闍伽等六字法蓮
花部云云

禮佛 南無六字章句云云

金輪爲部主

北斗十一

虛空有卅字。變成北斗七星七曜九執二十八
宿。有荷葉座。其上有七字。成星
招請。虛心。以二大指捻二無名指甲。二
中指如蓮葉。二頭指開屈來去

歸命那羅。破左羅昨
御加持用儀軌真言。他家用招請北斗真言云
云

供養法時如諸尊例作十八道。若大法隨時
了不用錢。護摩時五穀中加命穀乳木。若
薪用命木。自餘作法如例

子年人食星 命木棟 命穀大豆粟
丑亥年人食星 命木棟 命穀大豆粟
寅戌年人食星 命木棟 命穀大豆粟
卯酉年人食星 命木棟 命穀大豆粟
辰申年人食星 命木棟 命穀大豆粟
巳未年人食星 命木棟 命穀大豆粟
午年人食星 命木棟 命穀大豆粟
蘇密命穀飯藥種和合一器

本合木一把。百八枚十
或處云。北斗小呪。曉蘇知利悉他ソハカ
或云。北斗真言用水囉印
口傳云。妙見北斗同物也。仍件呪正念誦。并

①抽二調 ②羅二曜 ③言十也 ④行二代 ⑤心二部 ⑥仍二乃 ⑦者十是 ⑧云云 ⑨六 ⑩洛
昨二路 ⑪宅二吒 ⑫此項甲本無之 ⑬八 ⑭一 ⑮一 ⑯一 ⑰一 ⑱一 ⑲一 ⑳一 ㉑一 ㉒一 ㉓一 ㉔一 ㉕一 ㉖一 ㉗一 ㉘一 ㉙一 ㉚一 ㉛一 ㉜一 ㉝一 ㉞一 ㉟一 ㊱一 ㊲一 ㊳一 ㊴一 ㊵一 ㊶一 ㊷一 ㊸一 ㊹一 ㊺一 ㊻一 ㊼一 ㊽一 ㊾一 ㊿一
一 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

芥子時用之

伴僧用儀軌。北斗七星。北辰五星也。仍北斗
北辰別星也。七星外別。小星有云云。七星總
攝星也。召北斗真言伴僧誦之。奇特金輪也。
各別真言也。不可得阿字也

例星供。供置次第。闍伽一前。次菓子。次洗
米。次燈明。次錢。從前至奧次第也。壇中七星
九執二十八宿。供置次第
又說。七星中九曜二十八宿左右置之。彼擊
者紙錢也。一筋十文一年當之。

禮佛先文殊。次當星九曜。當年。七星。本命。二十八
宿日時。御說七星在北。日月星是諸星宿依精
也。若又他星供時。以北斗為中尊也。當年九
曜北斗中尊。七星本命尊。二十八宿九曜日月
中尊也。二十八宿他星。

瑞祥。悉云。第一。星。第二星。第三
星。第四星。第五星。主日蝕。已上為魁。第五
星。第六星。第七星。第八星。主地動。已上
為杓。輔星傳。平開陽所以佐斗成功承相之
象也云云。

要錄云。以斗輔星決天地之正理。視石氏云。
北極者北辰也。呂氏云。北極者北辰也。二說
鄭玄曰。極者是中義也。最尊。最正義也。同之

或文云。北辰者即是妙見菩薩也。北極左紫
微宮最中。北斗在大微宮之北。運轉四方圍
繞北辰。已上宿曜書
七佛所說神呪經云。我北辰菩薩。名曰妙見。
擁護國土。所作甚奇特故。名曰妙見。閻浮
提衆星中。最勝神也。

北斗真言

唵。嚩。嚩。而。止。止。曩。野。伴。惹。密。惹。野。二合。野。染。
普。他。摩。沙。嚩。二。合。引。頌。曩。名。位。囉。訖。山。二。合。婆。
嚩。都。婆。嚩。嚩。賀。念。誦。可。用。之。
勸。請。印。左。手。拳。安。腰。右。手。作。拳。舒。頭。指。來
去。中。節。云。云。

日金計
水土火南
月木羅

妙吉祥童子破諸宿曜明白
唵。薩。縛。但。羅。三。摩。曳。曳。利。曳。ソ。ハ。カ
此真言誦七遍。或二十一。返。更不擇諸惡。
并諸方凶處出行。不忌。諸惡宿曜惡魔鬼
神。乃至惡人。皆有我足下云云。

正師傳云。唵。薩。室。里。曳。ソ。ハ。カ
件本慮。外。可。尋。之。

金剛藏王真言。十二
唵。跋。折。路。二。合。娜。波。婆。去。夜。ソ。ハ。カ

六大觀音

一。大非觀音。現大慈觀音。其來生。
二。大慈觀音。現慈觀音。其來生。
三。師子無畏觀音。現慈觀音。其來生。
四。大光普照觀音。現慈觀音。其來生。
五。天人丈夫觀音。現慈觀音。其來生。
六。大梵深遠觀音。現慈觀音。其來生。
七。觀音形像異名印相。大慈觀音者。不空羅
索變。身色紺青色。右手執青蓮華。左手施
無畏也。

大悲觀音者。十一面變也。身色肉色。右手
執紅蓮華。華上在壺。其口在獨股。左手施無
畏。

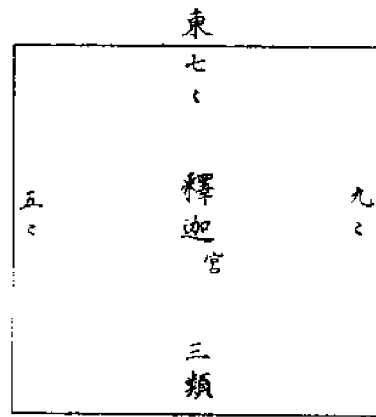
大光普照觀音者。馬頭變也。身色青色。右
手取蓮華。盛赤蓮華。左手施無畏印也。
天人丈夫觀音者。聖觀音變也。身色青白色
。左手施無畏也。

師子無畏觀音。如意輪變也。身色。右
手執蓮華。華上在三。左
大梵深遠觀音者。千手變也。身黃金色。有六
面慈悲相也。左手取紅蓮華。右手施無畏
印。

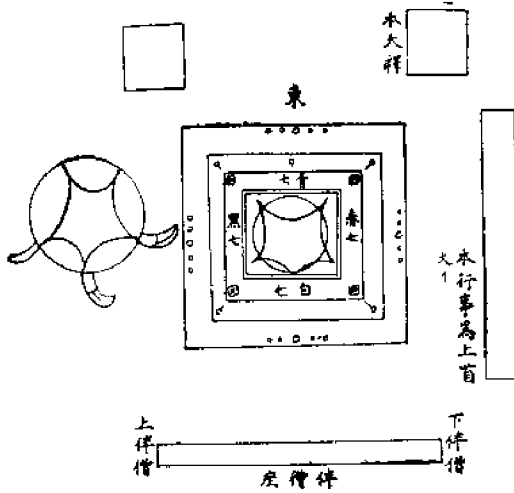
六觀音異名。聖觀音。
大慈觀音。聖觀音。
大光普照。十一面。
天人丈夫。准。大梵深遠。如意輪。
十齊。十四

①小星有=有小星 ②各別真言=真言各別 ③悉=志 ④[星]=一 ⑤平=手 ⑥最=宿 ⑦(處)=十 ⑧[二]=二 ⑨止=二
⑩[二]=二 ⑪[二]=二 ⑫[二]=二 ⑬[二]=二 ⑭[二]=二 ⑮[二]=二 ⑯[二]=二 ⑰[二]=二 ⑱[二]=二 ⑲[二]=二 ⑳[二]=二
㉑[二]=二 ㉒[二]=二 ㉓[二]=二 ㉔[二]=二 ㉕[二]=二 ㉖[二]=二 ㉗[二]=二 ㉘[二]=二 ㉙[二]=二 ㉚[二]=二 ㉛[二]=二 ㉜[二]=二 ㉝[二]=二 ㉞[二]=二 ㉟[二]=二 ㊱[二]=二 ㊲[二]=二 ㊳[二]=二 ㊴[二]=二 ㊵[二]=二 ㊶[二]=二 ㊷[二]=二 ㊸[二]=二 ㊹[二]=二 ㊺[二]=二 ㊻[二]=二 ㊼[二]=二 ㊽[二]=二 ㊾[二]=二 ㊿[二]=二

東門修五龍井供井供物料西北井阿伽料一池良方池底入有石伴石龍現仍其石云云又西有石云云五穀井阿伽具云云

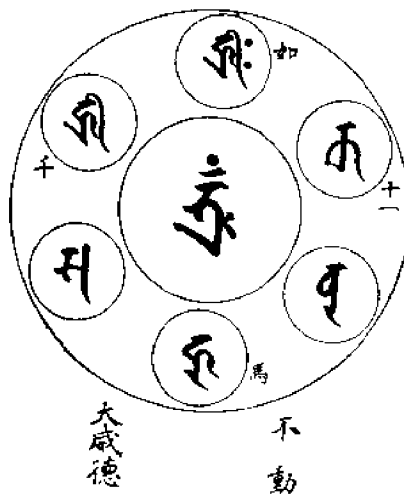

頭并身如天形從頭腰下如蛇四面水也

私云此圖本書狼藉也如形寫之又疑非

請雨經法壇樣敷可尋之池北有泉闕伽井也丑寅泉神供島戌亥有坑龍穴也同神島辰巳有平石龍石也同供五龍祭陰陽師勸仕之比丘形持長刀本尊但懸護摩壇大壇懸沙竭羅曼荼羅有經云云

六字十四

六字種子如金輪佛頂或說聖觀音一體

為尊小正說也

聖觀音十五附總修六觀音事

種子 卐

三 蓮華

印 二手內縛立右大指蓮華心印也真言

曰

唵阿魯力迦薩囉呵

道場觀

壇上有卐字成大蓮華王遍法界其上有卐字成廣大寶宮殿其中曼荼羅曼荼羅中

有師子座其上有月輪月輪上有卐字變成蓮華蓮華變成觀世音菩薩金色結跏趺座被輕縵縵衣相好威儀圓滿左手執未敷蓮華右手當心胸作開敷華葉勢千手十一面准抵如意輪馬頭等菩薩始無量蓮花部眷屬前後圍繞

字輪略觀云云心滿月輪中有卐字門是一切真俗二諦不可得義也二諦不可得故佛界衆生界無二平等也故自身本尊法界施主無二平等法界施主無二平等故自他宿報罪障惡靈邪氣怨家呪咀一切善惡諸法皆以本不生不可得也如此觀了言忘慮絕出定云云

禮佛

南謨阿利也縛路枳帝濕闍羅耶冒地薩埵

耶摩訶薩埵耶

南無觀自在菩薩

南無千手千眼觀世音菩薩

南無十一面觀世音菩薩

南無准胝觀世音菩薩

南無如意輪觀世音菩薩

南無馬頭觀世音菩薩

若總修六觀音者可此漢號歟

或印二手外縛頭指蓮華形云云

千手十六

種子 卐

三 蓮華

印 二手金剛合掌指曲手背合掌相離以忍願二度相合令檀惠神智四度折開各直立

①供十(北)②(神)一③動二動④曼荼羅二⑤了了⑥錄小正二本尊小⑦修十(云云)⑧轉阿二轉寶⑨共二益⑩(心)一⑪云云二了⑫此二益⑬謨二無⑭(云云)一⑮指二稍⑯令二合

如意輪壇樣二十

先師口決也

八大觀音梵號 二十二
私云有九不得
心可徐下手歟

不空羅索 我亦知也

毘俱胝
𑖀𑖳𑖫𑖞𑖪

十一面
其五

馬頭 ॐ ह्रीं ययि हः

忿怒鉤觀音
𑖀𑖦𑖫𑖞𑖪𑖻𑖳𑖱𑖥𑖜𑖮𑖡𑖩

如意輪 天部 天部

不空觀音咒

一 醫雜報
其下ハ不

千手 丹波山田寺(26)作本利王菩薩像

1

已上以義範手跡寫之

又八觀音

如意輪四轉經古帝
觀自在濕婆經
得大勢摩訶薩埵

毘俱胝 白處尊 跋多羅 一髻羅

剎馬頭

延命十三

種子 51

三甲膏

印 二手作拳進力相鉤

眞言如例
富連木
能聖人說

命字變成延命 二印手作筆。仰立二大指。用動當心。

想一切如來壽命攝受云云

八字文殊二十四

虛心合掌。二水內相鉤。二火相合。二風相

者二空頭，密印云云

報能說

隨求二十五

椰子 友

三古印梵夾

說三楚

像有八臂。左手蓮花上金輪。次鉢。次寶幢。

蓮

八印內五古十指背相鉤立。左伏右仰斧鉞內

中指圓合。掌頭指屈二節。以三大甲

①轉二轉②(子)一③* ④(眞言)十捨⑤ ⑥愛呵二法婆賀⑦例二例⑧利婆二梨婆⑨(小)十指⑩(作)一⑪(心)一
 ⑫書十(日)⑬課十(名差)⑭差二食⑮翻二阿那⑯波二波⑰二合羅二羅二合⑱舍婁二舍緒⑲(四)一
 ⑳利二梨㊱⑳蓮十(花)㊲㊳左二右㊴㊵庵婆二波㊶㊷曆二曆㊸(先師口洪也)㊹(如翻私云異本實錄上有發字)㊺不
 十(利)㊻氣二氣㊼印二印㊽轉路二轉路㊾舒修二鉢多㊿(多羅)十尼㊽(轉悉二轉志)㊽手二羽㊽火
 相二大指㊽云云二了㊽㊽㊽來㊽

之得勝 外縛無名指立合小指交輪 二手大指
捻小甲合立三古 外縛二頭指如寶形 二大

指並實輪 一手左仰右伏覆之梵 虛空藏二十六

種子

印 二羽金剛縛進力寶形禪智並真言

唵轉曰羅羅但羅唵 註如寶形 誦智並立云云

寂能上人說 二手內縛出聲進力滿相

愛染王二十七

種子

三 五古鉤

印 外縛五古 又 內縛五古 中指云云

真言 昨摘枳畔弱五字 昨悉底三字

五大尊二十八

不動

種子

三 獨胡

情於三界中現威德光明自在之身 號曰不

動金剛明王 能與人天安樂利益 安鎮家法

國令無衰患云云

不動極秘印 佛二手以各小指纏 各無名指 以大指

相柱 二無名指分立大小指右處也 二中指

不動 二頭火相也 無名指者二使者也

明曰 於迦羅勢多 於迦羅印 創印 又

唵轉曰羅旃陀吽發吒のハカ

小呪 智里金ソハカ

勢多迦 今掌又云 真言曰

歸命 唵迦羅々々 阿契昆路勢 阿契志

小呪 尾路摩可藥又知ソワタ曳ソワカ

已上

十四 契 根本 如常 口決云 作印當心 誦明三

次師子奮迅印 如例 口決云 上誦明 如

故禪林寺僧正御傳真言 出底 哩三摩耶

儀軌者

火焰輪止印 如常 口決云 上誦一字心明三反

商依印 如例 口決云 上誦一字三反吹之

戰茶 摩訶嚩囉摩訶三 婆破吒野軍荼

利 昨恒羅吒大威德 憾捨不動

降三世

種子

三 五古又劍

印如常

祕口云 左右手展掌 先覆左右膝上 次反仰

左右膝上 其後仰常印云云

軍荼利

種子

三 棒又劍

尊像 二臂 四臂

印 二小指內相叉 以二無名指又小指 真言小呪

又說印 如例 以右押左

大威德

種子

三 棒又劍

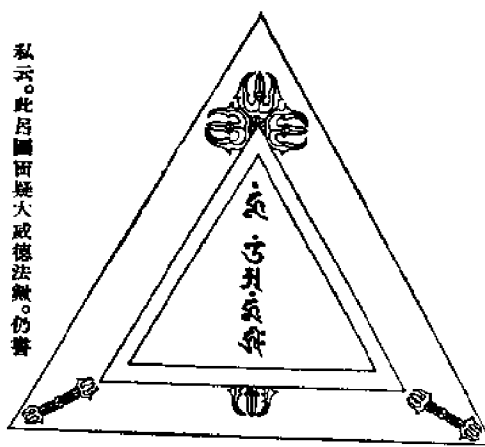
印 二手內相叉 有二十二種供養印明云云

十地菩薩不能隨順 此法猶吉被燒融 況餘

諸作障難者乎

敵曰設觀慮云云 鼠狼毛ハキ 或人云鼠狼者

獨也 ミソハキ者鼠尾草也 仍僻事歟

私云 此法圖爾疑大威德法無 仍書

金剛藥叉

種子 三 棒又劍

三面六臂大威德形也 以七寶嚴身 其長大

身遍火焰

印 二羽合掌 屈進力作谷口 真言

曇莫三滿多縛曰羅難伽比波羅度魯吽沙

阿

二手中指無明指內相叉 二小指直立小鉤

二頭小鉤 面相捻二大指直立 押中節各策

形 唵轉曰羅藥叉也多曇伽利耶尾補吒

指並二並立 合二交 云云 昨 五大尊三字按者新加 子 胡二古 甲與本係註曰金剛童子 各二左右 頭十(指) 也十(云云) 有持二衣 利二 二ハカ二 智二知 十(印) 契昆二勢昆 契略 阿二多 可 蘇 二和 契十(根本契) 頭二誦 昨 十(除) 決十(云) 哩二里 反二通 藥二夜 仰二作 像二形 夢二姿

形像。肉色。左手壇_ニ茶。右手肩前仰開。乘

飛儂 黑色頭冠烏背著豹衣袴裙短袖紉

陳

若女人產生難者說之不能說者但把呪

①大十(手) ②秘音天云云 ③[大辨]已上八十字一 ④ $21=21$ ⑤ $21=21$ ⑥供十(美) ⑦[口决]一 ⑧ $21=21$ ⑨ $21=21$ ⑩茶十(印) ⑪[真音]一 ⑫ $21=21$ ⑬ $21=21$ ⑭ $21=21$ ⑮ $21=21$ ⑯ $21=21$ ⑰ $21=21$ ⑱ $21=21$ ⑲ $21=21$ ⑳ $21=21$ ㉑ $21=21$ ㉒ $21=21$ ㉓ $21=21$ ㉔ $21=21$ ㉕ $21=21$ ㉖ $21=21$ ㉗ $21=21$ ㉘ $21=21$ ㉙ $21=21$ ㉚ $21=21$ ㉛ $21=21$ ㉜ $21=21$ ㉝ $21=21$ ㉞ $21=21$ ㉟ $21=21$ ㊱ $21=21$ ㊲ $21=21$ ㊳ $21=21$ ㊴ $21=21$ ㊵ $21=21$ ㊶ $21=21$ ㊷ $21=21$ ㊸ $21=21$ ㊹ $21=21$ ㊺ $21=21$ ㊻ $21=21$ ㊼ $21=21$ ㊽ $21=21$ ㊾ $21=21$ ㊿ $21=21$

心念及頂禮。易生呪曰

唵母引素隱哩藥 始一薩羅婆娑羅二護室
又時勢長者達片膝立勤仕。是從仁和
寺僧正御時被始爲云云 故御房如隨身。是
非法師儀。於自者乍立勤仕被陳。二樣
令斟酌給。令隨時氣色給耳。早破云云 同
端書云。大內清涼殿子午定也。御所卯
酉。仍器東西定南北付歟。可令迴御慮給
耳云云

賀阿弩縛弩吹娑縛二合 賀
頂帶。平安了燒之爲灰。送置流水中云云

八大師梵號四十九

龍猛 左執契
右執五古

龍智 左執契
右執寶鏡

不空 外持
金剛智 左執契
右執念珠

善無畏 左執契
右彈指

御藥加持作法五十

先立寄跪護身

次加持主。斷

次加持法界。斷

○主上發料

但枳里枳里不動云云

○法界衆生料

次取主杖灑

次取法界杖灑迴然後歸去。一機。先法
界。次主上

大谷阿闍梨被獻故勒修寺僧正之書狀云。

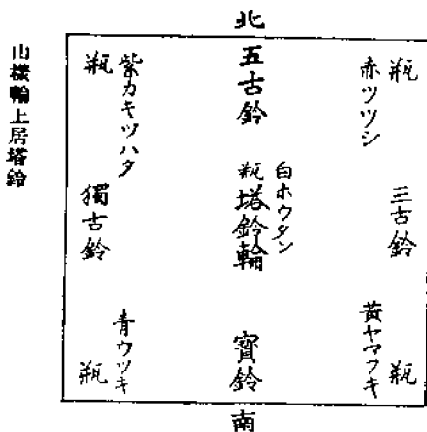
御前加持。傳香水器二口。西方以先法界灌。

東以主上灌奉。其間身威儀有二傳。一作立
加持灌。但長小許屈令短。是吉樣。上古例云

云 又時勢長者達片膝立勤仕。是從仁和
寺僧正御時被始爲云云 故御房如隨身。是
非法師儀。於自者乍立勤仕被陳。二樣
令斟酌給。令隨時氣色給耳。早破云云 同
端書云。大內清涼殿子午定也。御所卯
酉。仍器東西定南北付歟。可令迴御慮給
耳云云

灌頂三摩耶作法五十一
禮佛樣。胎時立高座未申。金時立辰巳云云
但登高座時也。私云。此事不得心。若僻事
歟

曼荼羅供圖五十二

東 獨古

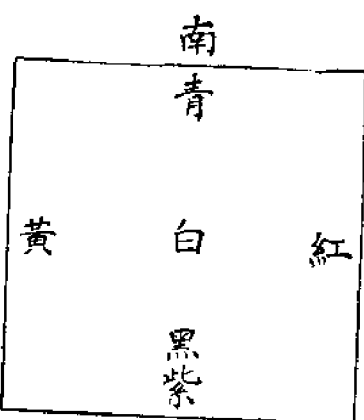
但輪上鈴

五古鈴

西

寶

五東 寶南 獨面 三北 塔中 已上重小
丹波守後綱家三井寺觀摩律師所立五種鈴樣
五方色五十三

白赤黃靑紺黑本 黃赤赤紺白黑本

瑜祇經疏中云。攝眞實經云云 中東南西北
佛白靑金紅五色是表寂調財愛壇法也。又
守護經亦同是也。若仁王經東南西北中方
菩薩。各放靑白金靑五色光明。表降魔修龍
又衆德。今以此經中東南西北方虛空藏色
白黃靑紅黑紫。是表五佛共入虛空藏三摩
耶。故以五佛三摩耶色爲其色像

○(心) + ○(破) + ○(此) + ○(付) + ○(傳) + ○(云) + ○(一) + ○(二) + ○(三) + ○(四) + ○(五) + ○(六) + ○(七) + ○(八) + ○(九) + ○(十) + ○(十一) + ○(十二) + ○(十三) + ○(十四) + ○(十五) + ○(十六) + ○(十七) + ○(十八) + ○(十九) + ○(二十) + ○(二十一) + ○(二十二) + ○(二十三) + ○(二十四) + ○(二十五) + ○(二十六) + ○(二十七) + ○(二十八) + ○(二十九) + ○(三十) + ○(三十一) + ○(三十二) + ○(三十三) + ○(三十四) + ○(三十五) + ○(三十六) + ○(三十七) + ○(三十八) + ○(三十九) + ○(四十) + ○(四十一) + ○(四十二) + ○(四十三) + ○(四十四) + ○(四十五) + ○(四十六) + ○(四十七) + ○(四十八) + ○(四十九) + ○(五十) + ○(五十一) + ○(五十二) + ○(五十三) + ○(五十四) + ○(五十五) + ○(五十六) + ○(五十七) + ○(五十八) + ○(五十九) + ○(六十) + ○(六十一) + ○(六十二) + ○(六十三) + ○(六十四) + ○(六十五) + ○(六十六) + ○(六十七) + ○(六十八) + ○(六十九) + ○(七十) + ○(七十一) + ○(七十二) + ○(七十三) + ○(七十四) + ○(七十五) + ○(七十六) + ○(七十七) + ○(七十八) + ○(七十九) + ○(八十) + ○(八十一) + ○(八十二) + ○(八十三) + ○(八十四) + ○(八十五) + ○(八十六) + ○(八十七) + ○(八十八) + ○(八十九) + ○(九十) + ○(九十一) + ○(九十二) + ○(九十三) + ○(九十四) + ○(九十五) + ○(九十六) + ○(九十七) + ○(九十八) + ○(九十九) + ○(一百)

瞿醯經中之其幡竿者。端直及長。各於八方去處不遠。如法安置。東著白幡。東南紅幡。正南黑幡。西南烟色幡。西方赤色幡。西北水色幡。正北黃幡。東北赤白幡。如是八色隨方面置。於竿頭上結繩毼毼鳩尾。極令端正云云

頓證菩提法五十五

根本。端相密印。虛心合掌。屈左右二大指入掌。二地指第三節。以二食指押。此秘之秘也。不信者不可許與之

私云已上

沐浴作法五十六

沐浴時先拂淨湯屋。次釜湯令香。次以灰洗淨湯船。次護身香水加持百八遍。以吉里。次明王呪二十一。反若四十九反。加持可置燒香。次始良角灑迴。次地結十方結勸請佛也。佛部。唵。爾。薩。爾。迦。爾。薩。迦。爾。薩。迦。爾。薩。次蓮花部。唵。河。路。力。迦。

次金剛部。唵。地。勒。迦。等。用耳。

次虛空。結。次火院。次加持。頃。小。甘。子。而。

三。九。次。加。持。船。湯。百。八。反。明。王。真。言。二。十。

一。反。次。香。水。次。脫。衣。次。至。船。所。先。浴。佛。

身。三。杓。傍。樹。置。奉。次。以。壇。一。丸。自。腰。下。洗。

淨。以。今。一。丸。自。胸。下。洗。淨。以。今。一。丸。首。洗。淨。

用。花。嚴。呪。願。以。下。船。浴。其。間。可。誦。此。呪。曰。

呵。哩。呵。哩。吽。

次。解。界。而。即。出。也。

次。著。衣。裳。則。機。遣。

行人臥時作法五十七

左。下。臥。時。右。手。風。空。頭。合。膊。上。一。寸。許。指。頭。

蓮。付。右。下。臥。時。右。手。申。卜。ノ。毛。毛。當。仰。臥。

時。依。定。印。膊。下。一。寸。許。下。付。各。唱。南。無。阿。彌。

陀。佛。

隱處作法五十八

先。觀。字。成。清。淨。法。界。次。結。藏。迹。金。剛。印。

入。三。摩。地。右。手。作。拳。中。立。大。指。真。言。曰。

唵。俱。隴。娜。吽。惹。

次。頂。上。觀。字。兩。肩。觀。字。次。心。觀。字。字。

變。成。聖。率。都。婆。率。都。婆。變。成。毘。盧。遮。那。自。下。分。

出。生。無。量。甘。露。施。水。陸。有。情。云。云。

佛神與驗日五十九

一。印。補。經。云。三。月。十。五。日。呪。王。來。開。法。藏。行。

者。與。大。驗。四。月。十。五。日。印。牙。王。來。開。法。藏。境。

行。者。與。大。驗。八。月。十。五。日。四。王。來。開。法。藏。境。

行。者。與。大。驗。九。月。十。五。日。一。切。諸。佛。恒。沙。普。

薩。衆。來。集。開。毘。那。藏。行。者。與。大。驗。但。非。爲。餘。

行。者。如。法。境。行。者。雖。經。劫。修。行。此。志。不。知。行。

時。難。得。驗。誠。此。志。修。行。者。急。幸。大。驗。也。云。云。

十指異名六十

左。福。右。智。左。止。右。觀。左。定。右。惠。小。指。名。地。名。指。

名。水。中。指。名。火。頭。指。爲。風。大。指。名。空。左。右。無。異。

又。有。一。名。曰。大。輪。頭。蓋。中。光。無。高。小。勝。右。

小。壇。名。戒。中。忍。頭。蓮。大。禪。左。小。惠。名。方。中。願。

頭。力。大。智。若。據。大。日。經。疏。始。自。左。小。指。數。之。

相。配。十。度。此。是。迴。文。智。者。准。知。之。

十二種合掌六十一

第一。合。掌。令。當。中。心。際。相。著。十。指。頭。指。相。離。小。許。開。

第二。合。掌。此。名。掌。上。尾。擊。上。合。掌。此。名。堅。實。心。合。掌。

第三。合。掌。此。名。小。不。相。著。名。三。指。托。合。掌。此。名。虛。心。合。掌。

第四。合。掌。此。名。以。十。指。頭。相。合。指。亦。齊。等。然。掌。內。令。指。

第五。合。掌。此。名。以。二。指。二。指。相。著。餘。指。相。離。開。散。

第六。合。掌。此。名。以。兩。掌。仰。而。相。並。令。指。俱。向。上。正。相。

第七。合。掌。此。名。以。兩。掌。仰。而。相。並。令。指。俱。向。上。正。相。

第八。合。掌。此。名。以。兩。掌。仰。而。相。並。令。指。俱。向。上。正。相。

第九。合。掌。此。名。以。兩。掌。仰。而。相。並。令。指。俱。向。上。正。相。

第十。合。掌。此。名。以。兩。掌。仰。而。相。並。令。指。俱。向。上。正。相。

第十一。合。掌。此。名。以。兩。掌。仰。而。相。並。令。指。俱。向。上。正。相。

第十二。合。掌。此。名。以。兩。掌。仰。而。相。並。令。指。俱。向。上。正。相。

第十三。合。掌。此。名。以。兩。掌。仰。而。相。並。令。指。俱。向。上。正。相。

第十四。合。掌。此。名。以。兩。掌。仰。而。相。並。令。指。俱。向。上。正。相。

第十五。合。掌。此。名。以。兩。掌。仰。而。相。並。令。指。俱。向。上。正。相。

第十六。合。掌。此。名。以。兩。掌。仰。而。相。並。令。指。俱。向。上。正。相。

第十七。合。掌。此。名。以。兩。掌。仰。而。相。並。令。指。俱。向。上。正。相。

第十八。合。掌。此。名。以。兩。掌。仰。而。相。並。令。指。俱。向。上。正。相。

第十九。合。掌。此。名。以。兩。掌。仰。而。相。並。令。指。俱。向。上。正。相。

第二十。合。掌。此。名。以。兩。掌。仰。而。相。並。令。指。俱。向。上。正。相。

第二十一。合。掌。此。名。以。兩。掌。仰。而。相。並。令。指。俱。向。上。正。相。

第二十二。合。掌。此。名。以。兩。掌。仰。而。相。並。令。指。俱。向。上。正。相。

第二十三。合。掌。此。名。以。兩。掌。仰。而。相。並。令。指。俱。向。上。正。相。

①端二端②甲二中③合十(入)④河二阿⑤結二結⑥恒二恒⑦船湯二湯船⑧(入)十香⑨以二大⑩[而]一⑪依二作⑫率都婆率都婆二率都婆⑬日二月⑭開二開⑮志二悉⑯已上二云云⑰(之)一⑱離二結⑲瓜十(指)⑳來二來㉑數二蓮㉒儀二儀㉓奴同二如開⑴而二立㉕俱二相㉖[合]一㉗相二指㉘[二合]一㉙又二校亦㉚哩多二羅㉛左二右㉜[左]一㉝三二二㉞帝十(上)㉟以二大㊱雙二龍反㊲[立]一㊳辭二覆㊴[十指圖六十二]一

醍醐東院佛後圖六十六 五大尊 十六天

羅刹 右長刀。左劍印。忿怒赤色。

月天 右手持。打上半月形。左。仰掌。持半。

水天 右。四。掌。左。素。首。七。蛇。黑。青。色。

地天 右手。胸前。仰。垂。四。指。小。屈。舒。大。指。左。手。於。肩。前。持。盛。花。白。色。

風天 左。掌。置。腰。右。風。輪。印。天。青。老。形。

太山 右手。取。筆。左。人。頭。輪。白。肉。色。

軍荼利 八。臂。一。手。印。左。表。右。二。與。順。三。掌。舒。頭。指。三。戟。四。輪。一。面。頂。有。鋼。鍊。

大威德 六。臂。左。右。第一。印。右。二。持。三。戟。左。二。輪。三。戟。六。面。如。例。

毘那耶 左。額。當。額。右。三。古。肉。色。象。頭。二。牙。白。

吉祥 右。與。順。左。寶。形。白。肉。色。

炎摩 右手。仰。針。左。人。頭。輪。白。肉。色。

不動 使者。左。蓮。花。立。劍。印。赤。色。出。名。風。鈴。指。針。赤。

藥金 剛。六。臂。右。一。五。古。二。箭。三。劍。左。一。鈴。二。弓。三。輪。三。日。如。例。

多聞 左。塔。右。塔。白。肉。色。

日天 左。掌。覆。掌。右。手。持。華。上。在。日。輪。白。肉。也。

降三世 八。臂。左。右。第一。印。右。二。劍。三。箭。四。鈴。左。面。如。例。

梵天 四。臂。右。一。與。順。二。獨。左。一。蓮。花。二。掌。持。白。肉。色。四。面。中。面。持。

自在天 左。手。持。盛。花。右。三。指。有。虎。皮。胸。前。紫。黑。色。三。日。二。牙。

火天 四。臂。右。一。火。輪。二。仙。杖。左。一。瓶。二。念。珠。火。炎。遍。身。老。赤。色。

帝釋天 釋。天。等。皆。坐。座。但。梵。天。座。蓮。花。白。肉。色。左。右。手。持。蓮。花。白。肉。色。

若解脫義 問。爾。云。意。如何。答。今。諸。尊。降。臨。國。驚。覺。泰。令。歡。喜。也。意。叶。法。第。也。於。身。五。處。振。鈴。者。五。藏。般。若。教。必。先。以。耳。根。為。能。緣。故。對。五。藏。般。若。當。左。耳。門。而。五。度。振。是。入。聲。解。脫。也。次。依。般。若。智。慧。入。三。解。脫。故。次。當。心。前。三。振。謂。三。空。解。脫。之。野。心。識。能。觀。故。也。三。空。觀。故。證。二。種。法。身。故。當。額。上。二。度。振。之。經。文。云。摩。訶。般。若。解。脫。法。身。云。云。摩。訶。般。若。者。五。藏。般。若。也。解。脫。者。三。空。解。脫。門。也。法。身。者。理。智。二。法。身。也。

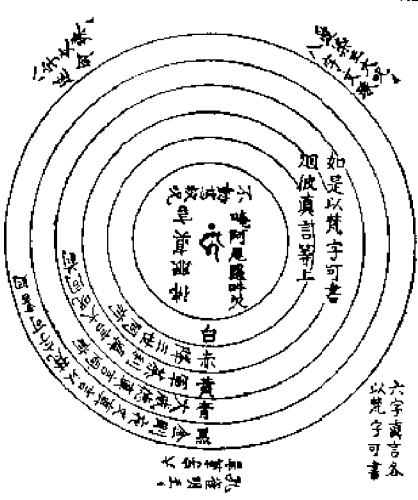
小野僧正謹圖 七十

真如親王事六十八

親王者。平城天皇。第三王子。母正四位下。勳四等伊世朝臣。老人之女人也。大同四年為皇太子。即遷東宮後出家。貞觀四年入唐不歸。而進天竺之間。於羅越國入滅。了云云。

鈴事六十九

亦五古杵加持五處時。每度誦唵縛日維二合。薩恒縛二合。惡。是金剛薩埵真言也。加持五處。已了杵鈴安置本處。但中間鈴散勿令鳴響。問。於此振鈴諸師說不同也。今意如何。答。振鈴者歡喜義。亦是驚覺義也。又云。般。

①〔筆〕一① ②日二② ③打二③ ④仰掌二④ ⑤一手二⑤ ⑥出名二⑥ ⑦女二⑦ ⑧蓮花二⑧ ⑨色十⑨ ⑩老人孝二
天肉色⑩ ⑪筆二⑪ ⑫詳十⑫ ⑬開十⑬ ⑭肉二⑭ ⑮面二⑮ ⑯天十⑯ ⑰四二⑰ ⑱五二⑱ ⑲〔鈴〕十五
是⑲ ⑳道二⑳ ㉑〔了〕一㉑ ㉒〔已〕一㉒ ㉓〔如〕一㉓ ㉔〔安奉〕十㉔ ㉕叶法二㉕ ㉖自叶法次㉖ ㉗五二⑳ ㉘〔鈴〕十五
野二理㉘ ㉙觀二⑳ ㉚觀二根㉚ ㉛〔次〕十當㉛ ㉜〔二〕一㉜ ㉝收二⑳ ㉞收二升㉞

以紺五大色綵作之封上金輪種子二可書付云云
以異本令校違所以未注之

傳受集第四

瑜祇經事一付愛 藥師二 大佛頂三 金輪四
佛眼五 孔雀明王六 法華法七 光明
真言八 仁王經九 請雨經十 六字法十一
壽命經十二 六觀音次第十三 十一面十
四 准胝十五 如意輪十六 白衣十七 葉
衣十八 觀音勢至光梵字十九 八字文殊二
十 大隨求二十一 愛染王二十二 五大尊
二十三 六時利益佛菩薩天等二十四 安鎮
二十五 烏瑟沙婆二十六 金剛童子二十七
金剛藏王二十八 聖大二十九 十二天三十
水天三十一 星供三十二 北斗三十三 五星
三十四 十二宮三十五 茶吉尼 三十六 四
方電王三十七 香藥三十八 遺告口傳三十九
佛供色四十 佛布施事四十一 新佛始事四
十二 尊勝四十三 小兒湯加持四十四 妊者
帶加持四十五

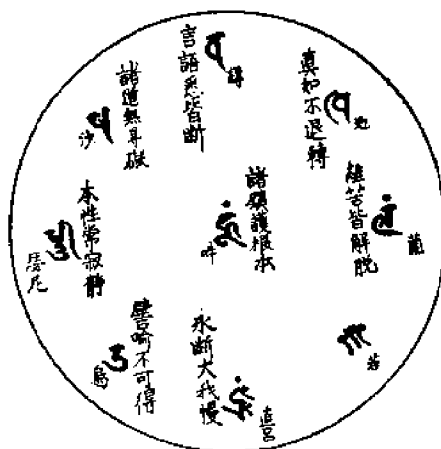
傳受集第四

瑜祇經事一 此經傳受次第
金剛智三藏授不空三藏。不空三藏授青龍
和尚。青龍和尚授弘法大師。弘法大師授眞
雅僧正。眞惠僧都眞然僧正三人之中。眞雅

御傳以三昧耶印爲宗。眞惠僧都御傳以五
種印爲宗。眞然僧正御傳以根本印爲宗。此
中有三種口傳印云云。此愛染王種子三昧耶
形羯磨形。此三人御傳各別也。道場莊嚴護
摩壇之樣數目等。又以各別也。於點有
四。根本南。眞雅寺。如此事等非口傳難知也。金
剛佛及衆生。峯五智。樓閣之門等。一切諸佛
伽。佛心瑜祇。無盡地。經品諸佛本
藥師二
種。三。藥壺。密印。法界
又說。種。三。如前。印。鉢印。藥器眞言
十二神將呪。小呪。無能勝眞言也
梵號。佩殺紫野魔嚙吠女里也。薩他多藥
多

大佛頂三
第二以右手大母指押中指上。餘指申之。
名爲如來善集印。第三復次右手大母指押
小指無名指上。餘指申之。名爲勸語印。第
一以其頭指屈入掌中。以大母指押中節上
合掌。誦呪。此名佛頂光陀羅尼印。師說云。
一切佛頂皆通用智拳印。名握梅頭柱大背
金剛拳乃成。右握左頭指一節面當心。是名
智拳印

勃嚕唵三合。伴僧加歸命句誦之。本尊段。次
加供孔雀明王云云。息災內縛。眞言孔雀。結
界勝身印。內縛二火立如劍形。二風屈二節。
二大指並立押二風。此尊坐日輪

佛眼五
佛頂眼 內云。金剛眼形成佛眼。佛母
如來坐白蓮。身相白色。著五智冠。住法界定
印。圖云。肉色。定印。坐蓮華。大佛頂是諸
佛頂總名也。或說云。八佛頂云大佛頂。或說
云。五佛頂云大佛頂。可尋之。以金輪爲其頂
爲吉云云。靈殿傳以白傘蓋爲摩訶頂云云。
置十六鏡可尋之
部主。阿彌陀也。

金輪四

種。三。輪
此智輪變成金輪王。遍照如來身形。服如素
月。戴金剛寶冠。輪爲首飾。持智拳大印。中
小成就品云。應畫三層八葉蓮花。印如常。但
以印拭眼及眉。兼緊拭眉間。總成五眼眞言
云云。如常已上

云云二之。 (以異之) 十一字二 (私云大谷宮阿闍梨覺俊阿闍梨也覺源僧正灌頂弟子東寺凡僧別當也云云覺俊阿闍梨(花山院
御子覺源僧正弟子也) 寬永十二年十一月二十九日以下醍醐金蓮院本書寫以仁和寺心蓮院本交合學卿相連之處以朱點之也如周元文
四己未年十一月十三日右以 御本則全書寫畢誠以爲令法久住也八幡求法沙門主筆) 百三十字。 [金剛...二十九] 十九字一。 字輪揭次頁

佛眼佛母大覺尊

八大菩薩諸薩埵

佛眼行法之時。振鈴前後共誦佛眼真言。或設振鈴前誦大日真言。振鈴以後誦佛眼真言云云。已上。

梵號 阿利也沒陀路左翼
密號 殊勝金剛

孔雀明王六

種子或木 三羽或尾

道場觀。金色孔雀上有白色蓮花。蓮花上有
日。變成孔雀。羽開變成孔雀明王。

又說。孔雀尾上有月輪。月輪上有字。變成孔雀尾。孔雀變尾成明王。印止觀二羽爲內縛。境惠禪智堅合之。又說外縛。善無畏口縛也

眞言。此月四不字不聲
字輪如常

朋

中也

燒香。五也。中并四方隨各方燒之。或中方香別不燒之。前香加之燒之。紫鑪之代踊黃云云。金剛持遍禮之次可用軌五印言。又云。前也表白等。其後如何息災行之。或說增益部主。金輪佛頂也。大壇中經并孔雀尾三筋並安之。

法華七

普賢爲本尊。或多寶爲本尊。或云。普賢爲本尊。護摩呪用普賢眞言。并經要文無量壽佛決定如來者。口云多寶云云。正念誦多寶已上問。四種之法中依何修之。答。曼荼羅向西心可依增益歟。依行者願求者息災等。又各餘法皆以如此。問。本尊等供養作法如何。答。兩尊相並本尊壇供之。自餘諸尊壇。天或

世天壇也。問。然者兩尊印真如何。答。釋迦言種如胎多寶。印者定。言者火界呪。歸命句末加四我。種者我。三者塔。問。可轉讀經王作法如何。答。相分上下番不斷可奉讀。是則弘法大師御傳也。孔雀經請雨經等皆以如是。問。御加持作法如何。答。可用多寶真言云云。或傳發願可誦壽量品偈者。是非分明事也。

已上大教院僧都覺意御傳之中取要抄之
他家說云。兜樓婆香或說菴草或說根又說。芸香是用

法華法之香也云云

光明真言法八

大目爲本尊尤吉。或不空絹索爲本尊云云。
仁王經九

問般若波羅密多根本印師傳云。兩手背相
附收二頭。二小少屈於掌中。以大母指各押
二頭二小指。直立餘四指。想置梵夾。但軌
文相違。仍申案內即被答云。如此相違。餘法
皆以如是。究竟事者只依師說者。私云此說傳
也。出儀軌慈
覺又根本真言如何。即被答云。依本法者
如軌。依師說者可用台藏般若并真言

問。護摩之時。五大力等如何可奉供。答。本尊壇般若波羅蜜多。諸尊壇四大力等。問。北此字變成十二幅輪五古金剛寶劍牙等。問。御加持作法如何。可用般若波羅密真言。已上大教院御本之中取要抄之。山本曼荼羅中院。大原僧都。五大力爲本尊。是常事也云云。

喜

軍

髮

降

大

舞臺

刊

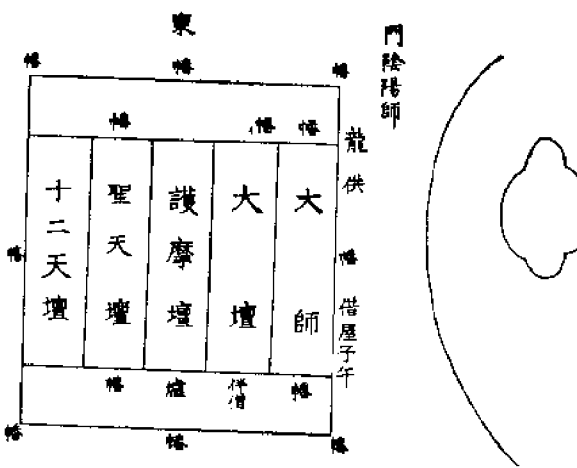

歌

請雨經

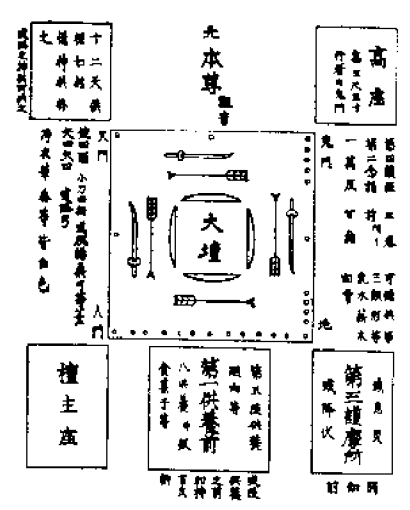
先奏聞公家五龍祭。三箇日陰陽寮所爲也。又私造龍王之形^{其體}如遺告。供養種種供放池中。即大師徵時龍王出現^{但當東門有池也}也。於室屋之中不修之。須修於池邊。張青幕修之也。卯酉。借屋五間三面也。以青幕四方并屋上等引張。西端三間填南北底伴僧座。東端母屋并底等阿闍梨宿處也。總以青幕每間散立之。屋上橋長八九尺許也。云云。伴僧二十人云云。塗壇等作法如本法。諸說不同也。但阿闍梨以用心。將以建立曼茶羅圖相分二種。謂大曼茶羅敷曼茶羅也。龍宮之中畫釋迦觀自在サタ輪蓋難陀等爲大。畫五龍王爲敷道場觀之時者。五龍之中。至中心龍王者可觀釋迦。前護摩之時如何可奉借釋迦龍王等。依僧盆本尊壇釋迦^{三。印。諸尊}壇觀自薩埵輪蓋難陀等觀自薩埵印言種三如常。輪蓋印者合掌。難陀印者如台藏。普世天壇五龍用諸龍印言。如始藏。從西門出入來去。其餘三門不得輒入者如何。答。依龍方也者。又龍供之處非一說也。邊云云。已上。以大教院御本寫之。此外有表白勸請發願禮佛迴向等法則并儀軌文料簡等。可見彼記云云。

已下先師御手跡。僧正御記。南向禮拜大師并善如龍王云云。增益法也。淨衣等萬物皆用青色云云。

義範僧都調伏修之。弓七張。箭三十九隻。具箭七。置遠爐邊。其外弓一張箭七隻置壇前。阿闍梨射之云云。三類形以紙造之。每時燒爐火。以其灰令眼施生云云。山大壇奉懸聖觀音。護摩壇懸六字大曼茶羅云云。他法大壇懸本尊不必懸護摩壇芳源開梨六字圖仁安樂房。若七日一時二時三時任意。或護摩時令伴僧讀。或就禮盤讀之。三類形或呪咀怨家等。各書其名字。

白色系三尺五寸檀生結之百結。檀主若遠所者行者結之。以系七筋爲一片。以二片合

右爲繩也。長或五尺許爲吉文十四條者二片也。

壽命十二

種子。三。甲冑。印。如軌。圖像作法。四頭象上有蓮花。上尊像一面二十臂。即台藏遍知院大安樂不空身也。大教院山普賢延命法。付諸佛集會陀羅尼經行之。五千群象上有輪。輪上有三頭象。普賢延命乘之云云。

六觀音次第第十三

堀川院御法。千手。唐明僧。聖觀音。林豪僧。馬頭。長覺法。十一面。貞尋律。不空。羅索。經。如。意。輪。仁。豪。律。國王御新丈六六觀音。應明僧正奉居次第如此。即彼行御修法。而不空。羅索。經。東。寺。行。法。不。依。儀。次。經。範。僧。都。行。千。手。息。災。准。抵。增。益。如。意。輪。敬。愛。說。增。益。可。尊。之。但。六。觀。音。共。息。災。可。行。之。

十一面十四

印 金剛合掌安頂

●(有)十五● ●至二于● ●(如)一● ●(以)一● ●下二上● ●此下圖馬下段

摩羅娑賀娑羅吠尾惹曳尾觀羅瑟吒二合跋末迦迦

梵號 曩謨曰羅焰曼德迦

密號 大威德金剛。又持明金剛已上

頂安唵字。口安惡字。心安吽字。云云軌文。先師手跡。

金剛夜叉。壇中有咒字。變成蓮華座。座上有真字。變成大羯磨輪。變成金剛藥叉明

王。王面六臂。持諸器械。五眼忿怒形也。三首馬王。髮以珠寶遍嚴飾。遍身大燒然如劫火。

堅固精進持念真言。至誠禮敬供養。衆戒時現身加持憐愍。亦降滅惡人惡魔惱害。令成就世間出世悉地云云

根本印 二無名指二中指內相叉。二小指由如鉤。進力及禪智由如笑眼。真言曰

唵摩。說藥乞叉囉曰羅薩恒囉弱吽鑊斛鉢羅吠捨耶吽

又真言 唵囉曰囉摩訶藥叉弱吽鑊斛鉢羅吠捨耶吽

讚曰 囉羅愛咄囉藥乞叉囉曰羅底哩囉尾

薩利賀囉囉囉摩訶藥乞叉囉乞叉沙囉伽也

別手輕 惡短

梵號 曩謨曰羅藥叉藥叉已上

密號 唵囉曰羅藥叉吽發吒先師手跡寫之

鳥瑟沙麼二十六

行于產處。行者口有塗血之鬼。爲之產祈修此法

云云。私云。有人云。有二所。以產祈修之。一者如前。二者令迴留之產生速成就也。

金剛童子二十七

印 虛合於二羽水交入虎口。風鉤捻空下地輪立如牙 真言

字爲可平 字爲 可平

唵吽囉曰羅三合 俱摩鼻引 羅迦尼度尼吽吽

字爲

淨吒

金剛藏王三十八

唵囉曰羅俱遮羅惹耶娑婆三合賀

或本普通合掌

唵娑遍陀羅耶薩囉賀

聖天二十九

天等平旦爲食時。佛菩薩日中爲食時。聖天

平日日午。油七日間一度許加之。又名香可入

油云云。此天供可觀字。觀大日爲鎮彼惡

相也云云。私云。或人傳語故。大谷說云云

字可觀置供物上云云

平日供

日午供

口傳如此。但普通供皆日午置佛供也
聖天者大自在天之眷屬也。爲開彼天可供大自在天云云以蘇密等作圖云云

或云。聖天供華瓶一口立。天後二口不用事也。已上

後毘那夜迦前十一面也。觀音著袈裟。以之可分別。但近代。像不令著袈裟云云 已上

聖天在象鼻山 毘那耶迦山也。其山有薩婆根也

十二天三十

初夜一時供之。五味粥十三杯。不動十居之。伴粥飯上少許置之。蠟燭不指不動料。可指餘十二。又說作十三杯可指之

水天三十一

種子 三形像赤色。左手持蓮華。上安置右手釧。

道場觀 海中有寶宮殿。殿中有荷葉座。座上三三三三字。字變成如意寶珠。珠變水天。天衣。寶冠璽路莊嚴。以龜爲座。眷屬圍繞云云。又。西方座龜上有八字。成銀索。變成水天身。

印 內縛立合二風令圓如環 真言曰

歸命阿播鉢多曳

又定拳。風舒小屈

歸命引二合 縛鳴擊野婆婆賀

難陀拔難陀 先定五輪仰舒。次惠掌伏印。

次惠五輪印以端加定腕。是兄弟呪印也

真言

歸命難徒鉢難娜曳

以右加左。難陀印也。迴左加右。少難陀印也

取意

諸龍 覆散常二空互相絞如蛇腹行。迴胸

前

真言 歸命銘伽捨爾曳

梵號 鉢多摩擊。或云水曜。是辰里也。云云

二肘方壇。燈臺四本前。瓶五口。每時新水入。刺瓶云

列早。觀可新念之由。近江守顯德額以被示。乃自七月四

日二七日奉供此天。同十四口以後三箇日間天雨降。雨降。先師說

星供三十二

壇上。有宮殿。宮殿內有荷葉座。座上有其字

成日曜。戰字成月曜。字成火水木金土曜。

羅字成羅喉星。計字成計都星。字成北斗

七星二十八宿等。云云。後勘大谷星

供次第。有此道場觀

九執謂之當年。云云。羅土

七。星。謂之本令星。略云云。

二十八宿。謂之元神。略云云。

屬星供付十八道行之。可禮過去佛云云。錢

發遣以前燒之云云。星供初夜修之。星出之

程也已上

天等奉荷葉座之後奉闕伽水之。又無加持

念珠并半輪觀也

北斗三十三

北斗護摩以命木爲乳木云云。唐本北斗曼陀

羅有七星之中。一星影向本。是文曲星爲採

藥降終南山之形也。漢武帝會遊處云云

如法北斗。大壇護摩壇如常作法。護摩壇居

蠟燭十一杯。有少壇六壇。各又居蠟燭十一

杯。皆五穀飯也。承仕。伴僧二十口。少壇等此。大壇

供養法之時。少壇師六人各以著座。大阿闍

梨念誦珠久。其間小壇師主之呪遍滿了者

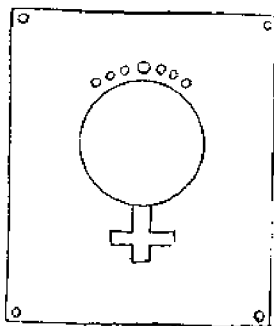
不成護摩以前各退去了

幡幣帛銀錢等不用之。又誦觀摩而棄之呪。

不用召北斗真言。云云。已上先。私云。件法太上法皇

正寬助平來度令修治。僧正。通化之後。御室又勸。仕給云云

蠟燭壇樣

供十一杯者。

七星本命星

當年星二十

八宿十二宮

料也。初夜

時行之

五星三十四

五星者一者歲星。在東方。二者熒惑星。在南

方。三者鎮星。在中央。四者太白星。在西方。

五者辰星。在此方。加日月名七曜。遊空天

加羅喉計都名九執。亦號九曜

十二宮三十五

雙魚宮

白羊宮

其主火星

其主金星

其主土星

其主水星

其主木星

其主土星

其主金星

其主火星

其主土星

其主金星

其主火星

其主土星

其主金星

其主火星

其主土星

其主金星

其主火星

其主土星

其主金星

其主火星

其主土星

其主金星

其主火星

其主土星

三番

三番

三番

三番

三番

三番

三番

三番

三番

三番

三番

三番

三番

三番

三番

三番

三番

三番

三番

三番

三番

三番

三番

三番

三番

三番

三番

三番

三番

三番

三番

三番

此二

此二

此二

此二

此二

此二

此二

此二

此二

此二

此二

此二

此二

此二

此二

此二

此二

此二

此二

此二

此二

此二

此二

此二

此二

此二

此二

此二

此二

此二

此二

此二

求求羅香又求那香 都瞻瑟迦三合唐云蘇

悉必栗迦唐云安悉香 薩羅計香香 乾陀羅樹

香安悉香 薩羅計香又薩羅香 白膠 君杜瞻

香香 法陀羅木亦云法多羅 頗具羅木此云杓

底支木機 鎮頭迦木楠木 薦迦木栗木 幡羅師

木胡桃 居陵三合 迦等木李 尸利沙樹又云舍

樹阿喇瑟迦三合 此木此云木 貫彌木此云君

胡桃唐云 迦羅毘羅樹唐云 牟素佉

木甘草舍利般那木達比草 羅盧者

那半此云 天木者松木 沙羅樹香松稍也 迦木

仲木 微雲宮 微雲者莫名

也雲宮者都率名也師者宮智慧宮者乃污

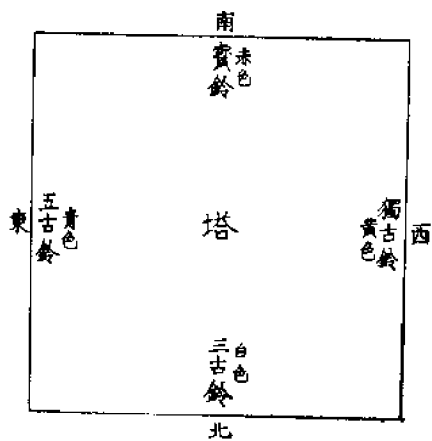
彌勒也或文云慈尊實像何詞都率雲宮鳴

鐘報聲將可蓮壹霜曉云云瑜伽地論釋云瑜

理智伽惠師宮地理論宣云云報恩經云

或昇都率天為諸天師云云

佛供色四十

佛布施四十一

佛布施佛布施燒香後闕伽前獻之私云取手先捧供次置左闕伽前程也

新佛始事四十二

經机若机供火舍華瓶一口灑水器等先佛師削木置之淨席次三部被甲次灑水灑木并

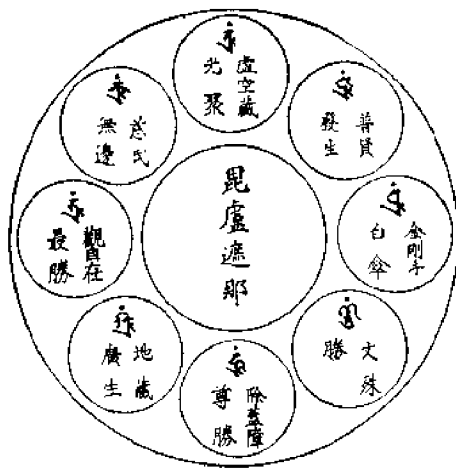
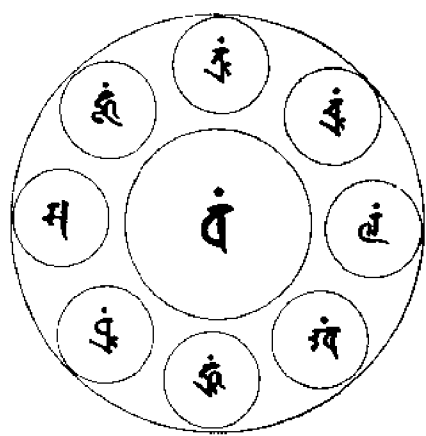
次加持木次三禮唱次申事由抄次佛師畫形像即奉造始其間滿其尊呢事了退出又說先灑水次造始面像其後奉立於其前申事由

尊勝四十三

結定印觀念五大所成法界宮中有大圓明月輪以三古為界道以寶瓶為分齊其中央大蓮華臺上有字成法界率都婆率都婆變成大日如來戴五智寶冠環瑠莊身結跏趺座坐八師子床法界定印左圓明中有字成白傘蓋佛頂中圓明中有字成最勝佛頂中圓明前有字變成鉤鉤變成尊勝佛頂蓮華臺上結跏趺坐白肉色兩手當臍下如入禪定掌中承蓮華提華上安置金剛鉤大日如來後圓明中有字變成放光佛頂亦云光尊勝佛頂左圓明中有字變成殊勝佛頂尊勝右圓明中有字變成廣生佛頂光聚佛頂右圓明中有字變成無邊聲佛頂光聚左圓明中有字變成發生佛頂大圓明下左邊半月有淨三世尊右邊三角火光中有不動尊二明王中間修瑜伽者坐前安香爐其像上有寶蓋兩邊有六箇首陀會天童子形各執香華等一一種子三印

相二卷云兩手內合掌為拳以右風幘由鉤形師即加持五處云一卷軌云二手合掌屈二頭指甲相背以二大押二頭指頭如彈指勢即誦尊勝陀羅尼或用智拳印大日真言云云

藥王寺御本

此木二榮 辛二羊 廣一 宮二官 詞二河 佛布施 宮二

請雨法 第五日龍供也。渡中島供也。
安鎮 黃色不動也。

寶生如來多寶平等性智故也。成所作智釋迦法性^{有別}之內二佛坐^{委事}。

鹽生調伏法。用愛染王法。降三世。相副時。調伏法護摩。修蘇油相入和也。但愛染王敬愛行之。

仁王經法^{只了}懸御加持不重呪。

因婆^兆。此云是惡婆羅門等也。

密花園是真言宗也。

六字懺。箭立。鳥居。箭立。并箭六筋壇立也。

壇上弓矢之外。例大弓一張。矢太刀一柄。壇之佛左右。可立也。每時護摩之間。以伴僧結系百結。七日了系。檀越奉送之。以伴僧結系并令讀經也。三類形護摩畢。先人孤形燒。

次天孤燒。次地孤形燒也。每時紙。影。灰。淨土器。入。不散蓋覆。每時取集七日之後施主令服也。怨敵燒服心也。韋箭羽。紙。影。ハ

天入丈夫 大梵深遠

師子無畏 大慈 大悲

大慈普照 大悲 大慈

大悲千手。破地獄三障

大光普照正觀音。破畜生三障

師子無畏馬頭。破阿修羅三障

天人丈夫准胝。破人道三障

大梵深遠如意輪。破天道三障

已上明仙僧都傳

內縛。二中指相立。屈二頭指。捻中指上節。二大指並立。呪口云。人形七孤燒。炭令服病者。三時行之。或通夜修。不行日中云云。

登高坐讀經。結系下後修^{只了}法。坐高座之心可有故。或供養法後修^{只了}。以他僧可結系之。良方師可向檀主向乾。

觀宿僧都傳

向方用 以二大指捻中指頭。定掌經惠掌。以惠頭指入定大中間。以定小指入惠大中間。以惠小指捻定無名指頭。以惠名指捻定頭指。

向西用 惠小指捻定無名指頭。以惠名指捻定頭指。

向方用 以二大指捻中指頭。定掌經惠掌。以惠頭指入定大中間。以定小指入惠大中間。以惠小指捻定無名指頭。以惠名指捻定頭指。

向西用 惠小指捻定無名指頭。以惠名指捻定頭指。

向方用 以二大指捻中指頭。定掌經惠掌。以惠頭指入定大中間。以定小指入惠大中間。以惠小指捻定無名指頭。以惠名指捻定頭指。

向西用 惠小指捻定無名指頭。以惠名指捻定頭指。

向方用 以二大指捻中指頭。定掌經惠掌。以惠頭指入定大中間。以定小指入惠大中間。以惠小指捻定無名指頭。以惠名指捻定頭指。

向西用 惠小指捻定無名指頭。以惠名指捻定頭指。

向方用 以二大指捻中指頭。定掌經惠掌。以惠頭指入定大中間。以定小指入惠大中間。以惠小指捻定無名指頭。以惠名指捻定頭指。

向西用 惠小指捻定無名指頭。以惠名指捻定頭指。

向方用 以二大指捻中指頭。定掌經惠掌。以惠頭指入定大中間。以定小指入惠大中間。以惠小指捻定無名指頭。以惠名指捻定頭指。

向西用 惠小指捻定無名指頭。以惠名指捻定頭指。

向方用 以二大指捻中指頭。定掌經惠掌。以惠頭指入定大中間。以定小指入惠大中間。以惠小指捻定無名指頭。以惠名指捻定頭指。

向西用 惠小指捻定無名指頭。以惠名指捻定頭指。

向方用 以二大指捻中指頭。定掌經惠掌。以惠頭指入定大中間。以定小指入惠大中間。以惠小指捻定無名指頭。以惠名指捻定頭指。

向西用 惠小指捻定無名指頭。以惠名指捻定頭指。

向方用 以二大指捻中指頭。定掌經惠掌。以惠頭指入定大中間。以定小指入惠大中間。以惠小指捻定無名指頭。以惠名指捻定頭指。

向西用 惠小指捻定無名指頭。以惠名指捻定頭指。

向方用 以二大指捻中指頭。定掌經惠掌。以惠頭指入定大中間。以定小指入惠大中間。以惠小指捻定無名指頭。以惠名指捻定頭指。

向西用 惠小指捻定無名指頭。以惠名指捻定頭指。

向方用 以二大指捻中指頭。定掌經惠掌。以惠頭指入定大中間。以定小指入惠大中間。以惠小指捻定無名指頭。以惠名指捻定頭指。

向西用 惠小指捻定無名指頭。以惠名指捻定頭指。

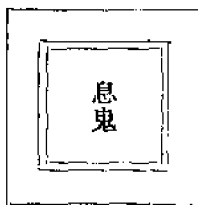
向方用 以二大指捻中指頭。定掌經惠掌。以惠頭指入定大中間。以定小指入惠大中間。以惠小指捻定無名指頭。以惠名指捻定頭指。

向西用 惠小指捻定無名指頭。以惠名指捻定頭指。

向方用 以二大指捻中指頭。定掌經惠掌。以惠頭指入定大中間。以定小指入惠大中間。以惠小指捻定無名指頭。以惠名指捻定頭指。

向西用 惠小指捻定無名指頭。以惠名指捻定頭指。

向方用 以二大指捻中指頭。定掌經惠掌。以惠頭指入定大中間。以定小指入惠大中間。以惠小指捻定無名指頭。以惠名指捻定頭指。

中央 息鬼

天王 負印

天口印

弓一張。箭十二隻。太刀一腰。桑弓七。蘆箭四十九。

六字祭 三箇度 諸尊壇。六觀音供之。

正念誦。只了結系云一說也。是說不被用。只護摩間伴僧結系也。雖有解結僧正不行給。悉地成就時結線解之云云。或伴僧時

間護摩時結系二筋ヒトスチ伴僧二人ムス。

二筋二百結。他人讀經。只了護摩後經讀。燒天孤地孤時。想一切衆生依作業輪迴。淨除此業。即得解脫灌頂之名。或六字本尊壇六觀音中金輪供之如常。

小野薪積次第 西東北南云云。

小野護摩初火天段。次部主段。次本尊段。此三段火天段所積薪ヲ本尊段不加薪。本尊段最初之三枝乳木之所。百八枝乳木。用。三枝乳木。不用。飯五穀各七杓ツツ供。凡一返供。如例三返不供。六枝乳木之次。加持物如常。諸尊段乳木三枝一度投。飯五穀。花丸。香散。香。和合三十七尊一杓ツツ供之。後火天段不行布施。天段火天供增絕。天段薪不加。各別之印不結。只大鉤召印用。正念誦。佛眼。大日。本尊。凡要尊等呪。滿護摩後別無散念誦。暗星供者。羅喉并計都星供之。暗虛二星者。羅喉虛者計都也。轉法輪法。十大藥叉三大龍王具行也。在別地鎮驚發地神等真言四印如常。先不築壇以前。寶瓶一口五寸。五寶。五香。五藥等瓶。入。本地。埋。築堂之後。鋪八本八方。壇。握立也。輪八枚。鋪上イタタケ置堀埋也。輪。穴。アケテ鍬ノサキニツラヌキテ埋也。

東寺灌頂堂 北壁

ソハカラ 實惠 次真如 肥滿真然 顯

出真照 如猪禪念律師

三三七

二四八二 傳受集卷第四

大師御入定後十三年十八。出定云云其後御筆多也

如來十號梵漢

應供

正遍知

明行足

奢摩他者。定者有四禪八定云云上下修故有上下相。毘鉢奢那者惠也。加行道及見修無學道云云前後起故 有前後相

秘密句云

金剛薩埵密云大日化身

我身無來不生法身也。依一念邪執成無相妄想身云云 大約注約。大日如來本願酌一切衆生無明惑業。令至清冷月輪故云云小約寫約。即寫十二因緣輪迴苦業。安置菩提涅槃本位云云 大小約兩端令觀。內護摩義乳木三枝火心。是三僧祇燒三妄執云云金剛界說五種灌頂。三如前。甘呂灌頂開梨以五瓶水灌弟子頂時。諸佛如來以甘露水灌弟子頭。頭是心王也。生死惑業一時滅得如來解脫云云 須陀會天。三界第一天云云若修延命法者。以滑蕪草爲相應物。投此物時。想從本尊毛孔流出甲冑雲海。供養盡虛空遍法界諸佛聖衆。光明所至之處一切衆生離短命之業。增益長壽之法

童子經。月之八日并十五日書寫供養。不食無言書寫供養。訶利天懸於前。供養洗米七坏如常 五色糸母并乳母令結云云 但持誦者

誦呪。以他人令結。兒生氣方水。寅刻令汲爲硯水。東桑木東差枝切。硯水入加云云

寬永九年三月二十六日。上醍醐寺以水本報恩院之御本寫之。長國寺 如周

貞享五戊辰歲三月二十一日。以如周宗師御本朱點交合畢。法金剛院 圓岩玉

周 法弟 慧晃謹寫

元文四己未年十二月二日。右以天安寺法金剛院之御本而令書寫畢 八幡法圓寺沙門 圭峯

No. 2483

厚造紙

目次

七寶	五寶	五寶	五寶
五香	五穀	七穀	五藥
香花供養觀念	一字金輪	佛眼	
普賢延命	八字文殊	文殊	
藥師	六字經法	孔雀經法	
仁王經法	祈雨法日記	止雨法	
法花法	尊勝法	大勝金剛像	
愛染王	五大虛空藏	真言院御念誦	
十八日觀音供	後七月御修法		
北斗護摩	光言法	寶樓閣法	
大佛頂法	大元	呪賊經法	
理趣經法	不動	鎮壇作法	

文殊鎮家法 開眼作法 御衣木加持

佛寸法 轉法輪 五大虛空藏

法花經 仁王經 大佛頂

尊勝 金輪 愛染

孔雀經 八文 如意輪

金剛夜叉 轉法輪

大勝金剛轉輪王 準提

摩利支天 無垢淨光陀羅尼

十一面觀音 白衣 葉衣

青頸 阿摩醯 六文

守護國界 雨寶

山一山土心水師 避蛇法

奧砂子平法 聖天供 焰魔天

不動 五十天 三衣印言

八大佛頂 灌頂 灌頂護摩

後七日 千手別法 五寶

小野僧正消息 二股鈴四股鈴

鈴杵義 五色糸 五色粉

道場觀 小野護摩 蠟燭事

作壇法 已上八十七

厚造紙

七寶者

金、銀、琉璃、車渠、馬腦、珊瑚、琥珀

五寶事 小野僧正記

瑟瑟石者不動明王所座也。此國無其寶

◎京都帝國大學圖書館藏寫本。要明治四十一年刊本 ◎此目次原本無之。今依甲本載之 ◎轉法輪二鳥羽僧正範口奉教仁和寺宮法

自前右*迴有步擲等八大明王。次院四攝

八供等圍繞

次如來拳印七處

或種子打字。三味耶形佛頂眼*云云

次大虛空藏

次小金剛輪

次送車輪

次請本尊歸命下

次請金輪下

次金剛手印明

次不動結界

次四攝

次本尊印

次七曜別呪印

次金剛手

次文殊

次虛空藏

次轉法輪

次觀音

次虛空庫

次金剛拳

次摧魔怨

次步擲通印

次降三世印

次大威德

次大威德

次大威德

次大威德

次大喉印先以三中指。各在二無名指背上。二無名指相柱。二小指相柱。頭頂相柱。一寸許。二無名指相柱。二小指相柱。頭頂相柱。一寸許。二無名指相柱。二小指相柱。頭頂相柱。一寸許。

次大輪印二手。金剛拳。恆惠與。

次馬頭印如常。

次無能勝虛心合掌。十指之。

次不動印如常。

次不動印如常。

次不動印如常。

次不動印如常。

次不動印如常。

次不動印如常。

次不動印如常。

次不動印如常。

次不動印如常。

次不動印如常。

次不動印如常。

次不動印如常。

次不動印如常。

次不動印如常。

次不動印如常。

次不動印如常。

次不動印如常。

次不動印如常。

次不動印如常。

次不動印如常。

次不動印如常。

次不動印如常。

次不動印如常。

次不動印如常。

金輪佛頂所一字印明。八大菩薩所金剛手印明。八大明王所步擲明王印明。或不動用之*云云。護摩之部主金輪*云云。諸尊段七曜。並八大菩薩。八大明王*云云。八大菩薩。或說一切菩薩真言用之。八大明王胎藏一切持金剛呪用之*云云。

三寶院權僧正。付金剛界修。此法。仍初鈴以前。伴僧金剛界大日真言。振鈴後本尊佛眼呪。御加持本尊呪。

鳥羽僧正。依胎藏行之。初鈴以前。伴僧胎藏大日。阿尾羅昨。欠真言*云云。

彼僧正傳云。依胎藏修。是勝說也*云云。

靈巖寺口傳云。佛母種子。掌利五眼契*云云。

印虛心合掌。二大入月。二頭指二小指立開如五貼杵形。真言如經。

大聖妙吉祥說除災教法云。當前佛眼尊。左持五眼契。右作如來拳*云云。

菩提場所說一字頂輪王經云。應畫佛眼明妃形如女天。坐寶蓮花種種莊嚴。身如金色。目觀衆會。著輕縠衣。肩絡而披。右手持如意寶。左手施願回光明。身儀寂靜*云云。

普賢延命

或鈔云。金剛智三藏云。言金剛壽命薩埵智身者。五智聚集而為。大樂金剛薩埵。以四波羅蜜十六尊。而為手。五分法身而為寶冠。定十手。掌惠十手。掌。各各每十。波羅蜜。內四供養而為。福悅。外四供養而為。法喜。四攝方便三世諸佛。為毛孔。額已上過去千佛。心已上現在千佛。心已下未來千佛。以

千佛。心已上現在千佛。心已下未來千佛。以

千佛。心已上現在千佛。心已下未來千佛。以

千佛。心已上現在千佛。心已下未來千佛。以

千佛。心已上現在千佛。心已下未來千佛。以

千佛。心已上現在千佛。心已下未來千佛。以

千佛。心已上現在千佛。心已下未來千佛。以

千佛。心已上現在千佛。心已下未來千佛。以

千佛。心已上現在千佛。心已下未來千佛。以

千佛。心已上現在千佛。心已下未來千佛。以

千佛。心已上現在千佛。心已下未來千佛。以

千佛。心已上現在千佛。心已下未來千佛。以

千佛。心已上現在千佛。心已下未來千佛。以

千佛。心已上現在千佛。心已下未來千佛。以

千佛。心已上現在千佛。心已下未來千佛。以

千佛。心已上現在千佛。心已下未來千佛。以

千佛。心已上現在千佛。心已下未來千佛。以

千佛。心已上現在千佛。心已下未來千佛。以

千佛。心已上現在千佛。心已下未來千佛。以

①字二味耶三三②(次)十八③(次)十花④胎二股⑤下⑥二二⑦二⑧二二⑨二二⑩二二⑪二二⑫二二⑬二二⑭二二⑮二二⑯二二⑰二二⑱二二⑲二二⑳二二㉑二二㉒二二㉓二二㉔二二㉕二二㉖二二㉗二二㉘二二㉙二二㉚二二㉛二二㉜二二㉝二二㉞二二㉟二二㊱二二㊲二二㊳二二㊴二二㊵二二㊶二二㊷二二㊸二二㊹二二㊺二二㊻二二㊼二二㊽二二㊾二二㊿二二

有多口傳，依繁取要略抄之，加持形之時，其所用真言之終加一字真言，亦初摩囉。

次加四字明，次稱末怒沙號，次加捨觀摩。

時，細家也。次加破壞言，次加淨陀字也。後稱婆，驢賀，入彼家也。次召罪印真言，權罪印真言結誦之。次以降三世印言，加持之後。

燒之。先天狐次地狐次人形，或傳云，三類形各三枚燒火天段，各四枚燒本尊段，文但隨便宜各七皆本尊段燒之，能。

作三類形事。近代以紙摺用之，宜云云。

或云，作末怒沙之法，以諸人往還之地，黑泥和毒藥等作之，腹裏驢糞以朱墨題姓名云云。

軌云，天狐七，地狐七，人形七，各以麵藥，聚作之，慎莫令知他人，又以墨書著其呪咀怨家姓名，不知姓名者書其字，亦不知字。

注其在處，乃至國郡卿，其宅共條其坊男女，先燒天狐，次燒地狐，次燒人形，能內護摩。

投爐，非是損人身斷其命根，但為燒滅其，所惡事，不令成就，消滅彼種種不善，貪瞋癡為本所起妄想分別之垢，不復動作也。

調伏法，慈心為先，內無慈悲，自損損他，不識，佛意何堪護摩，思之燒了。又云，燒三類形等灰，取少許和漿令服，彼不可和酒，然不令彼知之，師獨知之云云。

次投三類形於爐，其上三矢射了後，東西南西北天地射之，左脇機置桑弓，草矢取之射也。普通作法護摩世天段了後，四方

並上下射之為結界。云云是常條也。須以下射之。

代小弓，射之。次芥子。

第四諸尊段，六觀音，不第五普世天段，如常。但天等末，呪咀神等，勸請可說也。

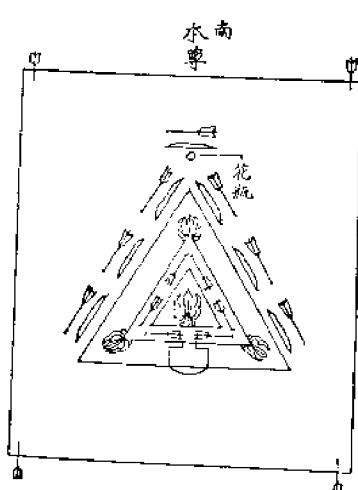
次本尊印真言，次散念誦，六觀音，不動，大威，次後供養，後鈴，讚，普供養，禮佛，迴向，解界，奉送。

勸請，本尊六字觀世音，四大八大諸忿怒，六字法，觀宿僧都，明仙僧都，有兩傳。云云。

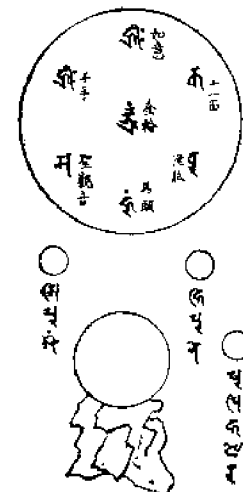
中臺金輪迴，六觀音，畫曼荼羅，明仙本。云云。

中臺並廻同，之下，畫不動大威德，觀宿云此曼荼羅之下，不動大威德之中間，畫小月輪，其廻六體天形合掌，畫之，其內三體以梵字書名，是小野僧正所圖加給也。其趣委有口傳，書呪咀神等也。下小月輪是鏡，歟。瑜祇經，觀音，令持鏡事見。云云。

南
水車

鳥羽院七弓爐迴巡置之

六字明王，不，知，說所，故人多迷之。近莊嚴寶王經云，喬然錄，此曼荼羅，周圍四方各五肘量，中心安立無量壽，無量壽如來，右邊安持大摩尼寶菩薩，於佛左邊安六字大明王，四臂肉色，日月色種種寶莊嚴，左手持蓮花，於蓮花上，中安摩尼寶，左手持數珠，下二手結一切王印，於六字大明王足下，安天人種種莊嚴，右手執香爐，左手掌鉢，滿盛諸寶，於曼荼羅外四角，列四大天王，執持種種器械，於曼荼羅外四角，安四寶瓶，滿盛摩尼寶，流布像，隨之。

六字大明王陀羅尼曰
唵摩尼鉢訖銘二合 吽引彼，種種功能，經云，蓮花上如來，說此六字大明陀羅尼功，能言，善男子，所有微塵我能數盡數，善男子，若有念此六字大明陀羅尼一，遍所獲功德，而我不能數其數量，善男子，又如大海所有砂數，我能數共一數量，若

如大海所有砂數，我能數共一數量，若

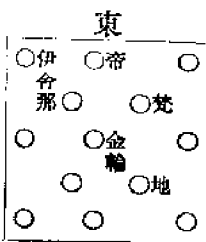
①(者)十(有)②(代)十(明)③(傳)十(此)④(以)十(化)⑤(十)十(觀)⑥(十)十(說)⑦(十)十(經)⑧(十)十(云)⑨(十)十(云)⑩(十)十(云)⑪(十)十(云)⑫(十)十(云)⑬(十)十(云)⑭(十)十(云)⑮(十)十(云)⑯(十)十(云)⑰(十)十(云)⑱(十)十(云)⑲(十)十(云)⑳(十)十(云)㉑(十)十(云)㉒(十)十(云)㉓(十)十(云)㉔(十)十(云)㉕(十)十(云)㉖(十)十(云)㉗(十)十(云)㉘(十)十(云)㉙(十)十(云)㉚(十)十(云)㉛(十)十(云)㉜(十)十(云)㉝(十)十(云)㉞(十)十(云)㉟(十)十(云)㊱(十)十(云)㊲(十)十(云)㊳(十)十(云)㊴(十)十(云)㊵(十)十(云)㊶(十)十(云)㊷(十)十(云)㊸(十)十(云)㊹(十)十(云)㊺(十)十(云)㊻(十)十(云)㊼(十)十(云)㊽(十)十(云)㊾(十)十(云)㊿(十)十(云)

俱抵尊。具足十八臂。執持種種三昧耶。即前部母印誦。同明。加持四處。

已上大師御筆香隆寺有之。件本書覺。聖人所持也。高野被拂時件書墮了有僧取之。

祈雨法日記

長久四年天下亢旱。由茲公家請小野僧正。於神泉苑被修祈雨法。自五月八日始之。同十一月參向見其作法。記之。池北邊子午借屋五間東西有庇。四面並上引張青幕。屋上立青幡十。三方書一字。也。十二者。十二幡長七八尺許青生絹也。屋上立幡圖如左。

南端一間並庇阿蘭梨宿所。四間並西庇壇所。母屋之南大壇。仍舊法也。次間護摩壇。次聖天壇。次十二天壇。庇四間通伴僧座。東庇通伴僧休息所。云云。曼茶羅之南並奉懸大師御影而獻香花等供物也。大壇之四角非例金剛。立箭引五色糸。三羽。ヤハズノ程。護摩壇不引糸。

是法不須引糸。而大壇許會釋所被引也。仍不立金剛。以劣箭替。用箭不無所見。見實。是小龍衆自在勸。

請壇上為供養也。故總不用地結天結等結界。阿蘭梨伴僧各自身可護身結界。云云。

大壇中置手筥一合。並裏物等。是彼僧正年來御持佛。並大師御手跡等。大日如來。藥師佛。並金泥兩界曼茶羅等。云云。總覽。珍奇異物。等。云云。如此事。只為奉。應。所。也。云云。

大壇護摩壇。各五瓶。如常。但每瓶插一。枝柏一枝。桂一枝。是至。于。柏。者。本。法。所。指。也。云云。合。所。用。兩。壇。上。壇。敷。布。上。更。以。芽。數。之。母。屋。柱。各。懸。青。幡。一。流。合。八。流。也。各。書。梵。字。以。引。此。五。龍。也。云云。件。屋。西。方。近。池。邊。去。一。段。餘。許。有。三。間。許。卯。酉。借。屋。供。所。云云。供。所。北。有。五。六。間。許。子。午。借。屋。是。伴。僧。等。息。所。云云。神。供。所。壇。所。屋。當。異。方。不。去。幾。立。石。等。中。頗。高。所。也。五。龍。御。祭。所。東。門。內。當。門。跡。前。有。借。屋。等。件。祭。始。自。十。一。日。了。或。說。云。是。須。御。修。法。初。日。同。始。也。而。公。事。自。然。懈。怠。云云。

以茅造五龍形。其中龍梵字。即件梵字阿蘭梨。令書之。云云。東並北道邊立簡其文曰。親疎上下不可來結界內。依懈怠障礙所制止也。云云。茅龍放池供養事。望大切之時只一度。云云。十三日天陰降大雨。仍為賀參。向僧正談云。上代人尙難降雨。然而仁海修此法。既四箇度。每度有感應。是大師御恩也。云云。此度伴僧十五人。云云。同十五日結願。勸賞蒙輦車宜旨。並賜封戶。云云。

三寶院僧都祈雨日記

始自永久五年六月十四日修此法。當日已時許渡居神泉苑。召佛師令圖繪曼茶羅。二補。而一補懸道場。像也。一補敷大壇。繪也。池北邊子午借屋五間。三面造之。為壇所。壇所母屋上立十二幢。懸幡。皆青也。云云。幡以梵字書。十二天梵號。屋上覆紺幕。四面同引紺幔。又母屋之內懸二十八流幡。懸樣四面各三流。四面間各二流也。但大壇並十二天壇後間不懸之。又壇所西面庇。自南第三柱本一丈許去庭。立一丈三四尺許幢懸幡。已上幡都合四十一流也。可立中央之幡。立庭也。是齊衡年中祈雨太元法日記歟。借屋圖在別。

大壇並護摩壇不用五色。諸壇同以紺布為壇敷。關伽器等皆用。灑水器並關伽器水底入紺青。大壇中央安置佛舍利。又置經箱其內入請雨經。云云。燒香不絕瓶水日別入改。又兩壇之半疊下敷茅薦。云云。十二天供。聖天供。如常。水天供。於東庇修之。壇上立幡二流。壇中央青瓷鉢盛水置之。其前置青色糸。云云。關伽一前如常。神供所壇所東。池邊有大石本也。每夜修之。但幣十五本。粥等如常。大壇之南向北懸大師御影。勸請歸命摩訶毘盧遮那等如常。

①(所持...有)十三字=(持之被神高野時失靈之成)②取十(得)③(享)十年④向十(親)⑤(而)十記⑥上十(方)⑦青十(色)⑧三十(流)⑨(北)十四⑩[西]一⑪東向二向東⑫仍二依之⑬故二所以⑭界十(也)⑮梨十(及)⑯[各]一⑰云云二也⑱如此事二此⑲壇十(並)⑳各五瓶二五瓶各⑳云云二也㉑[上]一㉒(梵)十(號)㉓(休)十息㉔云云二文(細註)㉕造二作㉖云十(陰陽師口也)㉗立二建㉘云云二文(細註)㉙二子㉚補二鋪㉛補二鋪㉜(其)十懸㉝[合]一㉞立十(于)㉟標十(及)㊱云云二也㊲云云二也㊳燒香不絕二不絕燒香㊴如常甲本本文次二箇所同之㊵本十(及)㊶那十(佛)㊷

也。每輪書尊勝陀羅尼此見尊勝別法。與云云其塔中彼僧正所持之寶珠置之。本尊之像不懸之。香藥等支度在別。

天仁二年月日於鳥羽修之。僧正義

久安三年十月日於白河泉殿。寬信僧都修此法。作法同前。但護摩壇懸普賢延命像云云人奇之。

同四年八月十八日。前大僧正於三寶院修此法。御塔幡等自一院送遣之。作法如上。但大壇懸不空儀軌之曼荼羅曼荼羅大日中尊。塔所持之佛舍利。並寶珠安置之。兩壇瓶插柏枝。此法以塔為本。然者率都婆印尤宜可祕之。為大日本尊。曼荼羅圖不空軌說

發生佛頂 白傘蓋	普賢 金剛手	勝佛頂 文殊
放光、 虛空、	大日	尊勝、 除蓋、
無邊、 慈氏	觀音	廣生、 地藏

善無畏軌說

或抄云。不空軌用八大菩薩。善無畏軌用八大佛頂。相違也。但案之。八大佛頂大日如來五智三部之表示也。八大菩薩八大佛頂所變也。八大明王八大菩薩之忿怒身也。故彼此無相違歟。云云。不空軌意以大日為本尊。云云。八大菩薩圍繞觀之。

觀想五大所成法界宮中有圓明月輪。其中央大蓮花臺上有寶鏡字。字變成法界率都婆。率都婆變成大日如來。前圓明中有寶鏡字。字變成鉤。連上。鉤變成尊勝佛頂。八大佛頂圍繞。云云。

根本印。內縛鉤。右風。常印。或智拳印。大日真言。又率都婆印。日之本尊。時之大。又印有三。二。一手合掌屈二頭指。甲相背。以二大指押二頭指。如彈指。此印業障。小呪。唵阿蜜哩多諸惹闍底。婆婆娑阿。或的正念誦用之云云。

小野說御加持。胎藏除障佛頂真言之。真莫三曼茶沒駄南。訶林尼枳羅多。半祖烏瑟尼灑。婆婆賀。此云正念誦用。尊勝護摩供香藥次第。大作法。蘇油三度。次燒供三度。次五穀粥三度。次五穀三度。次沈香三度。次白檀。次乳木。次又沈香。又白檀。又安息。次丁子。次薰陸。次甘松。次雀香。次荳蔻。次乳頭香。次又安息。次龍腦。次又丁子。次荳蔻。次白芥子。大勝金剛像十二尊。

智證大師圖畫此尊像。愛染王像也。書付安置經藏。仍彼流以之為祕事。云云。愛染王法。行如法。

白河院御時於六條殿。鳥羽僧正範修如法。愛染王法。天蓋懸八色幡。大壇敷。理趣會曼荼羅。但此曼荼羅月輪許圖。云云。或三摩耶形。可圖。云云。

大壇。護摩壇。敬受之。降三世護摩。或立小壇。懸降三世供之。敷圖。十二天壇。聖天壇。不立之。但隨宜。行法次第。付金剛王儀軌修之。理趣會十七尊印言用之。如次第一。是彼僧正傳也。又依成身會修之。初鈴。已後羯磨會三十七尊印言用之。常樣也。是叶。護摩用紅蓮花。藝百八無之時。用造花。云云。以理趣會為愛染王。受茶羅。事高野後僧正御傳云云。

金剛界圖。金剛王軌說。尊位頗相違可尋之。

各鎮	歌	鈴	時冬
受金剛女 意金剛 喜菩薩	受金剛女 意金剛 喜菩薩	受金剛女 意金剛 喜菩薩	受金剛女 意金剛 喜菩薩
愛染王 意金剛 喜菩薩	愛染王 意金剛 喜菩薩	愛染王 意金剛 喜菩薩	愛染王 意金剛 喜菩薩
計喜樂金剛 王菩薩 意金剛女 喜菩薩	計喜樂金剛 王菩薩 意金剛女 喜菩薩	計喜樂金剛 王菩薩 意金剛女 喜菩薩	計喜樂金剛 王菩薩 意金剛女 喜菩薩

道場觀。愛染種子小野大僧。壇上有。心字。字變成五貼金剛杵。杵變成。

①大日二大日爲②塔十(中)③(兩壇)一④(剛)一⑤(整)一⑥(善)一⑦(是)十相⑧之十(文)細註⑨佛頂二菩薩⑩云云二文(細註)⑪秘也一私云⑫爲二此⑬(爲)十本⑭原本傳註日金掌也。甲本作細註⑮密二書⑯阿二賀⑰(正念)云云七字二用正念誦⑱茶二多⑲尼二尾⑳(大)十安㉑息二悉㉒(書附)十度㉓[也書付]一㉔(可圖)十三㉕[可圖]一㉖摩十(壇)㉗(剛)二降㉘壇十(並)㉙(便)十宜㉚(此)十常㉛事二藥㉜(若)十無㉝花二成㉞(事)一㉟(愛染)書十字二(小野僧都愛染種子用)九字

愛染王。身色如日暉。住熾盛日輪中。三目六臂坐。赤色蓮花。蓮下有寶瓶。兩畔吐諸寶。聖衆前後圍繞。云云

鳥羽。能僧正傳云。種子解。字。三形金剛箭。

正念誦。等可用大呪。小呪芥子。時用之。云云。又平等王真言。者此小呪。金剛薩埵言之異名也。真。如平等義也。一切衆生善惡平等義也。

又金剛吉祥明。破。宿曜障真言。成就一切明真言。此三種呪散念誦尤可誦。云云。部主段降三世。諸尊段。印言如三金剛王。又十七尊總呪印。大樂不空身印。歟。

又三十七尊。行諸尊段是雖常事。於此法尤相應歟。口云。本尊之兩種種子字三形其勝說也。但依事隨時用之云云。

又三十七尊。行諸尊段是雖常事。於此法尤相應歟。口云。本尊之兩種種子字三形其勝說也。但依事隨時用之云云。

又三十七尊。行諸尊段是雖常事。於此法尤相應歟。口云。本尊之兩種種子字三形其勝說也。但依事隨時用之云云。

又三十七尊。行諸尊段是雖常事。於此法尤相應歟。口云。本尊之兩種種子字三形其勝說也。但依事隨時用之云云。

又三十七尊。行諸尊段是雖常事。於此法尤相應歟。口云。本尊之兩種種子字三形其勝說也。但依事隨時用之云云。

又三十七尊。行諸尊段是雖常事。於此法尤相應歟。口云。本尊之兩種種子字三形其勝說也。但依事隨時用之云云。

合。二風如鉤形。檀惠與禪智。聚合如五峯。明日。

或傳云。又小呪。五印。此呪遍知院。五種相應印真言。或用此悉地。云云。

一。內縛。堅。二。火。申。二。風。不。著。中。指。背。檀。惠。合。如。針。灸。

二。先。印。以。二。風。著。二。火。背。指。頭。並。齊。云云。

三。改。二。風。作。花。葉。爲。數。

四。改。蓮。花。作。三。角。伏。爲。調。

五。以。二。風。鉤。之。召。伏。

字。輪。觀。

愛。菩。薩。讚。

樂。佛。法。云云。

故權僧正云。彼者隨所求。梵字書可令持之。云云。或抄云。彼者所求事也。蓮花調伏事也。云云。又云。彼手作空手。隨所求。臨其時。以三摩耶。彼手。成願。云云。息災用輪增益珠。調伏。一。結。敬愛蓮花。鉤召。鉤。延命。甲。胃。云云。世流布像。令持入頭。就斯有種種祕說。人王六粒。苑如。牛王。云云。又或抄云。彼手令持如意寶珠。增長壽命。令成就所求。云云。又爲敬愛。令持神心。加我神心。云云。又廣慶。開梨抄云。肉團。人頭。日輪。同意也。能可得意。持神魂。似日輪也。

實不日輪。云云。神日律師傳云。彼者人王也。仁和寺故大御室。小野僧正問。給仁黃答申。給云云。大師御持佛彼手。拳而持物。體不見。然者叶。此意。云云。

敬口云。持一切衆生人王。以蓮花打之者。惡心衆滅也。是敬愛之中調伏義也。委細在口傳耳。打云射云意同。或抄云。靈巖傳云。愛染王。定也。表。示。二。方。五。胎。杵。愛。染。王。惠。也。表。示。二。方。五。胎。定。惠。和。合。形。表。示。二。方。五。胎。杵。六。臂。器。仗。皆。表。示。定。惠。和。合。契。以。二。手。內。五。胎。結。之。云云。已上靈巖傳云云。

二。方。五。胎。杵。六。臂。器。仗。皆。表。示。定。惠。和。合。契。以。二。手。內。五。胎。結。之。云云。已上靈巖傳云云。

二。方。五。胎。杵。六。臂。器。仗。皆。表。示。定。惠。和。合。契。以。二。手。內。五。胎。結。之。云云。已上靈巖傳云云。

二。方。五。胎。杵。六。臂。器。仗。皆。表。示。定。惠。和。合。契。以。二。手。內。五。胎。結。之。云云。已上靈巖傳云云。

二。方。五。胎。杵。六。臂。器。仗。皆。表。示。定。惠。和。合。契。以。二。手。內。五。胎。結。之。云云。已上靈巖傳云云。

二。方。五。胎。杵。六。臂。器。仗。皆。表。示。定。惠。和。合。契。以。二。手。內。五。胎。結。之。云云。已上靈巖傳云云。

二。方。五。胎。杵。六。臂。器。仗。皆。表。示。定。惠。和。合。契。以。二。手。內。五。胎。結。之。云云。已上靈巖傳云云。

二。方。五。胎。杵。六。臂。器。仗。皆。表。示。定。惠。和。合。契。以。二。手。內。五。胎。結。之。云云。已上靈巖傳云云。

①純僧正二僧正結 ②〔字〕一 ③等可用大二用小 ④〔時〕一 ⑤者二即 ⑥〔言〕一 ⑦〔音〕一 ⑧如二 ⑨〔謂〕十一 ⑩〔諸〕十 ⑪〔此三種改〕一 ⑫〔儀〕十 ⑬〔字〕二 ⑭〔原〕本 ⑮〔傍〕註 ⑯〔日〕降 ⑰〔伏〕也 ⑱〔原〕本 ⑲〔傍〕註 ⑳〔日〕降 ㉑〔伏〕也 ㉒〔原〕本 ㉓〔傍〕註 ㉔〔日〕降 ㉕〔伏〕也 ㉖〔原〕本 ㉗〔傍〕註 ㉘〔日〕降 ㉙〔伏〕也 ㉚〔原〕本 ㉛〔傍〕註 ㉜〔日〕降 ㉝〔伏〕也 ㉞〔原〕本 ㉟〔傍〕註 ㊱〔日〕降 ㊲〔伏〕也 ㊳〔原〕本 ㊴〔傍〕註 ㊵〔日〕降 ㊶〔伏〕也 ㊷〔原〕本 ㊸〔傍〕註 ㊹〔日〕降 ㊺〔伏〕也 ㊻〔原〕本 ㊼〔傍〕註 ㊽〔日〕降 ㊾〔伏〕也 ㊿〔原〕本 〔傍〕註 〔日〕降 〔伏〕也

爲祈天變怪異 息災行之
爲富貴 增益行之

先入堂 著座 普禮 塗香 護身 加持
香水等 辟白 神分 五悔 四無量觀
勝願 大金剛輪 地結 四方結
道場觀 結如來

想妙高山頂有寶樓閣 中有大圓明月輪
於一圓中更分爲五 於中圓明有字 變字
東 變字 南 變字 西 變字 北 變字

字 變成寶珠 變成五佛 五佛轉成五
大虛空藏菩薩 色相執物等 或云 轉法界圓
明成明星圓明 以諸星宿爲眷屬 云云 如
來拳印加持七處

次大虛空藏 小金剛輪 送車輪 請車輪
鉤召 拍掌 辦事 軍荼利 虛空網 火
焰 大三 摩耶 闍伽 花座 振鈴 次

大日印真言 次本尊印言 次八供養 供養
事供 四智讚 摩尼供 三力 禮佛 次
佛眼印言 次大日印言

次本尊祕印 內縛二大指並立如鉤
真言曰

曩莫三曼多沒跋南 嚩呬怛略 入二 枳唎 二
合 入 惡入 娑婆賀
又印 蓮臺僧正傳

五股 外印 二中指作寶形 五峯皆想 有
寶

次金剛吉祥印言 次破宿曜障印言 次加
持念珠並正念誦如常 次本尊印 次散念
誦 能滿諸願虛空藏印言 金剛吉祥 破
誦宿曜障 七曜轉 二十八宿轉等

次後供養 鈴 讚 普供 三力 禮佛
迴向 解界 撥遣

五印外轉 忍願相合峯如針 是名法界虛
空藏三昧密印 真言曰
改進力 如三胎 是名金剛虛空藏
又改進力 如寶形 是名寶光虛空藏
又屈進力 如蓮葉 是名蓮花虛空藏
戒方進力 互相叉 是名業用虛空藏

護摩 部主 金輪或 諸尊段三十七
七曜星宿等 殊加 拘可 祈供 云云 世天段
瑜祇經疏云 今此五大虛空藏菩薩 亦是明
星天子本身故 處明星圓明之中 亦以七
曜九執二十八宿 而爲眷屬故 此法亦用
金剛吉祥破宿曜等三印真言 云云

勸請 本尊句 祈天變等 如
本尊五大虛空藏 七曜星宿諸眷屬
增益行時本尊次 可云 三十七尊諸薩
埵

發願 本尊五大虛空藏尊
蓮臺僧正 伴僧胎藏虛空藏院真言 可誦
云云 但小野門流伴僧令誦 本尊真言也
小野僧正 辛酉年修此法 滿五箇十日
夜有御夢想 仍被行勸賞 醍醐座主豐源
叙法眼 是其讓也 匡房日記云 金門鳥紋
法者是作文字也

遍知院僧都 堀川院御祈修此法 云云 天養
二年五月 長星所可被修此法之由 前大
僧正御許有宣旨 然而依所勞辭退 仍
元海奉勅於三寶院廊修此法 兩壇伴僧八

口也 總八七箇日修此 及第四七日 長星
不現 久安三年正月又長星祈 前大僧正
於同院護摩堂被修此法 第七日 長星
不現 三七日結願 先德口傳云 修此法者
必佛舍利五粒 若一粒安置壇中行之 云
云

靈巖 行和尚云 三辨寶者如馬蹄形 也 云
或抄云 三果之玉 下二果上一置也 云
云

五大虛空藏
增益次第 依五部肝心記 並蓮
道場觀以前 皆如金剛界次第 器界觀如
常

道場觀 妙高山頂有乾哩字 成大蓮花蓮
花上有 變字 成宮殿妙樓閣 中有 乾哩
印字 成八葉蓮花 其上有大圓明月輪等 自
身量 於一圓中更分爲五 於中圓明有
變字 成法界虛空藏 白色左手執鉤右手
持寶 前圓明中有 變字 成金剛虛空藏
黃色左手持鉤右手執寶金剛 右圓明中有 變
字 成寶光虛空藏 青色左鉤右持三辨寶
放大光明 於後圓中有 乾哩字 成蓮花
虛空藏 紅色左鉤右持寶蓮花 左圓中有 變
字 成業用虛空藏 黑紫色左持鉤右持
寶羯磨 其菩薩衣服首冠璎珞皆依本色各
結跏趺坐 五部諸尊一切聖衆前後圍繞皆
持寶

次大虛空藏 小金剛輪 請車 鉤召等

①行二修②寶十(珠)③焰二院④摩二昧⑤言二明⑥原本傍註曰立合也⑦略二曜⑧二合入二入二合⑨外一⑩
⑪(真言)一⑫(文)十改⑬葉二花⑭云云二文(細註)⑮云二言⑯云二言⑰可十(令)⑱云云二文(細註)
⑲十十(一)⑳被二之㉑也十(文)細註㉒(被)一㉓(而)一㉔仍二依之㉕此二之㉖(當)十第㉗
云云二文(細註)㉘(行)一㉙云云二文(細註)㉚果二顯*㉛一置二置一㉜(文)十器㉝高十(山)㉞[字]一
㉟輪十(送車輪)㊱

結界軍荼利大印 網界等如常 闍伽 花座

振鈴 次結外五胎印誦真言曰胎用之歟

又總印 外五胎印二中指作寶形五峯皆

想實有真言 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇唵轉曰羅囉恒惡

各別印 大兩手外縛中指如寶形加持四

處心無礙 眞言曰 唵轉曰羅囉恒那婆娑婆賀

同印二頭指加二中指如寶金剛置額

唵轉曰羅囉恒那娑婆婆賀

同印二頭二大如三辨寶置頂右

唵轉曰羅囉恒那娑婆婆賀

同印二頭如寶蓮花置頂後

唵轉曰羅囉恒那娑婆婆賀

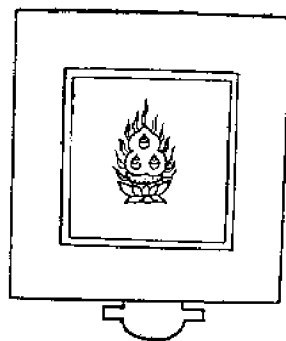
同印二名二頭立交如寶三股置頂左

唵轉曰羅囉恒那娑婆婆賀

三十七尊眞言歸命句皆〇〇〇〇唵轉曰羅囉恒那

次八供養 事供 讚四智次 普供養 三

普供 三力 禮佛 迴向 解界 撥遣

口受云藥種者眞珠若五寶合以爲藥

壇中心置佛舍利五粒或一粒行之云云

大唐青龍寺惠果阿闍梨付屬眞多摩尼法

大師土心水師授之爰土心水師竹木日底

有山一山峯東寺一阿闍梨行後七日御修

法彼峯應觀想壇上

唵囉恒義摩尼轉曰羅恒洛入二

眞言院誦御念誦也秘傳修驗 諸地法是

金剛界供養法也 念誦佛眼眞言百遍次胎藏大日眞言百遍

本尊聖觀音小野說或雖爲十一面本尊正

般若僧正御傳云雖行兩界實寶生如來法

也種子三昧耶形印明圖如金剛界但壇

上置佛舍利本尊三昧耶形並舍利六一

山此三寶一體可觀之胎藏又如如是但

依爲因曼荼羅行寶菩薩四耳私云五佛種子可觀之

金胎祕印準都婆次外五胎印二中指作

胎藏年印如前外五胎作中指

歸命如前我我我我我 惡

寶生印 外縛忍願屈如寶形

寶菩薩印二指相合並力如寶形三昧會印

金剛寶菩薩亦名虛空藏又名寶生如來

同用〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 此眞言云

般若僧正卷數被書本尊眞言名近代祕

不書之寶生如來

息災護摩壇不動 增益護摩寶生尊祕也 仁

私云此法者依先德等之祕說案之付

兩界密可修五大虛空藏法歟文雖

異義是同 寶菩薩印言如常

五大虛空藏總印 外五胎印二中指作寶形五峯皆想有寶

珠眞言曰

①胎用之歟 ②寶有二有寶 ③落二洛 ④二合 ⑤二十無 ⑥皆二各 ⑦云云二文細註 ⑧云云二文細註 ⑨供十養 ⑩入 ⑪受二授 ⑫五寶合二合五寶 ⑬云云二文細註 ⑭上一揚 ⑮云二有 ⑯有也 ⑰次 ⑱言十即 ⑲耳十文細註 ⑳言十白 ㉑亦二又 ㉒是十同 ㉓此 ㉔眞言 ㉕付二就 ㉖界十而 ㉗文雖二雖文 ㉘印

次以金剛輪真言加持輪百八遍真言

唵 嚩 囉 吽

次五穀粥加持之甘露法味真言施無畏印

唵蘇嚩婆耶他藥多耶唵蘇嚩婆嚩嚩波羅蘇嚩波羅嚩嚩莎呵

次以同施無畏印展開五指向下臨食器誦鐵字加持七遍即想從字流出甘露醍醐云云

次取瓶入中央穴內了誦地天真言百八遍次粥七杓入穴內供地天了後以土埋令平堅

次取東方櫬入立東方穴中取同方輪櫬上根貫置以不動呪加持了後誦帝釋真言粥三杓入穴中供帝釋了後以土埋之

次東南角誦火天呪作法次南方誦准東方次西南誦准西方次西北誦准北方次東北誦准南方次西誦准東方次北誦准西方次南誦准北方次東誦准西方

如次鎮之皆各方穴中立櫬貫置輪誦各方天呪供粥三杓畢埋作法皆准帝釋方耳次粥入合香花令持承仕驅仕始自堂大檀東北角以杓酌粥巡一匝散地施諸鬼神等誦諸類鬼神真言曰

唵密止密止毘舍遮南蠻蛋部默喃莎呵其粥殘迴外廓沃散地同施之云云或略作法誦地天供許也誦入五寶香等鎮壇或兼日又多供養之當日早旦修之一院御願春日御堂等如此自餘私堂塔等又以同前但成勝寺上棟之日被鎮壇金

堂前造借屋行之金堂鎮物等如法埋之餘堂只香藥許埋之依爲上棟之日觸事有煩無便宜歟被造內裏院宮御渡以前必被修鎮法常事也但又修安鎮作法只有被行不動法事小六條內裏破損之後如新造修補了故大僧正御房依院宣年月日被修不動法有十二件僧八口結願之日書不動鎮宅呪並十二天種子等被安置虹梁之上云云

又蘇嚩婆耶他藥多耶唵蘇嚩婆嚩嚩波羅蘇嚩波羅嚩嚩莎呵

又蘇嚩婆耶他藥多耶唵蘇嚩婆嚩嚩波羅蘇嚩波羅嚩嚩莎呵

又蘇嚩婆耶他藥多耶唵蘇嚩婆嚩嚩波羅蘇嚩波羅嚩嚩莎呵

又蘇嚩婆耶他藥多耶唵蘇嚩婆嚩嚩波羅蘇嚩波羅嚩嚩莎呵

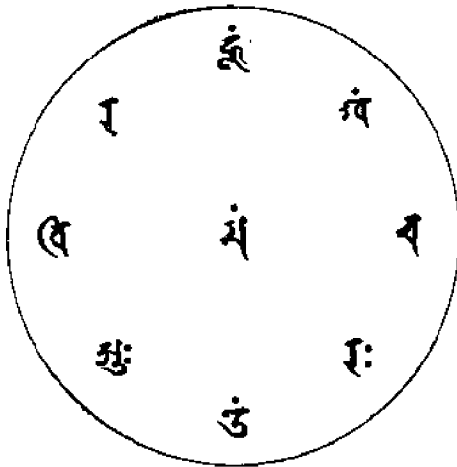
又蘇嚩婆耶他藥多耶唵蘇嚩婆嚩嚩波羅蘇嚩波羅嚩嚩莎呵

又蘇嚩婆耶他藥多耶唵蘇嚩婆嚩嚩波羅蘇嚩波羅嚩嚩莎呵

又蘇嚩婆耶他藥多耶唵蘇嚩婆嚩嚩波羅蘇嚩波羅嚩嚩莎呵

又蘇嚩婆耶他藥多耶唵蘇嚩婆嚩嚩波羅蘇嚩波羅嚩嚩莎呵

又蘇嚩婆耶他藥多耶唵蘇嚩婆嚩嚩波羅蘇嚩波羅嚩嚩莎呵

御衣木加持

御願寺建立之時大桶入香水加持之洗御衣木令始造御佛云云常作法用灑水器御衣木加持誦大日真言是三身具足之故也又誦小金剛輪真言結印加持本尊像等或畫或銅皆成曼荼羅身功德成就之故也表白神分或加持以前用之或加持以後行之隨宜耳但畫作佛像巧匠可授八齋戒云

佛寸法

雖然佛師多爲出家者之故自三昧耶戒真言戒波羅蜜真言誦之可加持彼歟

丈六者佛在世時人長八尺也佛爲表尊特相之故一倍而增八尺是故一丈六尺也八尺佛在世時人等身也五尺佛法傳漢土之時人長也近代等身言之三尺釋尊爲瞿師羅長者所現身也一搩半者在母胎時等身也一尺三寸或一尺二寸

言十(日)● 齊二齊● (皆)一● 西十(方)● 北十(方)● 果二了● 埋十(之其)● 巡二順● 莎呵二娑婆訶● 潮殘二殘窮● (者)一● (即)十金● 故二時● (年月日)一● 此梵文甲本無之● (字)一● 此下圖今揭下段● (謂)十以● (歟)一● (但)十近● (是)十功● 分十(等)● 文二云云● (而)十可● 法二方● (羅)一● (即)十一●

一股杵

次大虛空藏 小金剛輪 送車 請車 次

勸請 結大鈎印 誦言 次佛 十六大護名 召請 次

次四明 拍掌 次結界降三世 次虛

空網 火院 大三昧耶 闍伽 花座 振

鈴 五供養印明 次現供 讚 天阿尊羅 藥

普供養 三力 禮佛

次金剛因菩薩印真言

次本尊印 二手金剛拳 檀惠與進力 四度互

鉤結 小金剛 眞言曰

次正念誦 用上呪 作

次本尊印言 小金剛輪印言 也 或又大

大金剛輪儀軌有多本 其中或小金剛輪

或大金剛輪印出之 仍同用之 或大金剛

輪爲大呪 以小金剛輪爲小呪

次散念誦 次後供 讚 禮佛 迴向 撥

口傳云 部主金輪佛頂筒 中瓶前行入方近

立之 右手作拳按筒上 誦 十字佛頂眞言

之故 佛供 枯榴皮シボリテ塗之 菓子蓮

根干棗 蘇油蜜並潮邪結之汁 合入具乳

木苦練木 藥種附子 七度供 相應物白芥子鐵

末用之

自河院御祈 僧正施 修此法懸金輪之曼

茶羅行之 是爲部主之故歟

三寶院權僧正 理趣經之緣發心轉法輪

曼茶羅用之 給 或傳懸佛眼曼茶羅 是轉法

輪密經

並大輪明王 私云 大輪明王 轉法輪菩薩曼茶

羅菩薩同體異名也 形像 是同 印言同用

小金剛輪 云云 胎藏曼茶羅菩薩 曼茶羅

者梵語也 此云輪檀 是小金剛之異名

也

金剛界因菩薩持輪 大輪明王 轉法輪令

或傳云 以撰一切摩菩薩爲本尊 是金剛

藥叉 是又慈氏菩薩也 理趣經云 摧

魔海龍本是慈氏菩薩也 云云

或傳云 伴僧並御加持誦降三世呪 云云私

云伴僧可令誦 十字佛頂眞言 歟可尋

大勝金剛轉輪王法

壇上有 乾草 字成千葉大白蓮花 蓮花上

有 字 變成千輪 輪變成 大勝金剛

轉輪王 手具十二臂 持智拳印 復持五峯

金剛 蓮花 摩尼 羯磨 鈎索 鎖 鈴 智劍 法

輪 十二大印 身色如日 住千葉大白蓮花

印 口云 十度 轉 應 願 如 眞 眞 眞 眞

唵 摩 賀 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉

令入 惡入 吽

靈巖傳云 種子 三形 千輪 輪

口云 一字金輪佛頂尊也 仍用金輪根本

印 或智拳印 又二種印明如經說

三寶院權僧正 始被參 自河院御持僧之

時 圖此佛爲御護被獻之 又爲郁芳

門院御祈而彼供之

准祇

小野僧正傳云

種子 三昧耶形 三胎 或甲冑

種子 三寶院 大師御筆

印 二手合掌 二地二水交入掌 屈二風

著 二火背 二空著風側

又印 外縛 並壓二風二空印 五處 云云

石山內供記云 弘法大師御傳云 准祇根

本印 地水和交入掌 二火壓合 二風付火

上 二空付風側 名三胎印 云云

私云 此印同前印 但大師名三胎印

尤可信仰 故三寶院權僧正口授曰 大師

御說 准祇契名三胎印 然者少開二頭

一麥許不可付中指 歟 文雖不說 准義

可知也 私云 甲冑形上有三胎形 然者

此印同彼甲冑 仍增益延命之法 相

應 歟

又云 先德祕說云 准祇大士是釋迦如來

所現也 云云

私云 儀軌說布字契中云 即想自身猶

釋迦如來三十二相八十種好 紫摩金色

圓滿身光 云云 是則爲其證文 歟

准祇經 並儀軌等中 此尊不見觀音 但莊

嚴寶王 經 密法 彼經偏說觀自在菩薩功

德悲願利益 不演他尊功 說六字眞言

勝用 了後又有此說 七十七俱胝佛所說

陀羅尼 是准祇眞言也 若如此說者 此陀

羅尼方應觀自在眞言 若不爾者 何此中

說之 眞言既觀自在呪者 准祇豈非觀

自在菩薩哉

又天台以六觀音 宛六道 以准祇 宛入

道 云云 天人丈夫觀音

又隨小野僧正 以准祇入六觀音中被注

云云

①(用之)一②或又二其本③日④柘榴皮シボリテ塗之⑤油十(合入)⑥(合入具)一⑦也十(文)細註⑧(者)一
⑨之ニ輪⑩藥二夜⑪文ニ云云⑫云云ニ文(細註)⑬也ニ云云⑭(入)一⑮調ニ誦⑯輪十(文)細註
⑰被供ニ修⑱二又⑲種ニ大師御筆記種子⑳三(形)㉑(大師御筆記有之)㉒祇ニ提㉓云云ニ文
(細註)㉔大師ニ言㉕印十(云云)細註㉖歟ニ也㉗又云一㉘云云ニ文(細註)㉙契十(印)㉚則ニ金
㉛云云ニ文(細註)㉜(彼經)一㉝力ニ德㉞了ニ已㉟也十(文)細註㊱爾ニ然㊲乎ニ耶㊳自在菩薩ニ音

發生佛頂。普賢菩薩。步擲。明王。

大妙金剛甘露軍。擊禮焰鬘盛佛頂經云。

爾時世尊身現作攝一切佛頂輪王之相。手

持八幅金輪處。七寶師子座。又八方八色輪

中現作八種佛頂輪王。於東方如來面前赤

色輪中現。光聚佛頂輪王。於如來右隅現。

發生佛頂輪王。於如來右邊白傘蓋佛頂輪

王。於如來後右隅勝佛頂輪王。於如來後

除蓋障佛頂輪王。於如來後左隅廣生佛

頂輪王。於如來左邊一字最勝佛頂輪王。

於如來前左隅無邊音聲佛頂輪王。

經云。然者有九。佛頂輪王。

灌頂。香象。金剛界時頭向西立。胎藏時頭向東

立也。又赤蓋大阿闍梨入出堂時。可用之。

又新阿闍梨巡禮時用之云云。

灌頂。初火天段如常。部主段。金輪。或降三

段。金大。施天段如常。本尊。

加持物擲時。大阿闍梨以左手握受者

之右大指。加也。

疏第八云。為弟子作法時。於阿闍梨北邊

藉以生牙使踰躍而坐。弟子事也。

大日經第二云。師位之右方護摩具支分學

人住其左。踰躍增敬心。自敷吉祥草藉地

以安座。又云。復以三昧手。次持諸弟子

惠手。大空指略奉持護摩云。

小野僧都成年正月七日入滅。以同五日召

範後祕授灌頂最極祕密印言。其詞云。此密

印。雖不可授。サリトテハ非可斷佛

種。仍授之云云。件印者。兩部同也。事都婆

印也。欲授此印之人。先授普通之灌頂

之時。祕事後可授之。由可約束也。僧正範

以件作法授良雅阿闍梨。其詞云。縱雖犯

無量重罪。受此密印真言。了消滅不可疑

云云。遺告非器者不可授。云云。則此印也。

大治元年五月十七日壬午。女。於蓮花院

受教王房。此真言經等。任意為開

見。且習祕法。以略定所急受也。且是依

座主御房教訓也。緣佛。金剛界。胎藏

印可先常樣。

金剛界。率都婆印。真言。普賢一字心

歸命。胎藏。內五胡印。真言。普賢了意

石山內供祕傳云。印金胎同率都婆用之

金真言。胎真言。其詞云。此

師傳云。體不綴之故印一也。說替故真言兩

種也。云云。

口云。內供淺深兩說共知之。隨人授之。彼

法皇流不知此祕說。而小野流此兩說共知

之。寫版之人共知教之。蘇悉地灌頂他家

用之事也。自家不為規模。但為廣知者別

授之。件印言。金剛界三昧耶會率菩薩印言

是也。云云。

口云。率都婆印。二手虛心合掌。二頭指

握端相柱置二大指上。二大指間少開之

是塔戶開義也。云云。或抄云。二頭指如實形。

大日劍印出聖觀音軌。劍印與也。率都婆

印同體異名歟。

天承元年四月十日庚辰。奉受灌頂於僧都

御房。正也。金阿闍梨。胎阿闍梨。印可作法大

底如前。但又有深祕事後可授之云云。

永治元年十二月二十七日。大僧正御所勞

問。宗祕事等奉問之。次云。兩部同印言也

印言。率都婆。言。其詞云。此

祕事也。故權僧正最後授之云云。

真言院後七日御修法間

長者出會堂。並參加持香水之時。不任法

務之以前。石東寺所司等為御前。十四日

夜參加持香水作法者。著大師御製袈裟。並

持御五貼水精念珠。云云。大僧正云。於御

袈裟者初度許可著用。於後後者可著

私納。依無便也。

御齋會布施堂事了後。公卿並諸僧等參內

裏。公卿於陣座有湯漬。其間諸僧集會中

門。若弓庭殿。公卿湯漬了後。仰御綱所被

催。東寺長者。長者引諸僧參清涼殿廣庇

僧綱長押上北邊各著床子。折南而座。公

卿。御前御簾際。立机。一前置瀧水器

二。床子。二脚。或置二器。是机前有草。登

二。床子。二脚。或置二器。是机前有草。登

二。床子。二脚。或置二器。是机前有草。登

二。床子。二脚。或置二器。是机前有草。登

二。床子。二脚。或置二器。是机前有草。登

二。床子。二脚。或置二器。是机前有草。登

二。床子。二脚。或置二器。是机前有草。登

二。床子。二脚。或置二器。是机前有草。登

二。床子。二脚。或置二器。是机前有草。登

二。床子。二脚。或置二器。是机前有草。登

二。床子。二脚。或置二器。是机前有草。登

二。床子。二脚。或置二器。是机前有草。登

二。床子。二脚。或置二器。是机前有草。登

二。床子。二脚。或置二器。是机前有草。登

二。床子。二脚。或置二器。是机前有草。登

二。床子。二脚。或置二器。是机前有草。登

二。床子。二脚。或置二器。是机前有草。登

二。床子。二脚。或置二器。是机前有草。登

二。床子。二脚。或置二器。是机前有草。登

二。床子。二脚。或置二器。是机前有草。登

二。床子。二脚。或置二器。是机前有草。登

二。床子。二脚。或置二器。是机前有草。登

二。床子。二脚。或置二器。是机前有草。登

二。床子。二脚。或置二器。是机前有草。登

二。床子。二脚。或置二器。是机前有草。登

二。床子。二脚。或置二器。是机前有草。登

二。床子。二脚。或置二器。是机前有草。登

可參 右膝著地護身結界其間五結皆置於机上。是古樣也。或板敷上開。扇

置於之。或以無禮。或懸。念 次取五胎三度抽擲

總加持香水順逆數度。軍茶利。小呪誦之。又觀之。一山誦。真言。云云。

次取一散枝。攪水成二字觀。然後向御前

三度奉灑主上。了置散枝。又取一散枝。攪

水向公卿座方三度灑了後。又普灑廻諸

方了置散枝。還著本座。重明親王配云。先。持香

水。之前後。次新任僧綱起座。寄南燈臺際

讀八宗僧交名。年。五少。次御論議了後。置

布施僧。下床子。賜之。退出之時。下謁為

前出。若依御物忌。於南殿有作法。之

時。長者自弓庭殿不參。自左衛門陣方參

也。入於日花門。自南殿東南橋登著座

加持香水等持。立行之。走上不令

於清涼殿主上會御之時。必跪机前可作

法。云云

長元五年正月十四日。權大僧都仁海。進

机下跪加持香水。同九年。同人加持香

水。

以他人令參加持香水之例

寬德元年法眼覺源參加持香水。是小野

仁僧正。雖奉修真言院御修法。依不

堪行步。不參。仍有宣旨件覺源參仕云

云。

長曆三年。小野僧正。申障不參者。依為

當時真言宗上臈。大僧都尋清加持香水云

云。

真言宗僧綱之上臈。依不參會。一定律師加

持香水云云

烏羽範俊僧正。雖修御修法。依不叶行

步。以嚴覺令參加持香水。

千手別法云

若欲請此菩薩。來。呪掘具羅香。安息三七

*遍燒菩薩即來云云。然者觀音法通安。悉

可用名香歟

五寶事

瑟瑟石者不動明王所座也。此國無其實

之。真珠者世間謬謂佛舍利。志摩國所

出也。近代作法。以見在物為五寶。金銀

琥珀水精琉璃等也。但馬腦間問見侍。珊

瑚紅赤色石脂似樹形。海中稀有物也。無

其實之

依飯室中將入道尋申。小野僧正所。被書

出也。以理趣房本寫之

小野僧正消息

一日海草悅以給了。抑淡路守之所勞平癒

*之事。並修法延引承之返返神妙不可申

盡候。末代佛法靈驗難有事也

真言院御念誦申付人俄所勞出來也。明

日件手替可令勤仕給也。未申其事歟。

件法如意輪也。但三摩耶形。一山也。能

能得心可令行給也。可讀真言等

正念心呪。佛大寶生。本大呪。同心中心。十

一面寶菩薩。不動軍茶利。吉祥天。大輪。一

字。如此作法。委在對面耳

三月二日

僧正仁海

密乘房入寺御房

此書狀自仁和寺邊書取之。但。是被教

手替事也。仍殘最極祕事歟。可用意

隨求經下云。應取五寶瓶。皆滿香水。雜插

諸花。菓置於壇四角。餘一置壇中。文准。瓶

經云。曼茶羅四角。及其中央。皆各置一香水

之瓶云云

此兩經。安五瓶云。餘軌等多者。安四

瓶云云

二胎鈴 四胎鈴出。彌勒。儀軌。云云。

火頭金剛者 烏羽範俊摩也。見。陀羅尼集。經。第九。

鈴杵義高野後僧。正口傳。

先左手持金剛鈴。是適悅義。置腰之左表

大我之義也。左。是定即腰是地輪。以定手

振鈴表。定安樂之義也。表。地意以信為佛

法本也。故以左手按腰上也。右手持五

胎金剛杵。是五智之義也。依。惠得定故。先

取五胎後。鈴。又依。定起惠故。先置鈴後

置五胎。抽擲五胎金剛。是表。智自在義。轉

義。向外表。邪一切衆生皆具五智。故化彼

衆生義也。左耳邊五度振。○五智義。即因

位也。亦過去義。何者。修因。○果故也。亦

心前三度振者。是三密之義。即果位也。是

現在化他義。額前二度振者。二點。亦二智

*之義。即未來際已後盡未來際。化衆生皆

悉令得此因果故也。又同口決云。後鈴二

度義。又初夜後夜日中正。改觀念之努力不

傳深祕之道故也。蒼波彼岸難免故也。又

振鈴有三義。即般若解脫法身也。先當左

①(是)十頌 ②以二似 ③(被)十真 ④說二誦 ⑤之云云 ⑥前十(而) ⑦橋二階 ⑧仁僧正二僧正仁 ⑨雖十
(可) ⑩申二由 ⑪者二大僧都尋清 ⑫大僧都尋清二參而 ⑬年十(天慶八年) ⑭年十(天仁三年) ⑮(是)
雖十(可奉) ⑯水十(以上) ⑰(必)十來 ⑱息二悉 ⑲號十(之) ⑳之二也 ㉑(之)一。次同之 ㉒間二人 ㉓(是)
十志 ㉔見二現 ㉕(謂)十金 ㉖(問)一 ㉗(無其實)一 ㉘(出也)一 ㉙此二。是 ㉚委十(設) ㉛中十(央)
㉜(又)十准 ㉝云云二文(細註) ㉞安五瓶云二說安五瓶 ㉟者安二言 ㊱云云二也 ㊲鈴十(奉) ㊳忽二志
㊴[陀羅尼]一 ㊵(取)十鈴 ㊶鈴十(而) ㊷(五)十智 ㊸〇二。是 ㊹〇二。得 ㊺二二三 ㊻際二。證

位觀大日如來。其身中觀本尊種。子三昧耶形云云。小野教雙紙云。瑜伽者念誦時住何處。修金剛界時。相成金剛波羅蜜身住大日前文。

小野僧正云。凡受學兩部大法之人。行餘尊法。只見儀軌得意修之。但軌中不明。

本尊印等。或雖明有與祖師口說相違等。偏可依師說云云。又修別尊法。皆依兩界修之。但道場觀之時可有消息云云。又經本軌文雖依胎藏。依金剛界修之。自宗之智也。又修諸尊護摩之時。供養本尊等有二傳。一本尊壇請唯一尊供之。諸尊

壇之末請眷屬等供之。二本尊壇同一類眷屬等請供之。諸尊壇三十七尊等如常。

軍茶者云。爐也。或云軍茶此云壇場。未詳護摩者。燒也。淨除之義也。疏第八云。護摩是如來惠火。能燒業因緣所生一切災橫。廓然蕩盡無復遺餘。方壇名大因陀羅。是心王之義也。又引經云。煩惱爲薪智惠爲火云云。

小野護摩樣。初火天段。次部主段。次本尊段。次諸尊段。次普世天段。但此段有口傳。又樣。若本尊段一返行時者。初火天段並部主段如先。

本尊段不燒三支乳木。發之內塗香七度。蘇油七度。百八乳木。燒了。次諸供物等各七度。供了芥子如常。

次諸尊段混沌供物而如例供了。

大諸尊段混沌供物而如例供了。

次普世天段乳木六支。燒之三。支供。不勸摩。三口傳云。息災帝釋爲先。或殊加。供之。敬愛毘沙門。調伏羅刹。爲病者祈炎魔天。已上範僧正傳。

或傳云。息災毘沙門。增益帝釋云云。石山內供傳云。結大鈎召印。始自不動。次第勸請諸天。

部主段有二傳。或不輪佛菩薩。偏本尊段之先行之。或本尊段之次加修相應佛菩薩。但是依佛隨法可有前後之用意歟。

通用部主。息災法大日。增益寶生。敬愛阿彌陀。調伏阿闍。六觀音阿彌陀。不動法降三世爲部主。降三世。軍茶利。大威德。不勸摩。金剛藥又降三世爲部主。尤宜云云。

各別部主。六字法。金輪。秘也。又愛染王。降三世。秘也。孔雀明王。金輪。延命。無量。北斗。金輪。或出雲。一字金輪。孔雀明王。眼金輪。八字文殊。馬頭。尊勝佛頂。大日。藥師。降三世。大佛頂法。阿彌陀。金剛界部主。降三世。阿彌陀。主。云云。摩利支天。大日。毘沙門。大日。

欲調伏鬼靈等。用降三世。金剛藥又等。有畜生等靈用大威德。乃至諸世等。有所取臨。事請用更無妨難云云。

小野僧正密誦云。大師御所持護摩儀軌。與惠果之御口傳等書付御云。以小杓。中間並後後之蘇油等。可供之。由燄被記。件文取出。令見給。

*已上大理趣房記。又隨蘇悉地經見事。

也云云。三摩波多者。成就已竟之意也。云云。義釋云。成就護摩文。此三胎抄下云。三摩波多者。終法也。此古作法也。近代不用之。委見。

蠟燭事。慈覺大師唐土灌頂記云。次諸事已畢。更備供具。其日初夜供養十天。然其供物所謂五穀。乳粥。花。燒香。塗香。及水也。蠟燭。燈。青葉。新瓷。器也。香。卽用。師香。爐之。香。水。卽用。壇上。瓶。水。亦得也。然蠟燭。以。布。作。之。長。一。尺。許。以。蠟。塗。之。也。先。東。北。起。首。以。青。葉。十。天。之。處。一。一。安。置。所。謂。壇。外。邊。安。置。之。作。壇。法。

先往可作壇之處。誦地天真言加持。卽觀想。地下金剛輪際。諸瓦石穢物皆取捨。又惡鬼等諸作。障難者皆悉避除。卽以不動真言加持。百八遍。

次掘地。整印軌云。金剛縛。堅。禪。智。進。力。並。堅。真。言。二十一遍。真言曰。

或云。以此印。加持。整。等。云云。或取整真言。曰。安祥寺。惠。運。僧。都。記。云。其。印。下。指。端。觸。地。如。掘。地。勢。三。遍。撥。之。其。擬。撥。者。與。沙。訶。之。言。俱。文。

次作壇印真言。定。拳。按。腰。惠。拳。申。按。迴。地。上。次。作。彈。指。驚。避。地。中。有。情。等。也。真。言。曰。

其。身。中。二。於。其。中。心。可。也。子。三。昧。耶。形。云。云。三。也。也。十。也。也。相。二。想。也。只。二。但。也。但。二。若。也。明。有。二。有。明。也。然。十。依。也。是。十。自。也。境。二。段。也。請。十。回。也。請。一。也。云。二。謂。也。揚。十。文。細。註。也。謂。十。得。也。云。云。二。文。尤。也。祕。也。一。也。德。十。祕。也。部。主。一。也。阿。彌。陀。云。十。一。字。一。也。雲。十。者。也。世。十。天。也。經。見。事。二。可。見。也。云。云。二。文。細。註。也。子。十。說。也。畢。二。了。也。具。二。物。也。之。十。文。細。註。也。一。十。百。也。云。云。二。文。細。註。也。本。同。之。日。一。也。何。二。實。也。

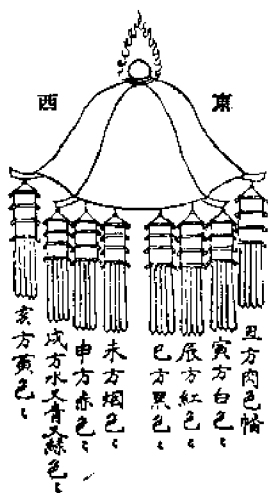
印言 內縛^①堅二中指頭柱^②云云
 唯護隨護瞻戰^③引里摩^④證^⑤婆^⑥縛^⑦賀^⑧
 醍醐流大壇左護摩壇次十二天次聖天壇^⑨
 *也但可依處便也*云云 勸修寺流大壇
 右方次第立之云云

建長二年四月十六日賜極樂坊御本書寫之畢

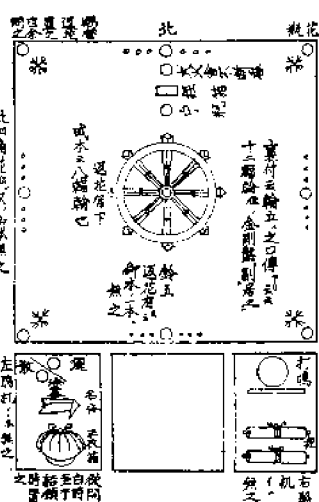
求法沙門顯成^生二十一

諸尊要抄第三

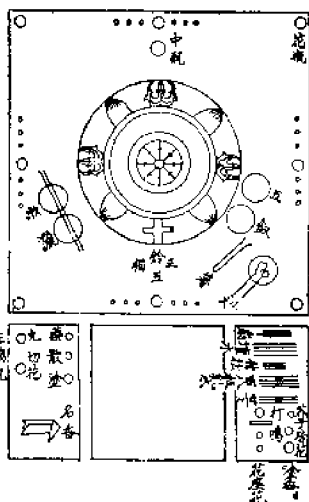
天蓋青色若空色
 不可^⑩不可^⑪不可^⑫ 息災行^⑬

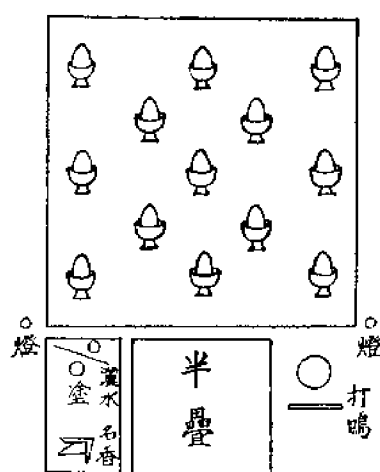
今所懸幡前大僧正說也。
 仍醍醐流近來如此云云
 大壇樣日中佛供。大八杯小八杯合十六杯也。計。
 藥等各二杯也。合十六杯。後夜藥八杯也。計。
 *也

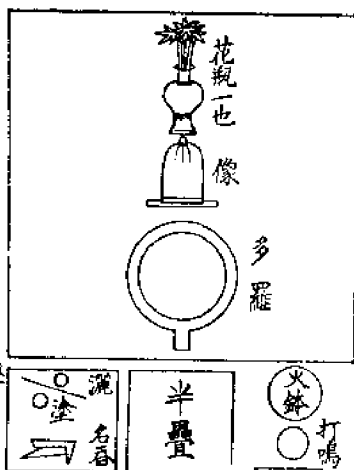
護摩壇^⑭佛供等同^⑮大壇^⑯

十二天壇^⑰佛供十三杯。花瓶不立之。
 十二天壇初夜一時也。

聖天壇^⑱佛供等如^⑲常。聖天壇^⑳後夜日中修之^㉑

本尊 五大尊 不動為本

不動尊不持索持十二輪^㉒。教令輪之故也。四大明王^㉓又教令輪身也。如次可觀迴之。

或說以般若菩薩為本尊。此傳不可用之。彼菩薩是正法輪也。正法輪不可為。此法之本尊事歟

五大尊種子三形

中央^㉔不動尊

東方^㉕三昧尊

南方^㉖三昧尊

西方^㉗三昧尊

北方^㉘三昧尊

金剛^㉙三昧尊

夜叉^㉚三昧尊

①堅二立 ②便十(宜) ③修寺一 ④云云二文 ⑤也一 ⑥也一 ⑦計一 ⑧佛供等同大壇 ⑨後夜 ⑩此十教 ⑪之 ⑫又二亦 ⑬也十(文)細註

般若菩薩真言

梵藏印 如胎藏真言同書也

大理趣房傳云

三昧耶形如前云云

或傳云不動爲本尊云云

種子 三鈎 印獨古言

部主 般若菩薩 本尊段 本尊中央餘四

大尊四方安之 諸尊 三十七尊

上番迴向能開

所修功德 迴向三寶境界 迴向天衆地類

增長寶壽 恒受快樂 無邊御願 決定圓

滿 迴向諸宮 迴向院內安穩 諸人快樂

迴向天下 迴向法界 迴向無上大菩提

下番發願能開 上願勤住之一

至心發願 轉讀般若 功德威力 天衆地

類 倍增威光 國母安穩 增長寶壽 院

內安穩 諸人快樂 乃以法界 平等利

益

大阿闍梨時別平袈裟著之

護摩壇作法

大阿闍梨正念誦經 護摩壇起伴僧座進

壇場 次普禮著座 次塗香 次淨三業 三部

被甲 次二器香水 次大金剛輪印 眞

言 次羯磨加持 次部主印言 本尊印言 次

入護摩 次退下著 本座

開白時表白等如常 但三力偈之後金一度

打之 次讀經 次次時 大阿闍梨望神分時

先金一打 爾時上番伴僧中迴向 下座迴向

畢後大阿闍梨金二度打神分等如常時畢

後金二度打之 下番上臈發願四弘 其後

大阿闍梨金一度打退出 每時大阿闍梨念

誦畢護摩後 後供以前於下座讀經 經畢

著禮盤 後供等如常 大阿闍梨正念誦經

護摩壇阿闍梨進昇 其次餘小壇同進趣行

之

大壇曼荼羅懸之

護摩壇 十二天聖壇在之

大阿闍梨正念誦並散念誦畢 禮盤下座讀

經一部畢返著禮盤 大金剛輪眞言七返 大

一字金打之 次字輪觀 次理供養 次事供

養 等作法如常可行之耳

大僧正定海 仁王經法勤修之時 八色幡八

流懸樣圖

東 白 紅 黑 烟 赤 水天青又綠

肉 黃

八色幡二十四流懸圖樣

白色幡二流正東 紅色幡四流東南 黑色幡二

流正南 烟色幡四流西南 赤色幡二流正西

白色幡四流西北 黃色幡二流正北 肉色幡

醒醐流近來用此圖 師主此定被懸之

四流東北

東 白 紅 黑 烟 赤 水天青又綠

肉 黃

八色幡 咽經說云 幡竿端直及各於八

方去處不遠如法安置云云

東著白幡 東南紅幡 正南黑幡 西南

烟色幡 西方赤幡 西北青幡 正北黃幡

東北赤白幡

如是八色隨方面置於竿頭上 結繩爲鴿

四流東北

東 白 紅 黑 烟 赤 水天青又綠

肉 黃

八色幡 咽經說云 幡竿端直及各於八

方去處不遠如法安置云云

東著白幡 東南紅幡 正南黑幡 西南

烟色幡 西方赤幡 西北青幡 正北黃幡

東北赤白幡

如是八色隨方面置於竿頭上 結繩爲鴿

上醒醐圓光院幡懸樣又如此 遍知院僧都

所令懸給也 但又如此可懸歟 不違本

方 理性房三密房 不可違本方之由共

被示云云

東 白 紅 黑 烟 赤 水天青又綠

肉 黃

八色幡 咽經說云 幡竿端直及各於八

方去處不遠如法安置云云

東著白幡 東南紅幡 正南黑幡 西南

烟色幡 西方赤幡 西北青幡 正北黃幡

東北赤白幡

如是八色隨方面置於竿頭上 結繩爲鴿

如胎藏真言同二印音俱如胎藏

已上二以上下同

云云 一

鈎二劍

古二股

宮二宜

向二施

神供一之十

威光二法樂

以二至

如胎藏真言同二印音俱如胎藏 已上二以上下同 云云 一 鈎二劍 古二股 宮二宜 向二施 神供一之十 威光二法樂 以二至 益十(次五大願一打 衆生無邊誓願度 福智 法門 覺 如來 住 無上菩提誓願證 丁) 神供下番中上願勤住之 十大 壇二師 次二先 (次)十三 (眞)一 (次)十本 度打二丁 四弘二五大願 度一 在二有 圖樣二樣圖 共二俱 之(處)一 (云)一 及十(長) 場懸二諸尊

止風雨經法在別
迦樓羅法在別

御本云

建保六年二月二十五日於遍智院以御本
書了

建長二年四月二十八日賜極樂坊御本書
寫畢

校合了

以兩御本交合了

諸尊要抄*第四

心經法

寶樓閣法

法花法

理趣經法

六字經法

心經法

本尊般若菩薩

部主不動 諸尊三十七尊

印言如常

理趣經法

本尊金剛薩埵

種子真 三五古 部

主大日 諸尊三十七尊

印內五古 真

言如常

阿利耶縛曰

梵號 真如金剛

密號 真如金剛

師主口授云振鈴之次段段印一一結

之云云

形像肉色。左手作拳當左胸右手當心
持五古坐赤蓮花

寶樓閣法

本尊釋迦 種子印縛入 三摩鉢 印智吉

詳言寶樓閣大呪

部主胎藏大日 諸尊三十七尊

梵號 密號寂靜金剛

六字經法

種子 三可得不 三

尊像 左右第一手印左第二

印 觀宿大僧都說曰以二大指以中指屈以

入定大中間以三小指入定大中間以三小

指以三小指入定大中間以三小指以三小

以此印為根本印或說觀音印也又陰陽

反閉印云云

又印 內二中指相立展二頭指以三小

金輪 如來形黃色法界定印上有輪

光有七輪

六觀音

八葉蓮花變成古杵杵變成聖觀世音菩薩

根本印 二手外縛頭指蓮花

八葉蓮花變成千手千眼觀世音自在菩

薩

八葉印 唵縛曰羅達摩吉里

我變成寶形寶形變成如意輪觀自在菩薩

有三種印真言

不變成軍持軍持變成十一面觀自在菩薩

合掌 唵嚩慶入縛羅吉里

變成甲冑甲冑變成准提觀自在菩薩

印 二手合掌二地二水交入掌屈二風

著二火背二空著風側

曩莫頻多南三藐三沒駄俱胝南但爾也他唵

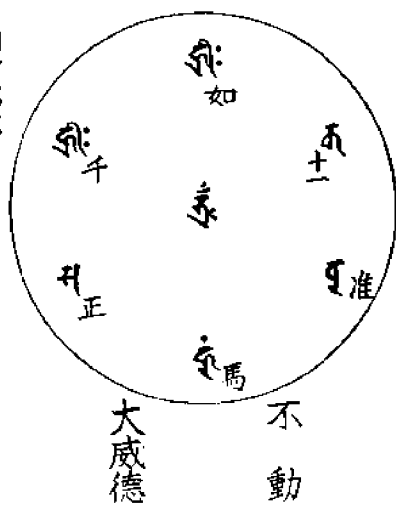
者禮旺禮准祇婆縛賀

印言如常

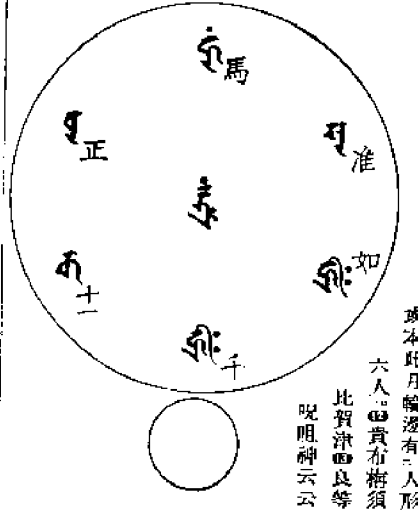
禮佛句 南無六字章句觀世音

勸請句 六字章句觀世音六八大諸觀音

觀宿僧都圖

明仙僧都傳

或本此月輪邊有三人形

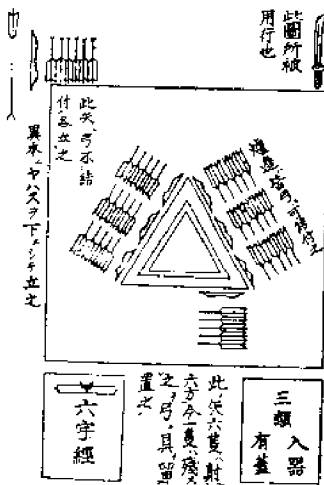
六人貴有樹須

比賀津田良等

呪明神云云

①以兩御本交合了 ②建長了 ③三十四字 ④古二號 ⑤云二日 ⑥下阿 ⑦之 ⑧次二後 ⑨可 ⑩結 ⑪云云二支 ⑫胸二腰 ⑬也 ⑭一 ⑮云云 ⑯所謂 ⑰貴 ⑱良 ⑲

嚴覺奉仕院御修法、承仕前行備物具之

別紙

已上委注子細、支度不可有此注、書樣在

淨衣鈍色

白練系一兩結線料

草七束

蘆箭四十九隻

大刀一腰

矢十二隻

小燈臺

五穀

五藥

五寶

蘇蜜

支度

安息香

真珠

琥珀

瑟瑟

白檀

丁香

沉香

間、佛前大弓此圖定、張立之、而院被仰

承仕云、弓弦、ハヅシテ可立、故僧正、サ

セシ、云云

小野一説

護摩作法

調伏行之、餘家說或息災修之、不可然之

由、僧正示給之

初火天段如常

次本尊段

次諸尊段

次世天段

後火天

次燒三類形

之、先燒人形

火、以器入之

件灰、七日了後

之、服怨敵之心也

酒不可服之

次以蘆箭桑弓

次第也、上方矢

了後護摩之間

時以一筋百八

反結之、三時

三筋、凡七

日之間二十一

筋也

長日修時七日

結之、云云

後解之、但故

之、伴僧時間

真言云云

以師主御本

師主口傳云

種子

極深祕說云

即八業九尊也

部主

曼荼羅之內

師主口傳云

部主

梵號

蜜號

御加持可用

不動慈救呪

又、御本

法花法

種子

極深祕說云

即八業九尊也

部主

曼荼羅之內

師主口傳云

部主

梵號

蜜號

御加持可用

不動慈救呪

又、御本

法花法

種子

極深祕說云

即八業九尊也

部主

曼荼羅之內

師主口傳云

部主

如常

十不

三類形

三類形

三類形

三類形

三類形

三類形

三類形

三類形

三類形

三類形

三類形

三類形

三類形

三類形

三類形

三類形

三類形

三類形

三類形

三類形

三類形

三類形

三類形

三類形

三類形

三類形

三類形

三類形

三類形

三類形

三類形

●辨事 正念誦真言

釋莫薩縛他引藥帝引昆庚三合尾濕縛二合日契毘藥三合薩栗縛二合他引 咒我利丹母等

印 智拳印

若求法之志有切者金剛界大日印此智拳印一字明可授之云云師主說二佛共成名毘盧遮那故雖二佛即是一佛也

法身佛故一切諸佛皆是大日如來也

真言 唵 嚩 囉 嚩 囉 都 嚩 囉

是故金輪軌云不盡譯十方刹土中 唯有

一佛乘 如來之頂法 等持諸佛體 是故

名智拳云云

故以金剛界大日爲此法本尊云云

塔印 極深祕藏或川率都塔印極深祕藏云云塔印之內觀三世尊有拜迎左多寶二佛同座演說妙法蓮花經之觀

師主口傳其祕甚祕印是法界大塔也

真言 歸命 咒我利丹母阿何暗

前四字如次開示悟入也又因行證入之

義第五惡字是方便善巧智圓滿義也故以

此五字真言爲至極究竟云云

經文云定惠力莊嚴以此度衆生云云

故本尊即金剛界大日真言即胎藏也

定惠配當兩界又妙法蓮花經之題目即胎

藏八葉九尊也

香藥用事

菟樓婆香者草香也煎之入鉢瓶上焚之

勸修寺法務說云或因人御加持用金剛界

大日真言有人用善賢真言有人用自我偈云此法息災傳授了散念誦之時可讀誦經王云云

禮佛句云云

真言 唵 嚩 囉 嚩 囉 都 嚩 囉

御本云以又御本重交了一交了

建保六年二月十八日於遍智院以御本書

了 金剛佛子憲生四

建長二年四月三十日賜極樂坊御本書寫

畢 求法沙門顯成生一

校合了

諸尊要抄第五

愛染王

五大虛空藏

大佛頂

無垢淨光毘羅尼法

大勝金剛

泥塔供養

光明真言法

愛染王 敬愛天衆所望此明王蓮花部爲部主金剛部爲父母

種子 三摩 五明古箭 勸修寺法

又說 三摩 白蓮 最極祕密

又云 三摩 白蓮 諸尊千七百尊

部主降三世 諸尊千七百尊

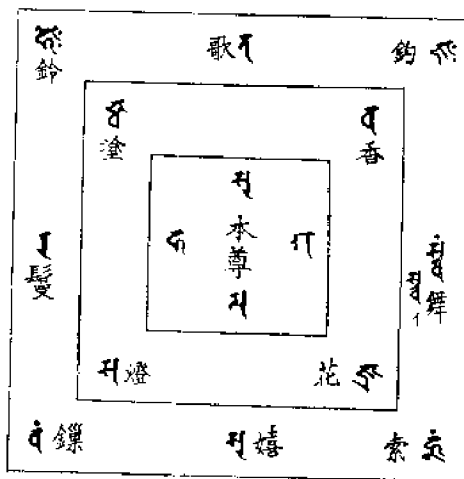
勸請印 大鈎召印 真言

咒我利丹母 咒我利丹母 咒我利丹母

多勝毘羅尼 普通三十七尊

大鈎召印

真言 普供養 明云云 十七尊坐位

根本印 二手內縛 緊合二中指 有神左又右又各名身印 真言 唵 嚩 囉 嚩 囉 都 嚩 囉

又印 外五古印用 小呪 口傳云 除

真言曰 唵 嚩 囉 嚩 囉 都 嚩 囉

又印 內五古印用 心呪 口傳云 除

真言曰 唵 嚩 囉 嚩 囉 都 嚩 囉

五種相應印 以內縛五古印爲本云云

內五古息災 先印二風著火爲增益 先印

二風作蓮花敬愛 先印二風作三角調伏

先印二風鈎召也 高野經有 真言五種印

用 唵 嚩 囉 嚩 囉 都 嚩 囉

口傳云 金剛界三摩耶會愛菩薩印言用

(此)十聲 〇總一總 〇(云)一〇 〇(日)十〇 〇(即)十二〇 〇(觀)十(念)〇 〇(傳)十(日)〇 〇云云二文 〇人十(日)〇 〇云云二文 〇(禮佛句云云)一〇 〇(以又了)十字一〇 〇(二年)〇 〇(一)一〇 〇(建長了)三十三字一〇 〇(陀羅尼法)一〇 〇(云云)一〇 〇(古)二股〇 〇(祕)十說 〇(云)二日下同 〇(在二有)〇 〇(尊)十(祕說)〇 〇(立)〇 〇(小二心)一〇 〇(心)二小一〇 〇(云云)二文次同

字輪觀
29 列等

及誦根本心

施縛曰羅曜恒

①主十(即)②云云二日③(于)十益④法十(是)⑤或說師主語云二師主日或說⑥師主云二又日⑦(又日)十赤⑧
 (害)十所⑨[書之一]⑩赤色染二染赤色⑪(造)十八⑫[造]一⑬(是)十義⑭云十(云)⑮[云]一⑯入
 十(用)⑰(所)十變⑱呪本呪一⑲持十(呪)⑳[本呪]一㉑同云以上各本呪㉒異二阿㉓錄二勝
 ㉔八二返⑵溫二返㉖[秘中深祕也]一㉗[如常]一㉘[口傳云云]一㉙[曰]一㉚{ }二一切諸
 佛㉛空十(藏)㉜谷屬二宿曜㉝會十(諸夜聚衆)

本尊阿彌陀 部主觀音 諸尊三十七尊
以父御本重交一交了
建保六年二月十五日於遍智院以御本書

金剛佛子憲二十七年

建長二年五月六日賜極樂坊御本書寫之
畢
求法沙門顯成二十二年

校合畢

諸尊要抄第六

一髻文殊 五字文殊
六字文殊 八字文殊
一字金輪 佛眼

一髻文殊 產生。左手執青蓮花。花上有如意寶珠。右手向外垂下五輪。作滿願印。
種子。三摩。青蓮上如意寶珠

部主馬頭 諸尊八大童子。又三十七尊
印 八葉蓮花印

心真言 唵娑婆那始里畔牙
隨心真言 唵阿捨婆那畔牙
小呪 唵阿捨婆那畔牙
勸請句 本尊聖者一髻文殊蓮花部中諸聖

衆
發願句 一髻文殊 正念誦真言用。小呪
御加持心真言 伴僧同 字輪觀阿等

五字文殊 右手持寶劍。左手執青蓮花。花上光形。創有二。般若梵。首有五髻。下有火炎。
種子。三摩。智劍

部主馬頭 諸尊八大童子
印 外縛。忍願申如劍形

言 唵辦佉迦那
根本印。虛心合掌。二火押水。屈風檢空甲

言 唵阿舍婆那
勸請句 本尊聖者五字文殊蓮花部中諸

聖衆
禮佛 南無阿利也曼殊師利

發願句 五字文殊
正念誦真言。本呪 御加持并伴僧同

又說 虛心合。二大指入掌中。以二頭指立節上。是傳法印。云云 眞言

二合拾
種子。三摩 梵篋

部主馬頭 諸尊八大童子。又三十七尊
印

言 唵阿舍婆那
勸請句 本尊聖者六字文殊蓮花部中諸

聖衆
禮佛句 南無阿利也曼殊師利

發願句 六字文殊
御加持。本呪 伴僧同 字輪觀 阿等

種子。三摩。師子頭。梵篋。三貼又青蓮花上

蓮花上梵篋 口傳云。三寶。三劍。三梵。其上有五古。占。

部主 馬頭小野 祕說金輪。大威德 諸尊
八大童子 祕說金輪。三摩。三古。各別種子。在別。用。右縛也。太古傳也。

印 五古印 祕說 八葉印
又印 口傳。二手內縛。神智並立。如開。師子口。此印有。口傳。隨。事不同也。祕事也。仍不。法。之。口可。之。授。

又印。合掌。左右風空開。云云。法務。房。祕事也。眞言
破諸瞋宿明。用之。云云

又印。金剛外縛。立忍願。如劍形。印心。額候
頂。云云。眞言。曰。唵。阿。舍。婆。那。吽。呬。昨。欠。者。囉。

究竟祕說云。普通說用。妙吉祥。破諸宿瞋印
明。極祕說。以伴印。用。本尊八字眞言。云云

傳也
梵篋 阿利也曼殊師利

勸請句 八字文殊大聖尊。蓮花部中諸聖

衆
密號 般若金剛 又吉祥金剛

正念誦本呪 伴僧御加持。阿 字輪觀。阿
等。師。主。說。云。散念誦八大童子眞言。各百

返滿加之。云云
又馬頭眞言百返云云。振鈴。之後八大童子印

明可用之。輪。次第 次理供養。次事供養。等
如常

醍醐聖賢遮梨傳。字輪觀。之後用八大童子
印明。

大本尊加持 次正念誦。云云
八大童子。各別種子。三昧耶形

①[以父了了]九字一②[建長二年]三十三字一③[明說云云]十產④[云云]一⑤[明說云云]一⑥[蓮十(花)⑦[句]一⑧[禮佛句]阿利也曼殊師利]十發⑨[禮佛聖阿利也曼殊師利]十發⑩[同二如上]⑪[那二耶]⑫[同十(上)⑬[中]一⑭[史二史]⑮[二轉]⑯[發願句六字文殊]一⑰[又]十⑱[結結]一⑲[祕說二云云]⑳[古二股]㉑[之]一㉒[也]一㉓[也十(又說三十七尊)本文]㉔[言十(用)㉕[用之]㉖[小野]十究㉗[小野說云云]十法㉘[梵篋二禮佛句]㉙[南無]十阿㉚[主]一㉛[在二有]㉜[等]一

請召 三幢北 計設 三楚東北
救護 三東烏波 三劍東南

光緒 三網索南 地惠 三風幢西南

無垢 三未開敷蓮西不思 三未敷蓮西北

以上各乘師子。各執持三摩耶形。云云

首髻八智尊者。八字文殊也。此菩薩頂有八

髻。一上皆有佛身。此八佛即文殊八智也

以真言八字即爲其八佛種子。故八髻上次

第可安八字真言也

八字文殊首有八髻。每髻下有佛像。持物

青蓮之上五骷髏。劍無火炎。云云 花座印

八師子座可觀之。云云 鎮法在別

一字金輪 金輪法身。釋迦應身。我化爲身

種子 三摩十二輪 輪 二輪 十

部主。佛眼。孔雀明王 諸尊三十七尊

根本印 此印應詞印。所謂如來頂通

先合掌。以左右二無名指二小指。右押左相

又入掌。二中指直壓屈第一節。頭指相挂

如劍形。二大指並立。二頭指平屈兩節頭

相挂於二頭指甲上。云云出大日劍印并同

縛。二中指直壓合端如劍形。二頭屈二中指

付背。云云

私云。金剛界五佛灌頂之中。遍照尊印也

真言如。上。大教院僧都傳用智拳印

勒請句。一字金輪轉輪印。八大佛頂諸轉輪

禮佛句。云云 三寶院傳

又說 南無一字金輪轉輪王 寺傳

正念誦 本呪 加用真

御加持。本呪 權借正傳。同宗寺御修法

又說辨事佛頂真言。云云 五佛頂經出

小野 曇莫三滿多沒駄南。唵吒嚩三合 滿駄

婆婆賀

金打後真言。三寶院權借正傳云。金剛界大日真言。

也 曇莫薩縛沒駄冒地薩怛縛 二合南引阿

尾羅呼欠

權借正傳云 云云 三寶院傳

四輪王中金輪王殊勝也。故解此尊云。金

輪王。又國王寄之奉。祈稱金輪聖王。云云

光明輪雲海者金輪王也

又說 佛眼真言 佛眼息災

種子。大日如來 三寶院傳

三摩。佛頂眼 佛眼息災

又說 佛眼真言 佛眼息災

又說 佛眼真言 佛眼息災

又說 佛眼真言 佛眼息災

又說 佛眼真言 佛眼息災

又說 佛眼真言 佛眼息災

又說 佛眼真言 佛眼息災

又說 佛眼真言 佛眼息災

又說 佛眼真言 佛眼息災

又說 佛眼真言 佛眼息災

又說 佛眼真言 佛眼息災

又說 佛眼真言 佛眼息災

又說 佛眼真言 佛眼息災

又說 佛眼真言 佛眼息災

又說 佛眼真言 佛眼息災

又說 佛眼真言 佛眼息災

又說 佛眼真言 佛眼息災

又說 佛眼真言 佛眼息災

又說 佛眼真言 佛眼息災

又說 佛眼真言 佛眼息災

又說 佛眼真言 佛眼息災

又說 佛眼真言 佛眼息災

又說 佛眼真言 佛眼息災

又說 佛眼真言 佛眼息災

又說 佛眼真言 佛眼息災

又說 佛眼真言 佛眼息災

又說 佛眼真言 佛眼息災

又說 佛眼真言 佛眼息災

又說 佛眼真言 佛眼息災

又說 佛眼真言 佛眼息災

又說 佛眼真言 佛眼息災

又說 佛眼真言 佛眼息災

又說 佛眼真言 佛眼息災

又說 佛眼真言 佛眼息災

又說 佛眼真言 佛眼息災

又說 佛眼真言 佛眼息災

考可多口... 摩訶羅

師子無畏觀音者。馬頭變救畜

生。道。身右手取蓮。蓮上有梵。左施無畏。

梵。印

考可多口... 摩訶羅

大光普照觀音者。十一面變救阿修羅道。

身肉色。右手取紅蓮花。花上有花瓶。瓶口

立半獨胎也。左施無畏。不動本。印也。考可

考可多口... 摩訶羅

天人丈夫觀音者。准。厥佛母變救人道。

合二。二無名內。又。二中立。頭付中背。以

二大付二。頭側。

考可多口... 摩訶羅

身色紺青。右取青蓮。左施無畏。

大梵深遠觀音者。如意輪變救天道。大三

胎頭指如寶形。之一。

考可多口... 摩訶羅

身色白。左持蓮。蓮上立三。胎杵。右施無畏。

右六觀音形色名號如此。皆慈悲相也。大略

出摩訶止觀。仔細之旨。先師所傳。記也。

治安三年。二十二日。權律師

聖觀音。大慈。大悲。地獄道三障。此道重苦。

種子。三摩。蓮花。或獨。古

部主。馬頭。小野。千手。三寶

諸尊。六觀音。又三十七尊

根本印。二羽內相。又作。卷。以。

真言。考可多口... 摩訶羅

祕印。二羽外縛。二頭指如蓮花形。上。

禮佛句。考可多口... 摩訶羅

胃地薩。摩訶薩。摩訶薩。

發願句。正法金剛

勸請句。大聖慈悲觀世音。蓮花部中諸聖衆

正念誦本呪。伴僧。并御。加持。同。字。輪。觀。

其。阿。等。

千手。大悲。破。三障。此道重苦。

種子。三摩。開敷蓮花

祕說。師主口傳。云。隨。事。以。所持。可。爲。三。摩。耶。形。祕。說。也。

部主。聖觀音。小野。又馬頭。小野

諸尊。聖觀音。又三十七尊

根本印。二手合掌。左右無名指。頭指。立。二。火。少。屈。

師主受。用。陀羅尼。云。又真言。考可多口

考可多口... 摩訶羅

又印。八葉蓮花印。用小呪。師主口

又印。三寶院。機。僧。正。傳。云。師主祕說也。

四。蓮花五古印。云。云。先。二。手。合。掌。左。右。二

無名指。二頭指。外縛。二中指。立。二小指。二大

指。開。張。立。即。成。此。印。用。陀羅尼。云。云。陀羅

尼。在。別。處。梵。字。也。

禮佛句。考可多口... 摩訶羅

帝濕。婆。羅

發願句。大悲金剛

勸請句。千手千眼觀世音。蓮花部中諸聖衆

正念誦小呪。伴僧。并御。加持。陀羅尼。字。輪

觀。其。阿。等。師。主。口。傳。云。散。念。誦。尤。毘。沙。門。真。言

可。加。誦。云。云。又。云。赤。色。紙。八。葉。蓮。花。造。百

八枚。本尊。壇。燒。印。之

馬頭。師子。無。畏。破。畜。生。道。三。障。此道重苦。

種子。考可多口... 摩訶羅

部主。聖觀音。諸尊。六觀音。又三十七尊

根本印。二手合掌。二頭指。二無名指。屈。入。掌。真言

考可多口... 摩訶羅

勸請句。馬頭觀音。大悲尊。蓮花部中諸聖衆

禮佛句。考可多口... 摩訶羅

發願句。噉食金剛。迅速金剛

正念誦本呪。伴僧。并御。加持。同。字。輪。觀。其

阿。等。

十一面。大光普照。破。阿。修。羅。道。三。障。此道重苦。

種子。考可多口... 摩訶羅

部主。聖觀音。小野。又馬頭。小野

諸尊。六觀音。又三十七尊

根本印。二手合掌。左右無名指。頭指。立。二。火。少。屈。

師主受。用。陀羅尼。云。又真言。考可多口

又印。八葉蓮花印。用小呪。師主口

又印。三寶院。機。僧。正。傳。云。師主祕說也。

四。蓮花五古印。云。云。先。二。手。合。掌。左。右。二

無名指。二頭指。外縛。二中指。立。二小指。二大

指。開。張。立。即。成。此。印。用。陀羅尼。云。云。陀羅

尼。在。別。處。梵。字。也。

禮佛句。考可多口... 摩訶羅

發願句。變異金剛

勸請句。大聖慈悲十一面。蓮花部中諸聖衆

正念誦小呪。御。加持。真言。伴僧。敬。禮

正念誦小呪。御。加持。真言。伴僧。敬。禮

①二二②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

法成就。一除障相應。二相續不斷。三究竟成就。亦證三身三寶三事。初後不等故名三平等法。若不具足此三平等則有障起。間斷不成。就三事不至菩提。故此法中。以是三摩耶攝名印明。從初發心乃至成佛。攝召明王。永不捨離。總結印明。長得成就。其印明。金剛堅固。內相。恆惠堅固。所生印。此印名為功德母。佛法僧寶住其中。明曰。

師主曰。傳受此印云。二手金剛外縛。左右二小指立之。大指並內入之。云云。八千枚乳木燒之事。先三春最初甲子日取木。若忽不可修之者。伴日取始。置之。至于殘者。不論日時。取之。無咎。長八指。削之。正燒之時。千枚燒之了。次以小杓三度供飯。雜供。次芥子一度供之。如此一返了。又燒千枚。飯芥子如前。如此而八箇度燒之。芥子返數多少任意。

師說云。以千返為吉。云云。本尊段百八支乳木之所燒之。例百八支不用之。前供養已後。讀普供養三力。出願。禮佛。次十四根本印言。次十九布字等。次佛眼印明。

- 次本尊印明。次入我我入觀。次本尊印明。等。次正念誦等如常。
- 口傳云。振鈴之後。率都婆印真言一字明。次法螺印。三手三補陀。改。真言曰。
- 次理供養印明等如常。結定印。入本尊觀。其眼如眠。少許開視。是入定相也。入火生三昧。自身成無動。尊謂本尊與我一體無二。
- 一。此尊大日化身。如來使者。持諸正務也。
- 二。明中阿略合輪四字。應現三身。菩提樹下降魔。成佛。是寂滅。定不動也。
- 三。常住火生三昧。切摩成。大智火。
- 四。現童子形。身卑肥滿。衣。下化衆生。持雜者。
- 五。頂有五莎髮。表。七。雙分法。
- 六。左垂一絛髮。表。垂。一。子。悲。
- 七。額有皺文。形如水波。表。憶念六道。
- 八。閉左一目。開右一目。表。掩蔽左道。
- 九。下齒嚙上右唇。下左唇外翻出。表。以慈悲。怖。離。
- 十。緘閉其口。表。滅。衆生。生。
- 十一。右手執劍。表。殺。害。衆生。現。
- 十二。左手持索。表。繫。縛。不。降。伏。者。以。利。還。
- 十三。嚙行人殘食。表。無。明。智。氣。也。
- 十四。坐大磐石。表。鎮。衆。生。重。障。令。不。復。動。使。成。淨。者。提。心。如。妙。高山。王。

- 十五。色醜青黑。表。調。伏。
- 十六。奮迅忿怒。表。威。
- 十七。遍身迦樓羅焰。表。智。火。金。剛。鳥。王。威。
- 十八。變成俱力迦羅大龍。表。智。火。龍。火。劍。摧。滅。九。十五。種。外。道。龍。
- 十九。變作一童子。給使行人。一名。外。迦。羅。恭。順。正。道。者。三。者。名。制。吒。迦。羅。惡。諸。惡。性。者。表。不。願。回。道。正。道。者。也。
- 十九布字觀定印也。此真言末各種子十九加之也。
- 糞莫薩縛他他藥帝毘藥二合。薩縛日。嚙。毘。藥。薩。縛。他。引。嚙。喇。左。羅。贊。擊。頂。歸。命。頭。歸。命。重。要。歸。命。頭。歸。命。命。次。左。耳。歸。命。不。右。眼。左。眼。歸。命。左。鼻。歸。命。左。口。歸。命。舌。歸。命。耳。兩。耳。歸。命。兩。鼻。歸。命。兩。乳。歸。命。心。歸。命。左。胸。歸。命。右。胸。歸。命。左。腰。歸。命。右。腰。歸。命。左。膝。歸。命。右。膝。歸。命。左。腳。歸。命。右。腳。歸。命。左。手。歸。命。右。手。歸。命。左。足。歸。命。右。足。歸。命。左。脇。歸。命。右。脇。歸。命。左。脇。降。三。世。金。剛。藥。叉。右。脇。軍。陀。利。大。威。德。
- 鎮法在別。
- 降三世。四。四。臂。
- 種子。三。五。古。祕。智。劍。部。主。不。動。
- 諸尊四大尊。根本印。精。進。力。二。度。有。四。臂。
- 又印。外。五。古。印。
- 師主曰。傳云。先二手各覆膝上。次各仰後。如例印結之。云云。究竟祕事也。大谷覺俊傳云。真言曰。
- 唵。蘇。婆。訶。蘇。婆。訶。蘇。婆。訶。三。合。訶。蘇。婆。訶。訶。蘇。婆。訶。

① 歸命結 ② 結二法 ③ 也十(文)細註 ④ (師主云云)二十九字(一) ⑤ (云云)一 ⑥ 忽二急 ⑦ 置之二之置 ⑧ (六)一 ⑨ 六二文 ⑩ (本尊一佛)三十五字(一) ⑪ 已二以 ⑫ (偶)一 ⑬ 等一 ⑭ 二十(次十九觀) ⑮ (正)一 ⑯ 惡二思 ⑰ 龍一 ⑱ (者)一 ⑲ (經)一 ⑳ (造)一 ㉑ 與二契 ㉒ 對二力 ㉓ 印十(十九觀) ㉔ 別在之在別 ㉕ (左脇一德)十七字(一) ㉖ (四面八臂)一 ㉗ 堅二立 ㉘ 云云二也

三盃。佛供十一盃。但上蠟燭立之。後夜粥八盃備之。事如常。波拏幣錢茶菓子無之。

日中佛供十六盃汁八盃備之如常。但大八盃。十六盃也。菓子并波拏幣等無之。

左右脇机供物等如息災云云。但五穀中除一種換命穀用之。又乳木用命木云云。又云。本尊段七星并補星料重結花八葉。可置三結。勸請并奉送料也。

藥種杓杞白朮。人參遠志黃青根。加持物胡麻。塗香。散香。丸香。降。或芽香甘松用之。

火天壇

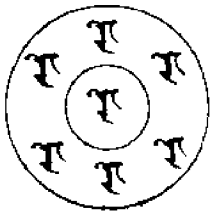
大目所製故以我同字爲種子印眞言如常

部主段

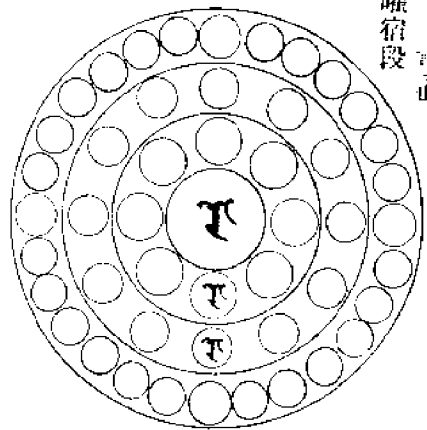

以一字金輪二爲三本尊。摩訶形印眞言如常

本尊段

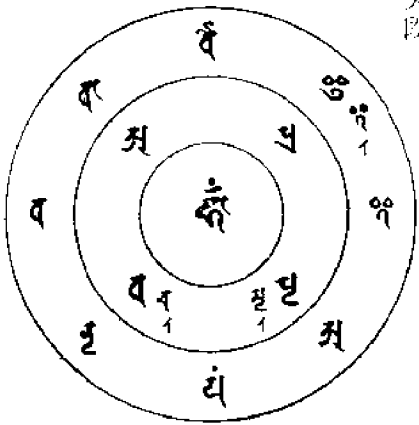

諸曜宿段

各別種子尤美。利無入可不用之。三摩耶形。但本命星爲中央。餘六爲伴。印眞言北斗印也。

世天段

上曜爲中央。餘八爲伴。次十二宮。次二十八宿。通開可動。請之。或通爲字。大鈎印眞言用之。但供物之時。諸宿曜則眞言用之。

供物呪事

或十二天通用。字。印眞言如常

火天段如常

部主段 翻經院

本尊段 北斗總

又本命星。諸曜宿段。此眞言通用之。云云。諸曜宿段。此眞言通用之。云云。

世天段如常。加持物北辰心呪用之。

正念誦。金輪眞言用之。四翻經院。加持物呪。云云。

念誦次第。師曰。大目。金輪。召北斗。當年。御加持。眞言。召北斗。云云。

斗眞言爲宗。勸請。一字金輪轉輪。北斗七星諸曜宿。禮佛句。云云。

但醍醐流云云。師主曰。振鈴。之後蠟燭付。火。承仕或自行之。次先金輪印。次召北斗印。并諸曜宿等印言用之。次事供養也。云云。

道場觀

境中有五惡字。變成七寶莊嚴宮殿。其中有金輪佛。字成寶蓮花臺。臺上有赤字轉成金輪佛頂。其後邊左右有七邪惡字。成荷葉座。座上各有五惡字。即成北斗七星。前有荷葉座。座上土星。次日月火水木金羅計十二宮神二十八宿三十六禽。并諸眷屬等重重圍繞矣。云云。種子三摩一一可觀之。印眞言曰。

召北斗印。翻經院儀軌說。但香。虛心合掌。以二大指捻二無名指甲。二中指二小指連葉。二頭指少開屈來去。云云。師說也。眞言如常。云云。

北斗總印。一行儀軌說。出。於阿陀密經。云云。左右二火二空相。

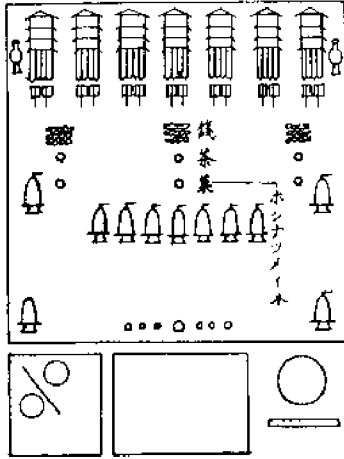
①(事)一②(也)一③(除)一④(是)十⑤(青二精)⑥(摩耶)一⑦(形)一⑧(本十(摩))⑨(印)十⑩(眞言)一⑪(請十(句))⑫(我)一⑬(但十(相違))⑭(相違)一

係捻之。二水合指前面。二地二風張立即成。眞言總呪也。

或說印。二羽內縛。二頭指端。暨合即成。云云。眞言總呪。七星印。本供次。各皆用。金剛合掌。云云。又印。各別眞言用。此印。云云。二手合掌。二風二空極相開之。

九曜總印。印用之。云云。先合掌。十指相著。二風二空極相開。云云。七曜總印。云。虛心合掌。二大指外縛。云云。七曜九執十二宮神印。延命院說。定惠團而端合。二空退暨合當心也。云云。二十八宿總印。先虛心合掌。二火外相叉。二空亦相叉。云云。眞言如常。云云。十二宮總印。次上延命院說。同。云云。總呪無之。三十六禽印。二手內縛。二風空端合。彈指。云云。眞言如常。云云。十八道行之別。云云。金輪爲宗。故人我入觀。并字輪觀。尤行之。正念誦等作法如常。云云。

北斗供圖。師說

今此北斗。供三時行之。初夜佛供十一盃。上蠟燭立之。波拏七本。錢三盃。茶菓子各三盃。弊七重如圖備之。後夜粥三盃。日中佛供三盃。汁三盃。也。菓子無之。今國師主。守。令。付。御所也。於佛供。者。令。付。佛。寺。次。第一。云云。

法務說云。佛前四盃並置之。次三盃並置。今四盃四角各一盃備之。云云。

本命供三時行之。當年屬星供一時行之。若本命供時。七星爲中央。右端爲曜左端爲宿。若屬星供時。曜爲中央。七星爲右端。宿如前耳。三位中各雖有諸星。本命星。當年星等爲本可供之。

供養法次第

壇前普禮。著座普禮。塗香。三密觀。淨三業。三部被甲。加持香水。加持供物。字觀。金剛起。金剛持遍禮。普禮。神分等初表。白。五悔。發願。五大願。普供。三力。四無量觀。勝願。大金剛輪。地結。四方結。道場觀。大虛空藏。三力偈。小金剛輪。送車轡。請車轡。召北斗印言。九曜總印言。二十八宿總印言。大鈎召印言。拍掌。結界。金剛網。火院。大三摩耶。闕伽。荷葉座。振鈴。理供養。事供養。諸。普供養。三力。懺悔。願。祈。禮。佛。佛眼。加持。次入我我入觀。本尊印明等。正念誦等。字輪觀。佛眼。大目。本尊。教念誦。法施祈念。理供養。事供養。諸。普供。三力。祈願。禮。佛。迴向。普賢行願。解界。撥遣。三部。被甲。出堂。

道場觀。壇上有其星字。成七寶莊嚴宮殿。其中有其星字。成荷葉座。可隨星座

上有種子。字變成星形。星形變成其星等。云云。

念誦遍數。但本命當年星之時。念誦此定。四。可用之耳。佛眼眞言。二十一。遍。大日眞言。百。遍。一字金輪百。遍。翻經院。白衣。八字。妙見。召北斗千。遍。翻經院。北斗總呪。百。遍。一行。九曜總呪。百。遍。軌說。十二宮總呪。百。遍。二十八宿眞言。百。遍。翻經院。瑜祇經三種眞言。各百。遍。本命星。當年星。本命曜。本命宿。本命宮。炎魔王。以上各。心經。二十一卷。八不偈。二十一。遍。星供圖小野說。

幣命三擲。可有微。在之。又。御本。菓子。茶。共。佛。供。也。佛。供。九。盃。也。如此。

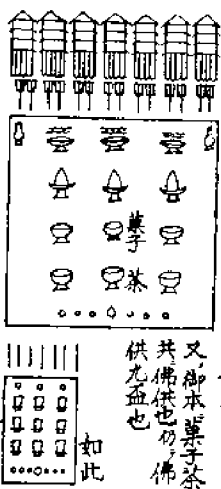
久安五年十一月一日以法務本書之了。云云。

師口授云。北斗供時。幡幣錢如此圖。至佛供者十一盃也。如香隆寺指尾法蠟燭立

圖。幡立之。二擲相重各置之。

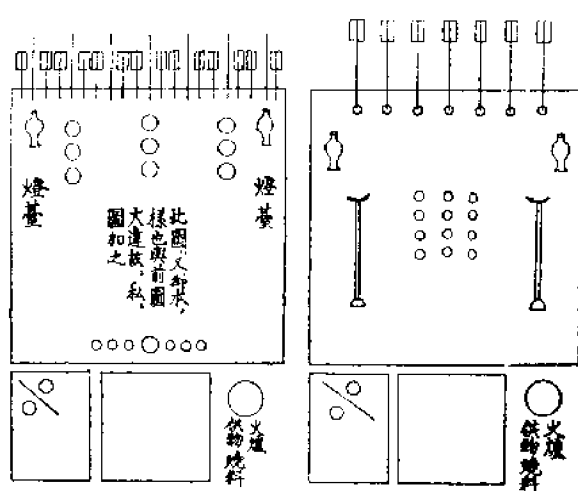
師口授云。北斗供時。幡幣錢如此圖。至佛供者十一盃也。如香隆寺指尾法蠟燭立

圖。幡立之。二擲相重各置之。

① 聖二立 ② (二手...之)十二字 ③ (云)一 ④ (又云通用合掌二大來去云云)十七 ⑤ (同)十次 ⑥ (同)一 ⑦ (師說)一 ⑧ (供)一 ⑨ (此)十上 ⑩ 川二河 ⑪ 合付二依 ⑫ (今)一 ⑬ 云云二文 ⑭ (星)一 ⑮ 摩二味 ⑯ (次)十 ⑰ (等)一 ⑱ 共二其 ⑲ (可)一 ⑳ 遍二遍 ㉑ 各十(眞言) ㉒ 反二返 ㉓ (幡立...之)十字一

之*云云
壇樣 依師說二圖

著座普禮三密觀淨三業三部被甲護身等如常加持香水加持供物金剛起普禮表白神分等如常四無量觀勝願大金剛輪地結四方結

道場觀合掌觀虛空有^{或呼}字變成三昧耶形三昧耶形變成北斗七星七曜九執二十八宿如來拳印加持七處

又說云結如來拳印壇上有^{或呼}字變成寶宮殿宮殿內中央七^{或呼}字成七荷葉座座上有^{或呼}字變成三摩耶形三摩耶形

變成北斗七星相好圓滿次其宮殿右方七曜九執十二宮神左方二十八宿三十六禽可觀之種子三摩耶座等隨位可觀之次以印加持七處云云

大虛空藏小金剛輪送車轆觀念請車轆如常大鉤召召請北斗九曜十二宮二十八宿三十六禽虛空網火院示三昧耶闍伽荷葉座五供理供事供讚普供三力偈祈願禮佛

次本尊加持^{或呼}天目金輪召北斗總念誦真言可隨便宜也次法施心經八不頌法身偈等如常

八不頌云
不生亦不滅 不常亦不斷
不一亦不異 不來亦不去

法身偈
諸法從緣起 此法隨緣滅
如來說是因 是大聲聞說

次後供養作法等如常讚普供三力祈願禮佛迴向五悔解界撥遣三部被甲等如常次出堂北斗七星七曜九執十二宮神二十八宿各皆有別種子總種子有二說一說云^{或呼}字二說云^{或呼}字或次第^{或呼}字云云

諸星種子印真言^{或呼}字印真言^{或呼}字翻經院儀軌注說虛心合掌以二大指捻二無名指甲一二中指二小指連葉二頭指小開屈來去云云

彙謨三滿多那羅囊翳醯枳頤伊賀伊那伊迦伊羅伊謨羅多羅伽羅含^{或呼}字^{或呼}字又印明一行儀軌說^{或呼}字左右二火二空相係捻之二水合指前面二地二風張立即成

唯多而巽野伴惹密惹野二合染普他摩娑二合縛弱巽名位羅乾山二合娑縛都^{或呼}字^{或呼}字

或說印真言如一行說二羽內縛二頭指端聚合即成

七星各別種子印真言
本命供次第云各皆用金剛合掌云云
寺次第云二手合掌十指相著二風二空極相開之^{或呼}字各用

貪狼星呪 唵陀羅尼陀羅尼^{或呼}字
巨門星呪 唵俱嚩陀羅尼^{或呼}字
祿存星呪 唵波羅多伽^{或呼}字
文曲星呪 唵伊利陀羅尼^{或呼}字
廉貞星呪 唵吐吒羅尼^{或呼}字
武曲星呪 唵毖都嚩^{或呼}字
破軍星呪 唵婆娑陀含吒^{或呼}字

四已上香隆寺傳

總種子^{或呼}字

貪真言
曰南智羅布^{或呼}字二合 尼迦曳^{或呼}字^{或呼}字

巨真言
曰南多羅多羅賀尼娑縛賀^{或呼}字

祿真言
曰南迦迦迦迦哩賀哩賀夜利尼娑縛賀^{或呼}字

①味二摩* ②或或(或呼)十變 ③(請)一 ④印二呪 ⑤(心經)一 ⑥(頌)一* ⑦去二出 ⑧起二生 ⑨隨緣二緣生 ⑩聲聞二沙門 ⑪(云)一 ⑫(召)十北 ⑬百十(日) ⑭說十(也) ⑮(羅)一 ⑯(二)二 ⑰(二)二 ⑱(二)二 ⑲(二)二 ⑳已上二以上下同 ㉑星二哩 ㉒里 ㉓二二 ㉔(二)二 ㉕(二)二 ㉖(二)二 ㉗(二)二 ㉘(二)二 ㉙(二)二 ㉚(二)二 ㉛(二)二 ㉜(二)二 ㉝(二)二 ㉞(二)二 ㉟(二)二 ㊱(二)二 ㊲(二)二 ㊳(二)二 ㊴(二)二 ㊵(二)二 ㊶(二)二 ㊷(二)二 ㊸(二)二 ㊹(二)二 ㊺(二)二 ㊻(二)二 ㊼(二)二 ㊽(二)二 ㊾(二)二 ㊿(二)二

文真言

曰南鉢羅鉢羅。婆夜羅婆夜羅尼。摩訶婆利
康真言

曰南迦迦迦。哩賀哩賀。夜。喇尼。摩訶婆利
歸命到。力力迦。左引哩賀。夜。夜
哩尼。摩訶婆利

武真言

曰南。到到力力迦迦。左哩賀。哩賀。夜哩尼
摩訶婆利

破真言

曰南。婆底多羅。婆底。婆利婆利。摩訶婆利
左利尼。摩訶婆利

已上小野傳

九曜總種子印言

或字 或字

總印。先合掌。十指著。二風與。二空極相開
掌。或本合供次第。云云七曜總印。虛心合
掌。二大外縛。云云又云通印用。合掌。二大立
來去。云云又云定惠端合。二空退立當心
云云又云定惠手相合。離火輪。云云

總呪。歸命。唵。藥羅。三合。離入縛哩。二合。耶鉢
羅鉢多。儒底羅摩耶。摩訶婆利

各別種子印真言

羅喉星。印。定惠堅固合。真言

二空輪。同。於。真言

二空輪。同。於。真言

二空輪。同。於。真言

二空輪。同。於。真言

二空輪。同。於。真言

二空輪。同。於。真言

二空輪。同。於。真言

二空輪。同。於。真言

土曜。印。地天鉢印

土曜。印。地天鉢印

土曜。印。地天鉢印

土曜。印。地天鉢印

土曜。印。地天鉢印

土曜。印。地天鉢印

土曜。印。地天鉢印

土曜。印。地天鉢印

土曜。印。地天鉢印

土曜。印。地天鉢印

土曜。印。地天鉢印

土曜。印。地天鉢印

土曜。印。地天鉢印

土曜。印。地天鉢印

土曜。印。地天鉢印

土曜。印。地天鉢印

土曜。印。地天鉢印

土曜。印。地天鉢印

土曜。印。地天鉢印

土曜。印。地天鉢印

土曜。印。地天鉢印

土曜。印。地天鉢印

土曜。印。地天鉢印

土曜。印。地天鉢印

土曜。印。地天鉢印

土曜。印。地天鉢印

土曜。印。地天鉢印

土曜。印。地天鉢印

土曜。印。地天鉢印

土曜。印。地天鉢印

名位。設底。摩訶婆利

名位。設底。摩訶婆利

名位。設底。摩訶婆利

名位。設底。摩訶婆利

名位。設底。摩訶婆利

名位。設底。摩訶婆利

名位。設底。摩訶婆利

名位。設底。摩訶婆利

名位。設底。摩訶婆利

名位。設底。摩訶婆利

名位。設底。摩訶婆利

名位。設底。摩訶婆利

名位。設底。摩訶婆利

名位。設底。摩訶婆利

名位。設底。摩訶婆利

名位。設底。摩訶婆利

名位。設底。摩訶婆利

名位。設底。摩訶婆利

名位。設底。摩訶婆利

名位。設底。摩訶婆利

名位。設底。摩訶婆利

名位。設底。摩訶婆利

名位。設底。摩訶婆利

名位。設底。摩訶婆利

名位。設底。摩訶婆利

名位。設底。摩訶婆利

名位。設底。摩訶婆利

名位。設底。摩訶婆利

名位。設底。摩訶婆利

名位。設底。摩訶婆利

①喇二利 ②歸命 ③二十八字 ④(左)十哩 ⑤(婆)一 ⑥(相)十著 ⑦云云二日 ⑧云云二文 ⑨建二立 ⑩唵十
(引)細註 ⑪羅二泥 ⑫羅二泥 ⑬摩三摩 ⑭摩三摩 ⑮摩三摩 ⑯計十(都) ⑰堅二立 ⑱二力二方 ⑲阿說二失 ⑳
⑳其二其 ㉑有二在 ㉒摩二摩 ㉓摩二摩 ㉔摩二摩 ㉕摩二摩 ㉖摩二摩 ㉗摩二摩 ㉘摩二摩 ㉙摩二摩 ㉚摩二摩

建長二年六月三日賜極樂房御本書寫了

燈明之分也。白飯四盃。居樣在。振鈴列。

多耶。些縛實

①〔篇百三七遍〕-②③〔以又…了〕四十二字-④⑤一二二⑥〔轉讀〕十金⑦〔轉讀〕-⑧⑨在云云=有之⑩耳二畢⑪⑫〔之〕-⑬* ⑭〔事〕-⑮⑯〔也〕-⑰* ⑱也=之⑲在=有之⑳〔可〕-㉑〔云云〕-㉒* ㉓〔四方〕十四⑲車+

右胎藏印言也

次后印 普印

歸命。沒哩底野二合呌。普印。婆縛賀

次妃印。惠手五輪。左安。婆縛賀

歸命。摩哩恒野呌。普印。婆縛賀

次太山府君 普印

歸命。質恒羅三合。矩破多三合。野。普印。婆縛賀

次五道大神 普印

唵。一閻魔羅闍二合。烏揭羅毘梨耶三。阿揭車。普印。婆縛賀

次司命 普印

伺命伺命。多都多都。唵。哆本尼耶。普印。婆縛賀

次司錄 普印

已者已者。毘迦良。普印。婆縛賀

次擊吉尼。左舒。掌合。面門。出。舌。普印。婆縛賀

歸命。頤喇二合。詞。婆。呵

次遮文茶印。前印。大指頭指。マワルナ。普印。婆縛賀

仰定手作。掬當胸。上。如。受。調。體。之形。普印。婆縛賀

惠寧安腰。呪

歸命。護。護。護。左門。擊。普印。婆縛賀

次成就仙 普印

歸命。悉。尾。爾。也。阿。利。南。普印。婆縛賀

次毘那夜賀。二手。內。轉。二。中。指。交。又。以。二。風。普印。婆縛賀

唵。摩。訶。囉。囉。波。多。曳。莎。賀

次若用諸神呪者。右。手。舒。舒。風。普印。婆縛賀

唵。嚩。嚩。嚩。嚩。羅。耶。普印。婆縛賀

次五供印明。次。事。供。婆。縛。賀

次撥遣。唵。嚩。囉。囉。二。合。穆。乞。叉。莎。賀。與。三。度。時

彈指

念誦次第。佛眼。大日。心經。一卷。尊勝。Q。M

陀羅尼。二十。瑠。魔。天。千。返。后。妃。北。斗。九。曜。司。普印。婆縛賀

田錄。諸神三種。一字。次。次。如。卷。數。案。但。心。經。普印。婆縛賀

銀錢三。案。幡。九。曜。幣。各。二。本。普印。婆縛賀

都。狀。表。自。所。可。讀。云。云。北。斗。七。星。真。言。此。真。普印。婆縛賀

瑠。魔。天。供。所。普印。婆縛賀

奉供。供養法。十四箇度

奉念。佛眼真言。一千四百遍。大日真言

一千四百返。本尊真言。一萬四千返。瑠。魔。天。普印。婆縛賀

后。炎。魔。妃。北。斗。九。曜。太。山。府。君。五。道。大。普印。婆縛賀

神。司。命。司。錄。諸。神。一。字。金。輪。已。上。真。言。各。普印。婆縛賀

右。奉。為。國。母。仙。院。御。息。災。安。穩。增。長。寶。壽。御。普印。婆縛賀

願。圓。滿。始。自。六。月。三。十。日。至。于。今。日。并。二。普印。婆縛賀

七。箇。日。夜。之。間。殊。殊。殊。精。誠。奉。供。如。右。普印。婆縛賀

年月日某

已上勸修寺

醍醐。仁。和。寺。卷。數。案。金。剛。般。若。在。之。普印。婆縛賀

或。說。佛。眼。大。日。釋。迦。十。一。面。地。藏。本。尊。普印。婆縛賀

已。下。部。類。金。剛。般。若。一。卷。心。經。尊。勝。Q。M。普印。婆縛賀

陀。羅。尼。光。明。真。言。三。歸。一。字。普印。婆縛賀

已。上。醍。醐。流。或。八。不。頌。可。誦。也。普印。婆縛賀

十二天供。在。別。常。普印。婆縛賀

五十天供

小。野。四。種。念。誦。云。四。臂。不。動。尊。十二。天。普印。婆縛賀

九。曜。二。十。八。宿。合。謂。五。十。天。或。加。四。大。明。普印。婆縛賀

王。除。羅。計。二。天。謂。五。十。二。天。大。師。御。作。云。普印。婆縛賀

五十天供。十二天。二十八宿。九曜。加。四。臂。普印。婆縛賀

不。動。尊。云。五。十。天。也。亦。加。四。大。尊。除。羅。普印。婆縛賀

計。云。五。十。二。天。也。五。大。尊。十二。天。北。斗。七。普印。婆縛賀

星。十二。宮。神。五。星。二。十。八。宿。已。上。六。十。普印。婆縛賀

九。也。普印。婆縛賀

四。臂。不。動。四。大。明。王。十二。天。太。山。府。君。五。道。普印。婆縛賀

大。神。大。吉。祥。天。北。斗。七。星。十二。宮。神。及。以。五。普印。婆縛賀

星。二。十。八。宿。已。上。七。十。天。普印。婆縛賀

聖。天。在。別。深。普印。婆縛賀

神。供。在。別。但。勸。修。普印。婆縛賀

淨。水。一。桶。五。穀。粥。一。桶。在。杓。散。而。米。一。折。敷。普印。婆縛賀

花。少。香。少。幣。十二。本。普印。婆縛賀

先。拂。淨。地。次。三。部。護。身。次。加。持。香。水。次。灑。普印。婆縛賀

淨。次。敷。花。次。幣。立。次。淨。地。次。淨。土。變。普印。婆縛賀

觀。瑠。璃。地。次。如。來。坐。次。大。鈎。召。印。真。言。次。普印。婆縛賀

十二。天。各。別。印。真。言。各。加。翳。醯。之。句。次。四。普印。婆縛賀

明。次。加。持。飲。食。三。古。印。唵。三。波。羅。三。波。羅。普印。婆縛賀

次。甘。露。印。舒。右。五。指。向。外。加。食。真。言。曰。曩。普印。婆縛賀

莫。蘇。嚩。鉢。耶。但。他。薩。多。耶。恒。爾。也。他。唵。蘇。嚩。普印。婆縛賀

蘇。嚩。鉢。羅。蘇。嚩。娑。呵。次。鐺。字。觀。飲。食。中。有。普印。婆縛賀

次。水。三。杓。次。香。三。返。次。花。三。返。次。粥。各。十。普印。婆縛賀

二。天。方。供。之。次。普。供。養。次。散。供。花。次。啓。普印。婆縛賀

白。次。心。經。次。迴。向。次。撥。遣。普印。婆縛賀

又。淨。土。變。結。如。來。拳。印。觀。大。地。悉。成。瑠。璃。普印。婆縛賀

寶。地。諸。神。等。坐。列。居。金。銀。器。其。數。無。量。如。普印。婆縛賀

此。觀。已。加。持。七。處。普印。婆縛賀

佛。名。口。傳。云。散。供。之。普印。婆縛賀

曩。謨。寶。勝。如。來。曩。謨。妙。色。身。如。來。普印。婆縛賀

①阿二轉賀 ②上十(想) ③呪十(日) ④阿二陀 ⑤(陀) ⑥十南 ⑦密二立 ⑧賀二阿 ⑨(耶) ⑩轉二轉 ⑪(二合) ⑫二命 ⑬(云云) ⑭(一) ⑮(三) ⑯(本) ⑰(各) ⑱(二) ⑲(本) ⑳(九) ㉑(十) ㉒(十) ㉓(十) ㉔(十) ㉕(十) ㉖(十) ㉗(十) ㉘(十) ㉙(十) ㉚(十) ㉛(十) ㉜(十) ㉝(十) ㉞(十) ㉟(十) ㊱(十) ㊲(十) ㊳(十) ㊴(十) ㊵(十) ㊶(十) ㊷(十) ㊸(十) ㊹(十) ㊺(十) ㊻(十) ㊼(十) ㊽(十) ㊾(十) ㊿(十)

難護甘露王如來 難護廣博身如來
難護離怖畏如來 云云

自印合即至當所神 云云以真言可供之云云

○伊合耶 帝釋 火天
○伊合耶 帝釋 火天
○伊合耶 帝釋 火天

○一切鐵鬼等

○毘沙門 梵天 地天 炎魔
○毘沙門 梵天 地天 炎魔

○當所神等

○風天 水天 羅刹
○風天 水天 羅刹

施餓鬼法

軌云。銅器或瓷。食多少隨意。西域記第八云。摩揭陀國稻種。其粒龜大香味越光色特甚。彼俗謂之供大人米。云云。儀軌云。不令高三尺。諸鬼不能食云云。

施餓鬼法 欲施一切餓鬼飲食者。先須發廣大慈悲心。普召餓鬼一切靈祇天仙等。點定淨處拂地。或開。莫用桃柳石榴樹下。儲一器淨食和少淨水。向東方而施。或立。先三部被甲護身等。次淨地。次淨土。變。如來拳印。云云。施餓鬼。

次普集 右手空火相。三返。想。法界中一切餓鬼。悉皆雲集。

多也。施餓鬼。多也。

次開咽喉 前印不招風。此名三。次取食器。居手誦偈。

至心奉上 一器淨食。普施十方。盡虛空界。一切餓鬼。先亡久滅。山川地主。乃至廣野。諸鬼神等。請來至此。受我此食。

依我呪食 離苦得樂。往生淨土。發菩提心。行菩薩道。晝夜恒常。擁護於我。

一切善願 皆令滿足。次五大願如常。又云。加持飲食印。右手大指摩中指甲。而外彈。次結前印。當食器誦。

加持飲食真言。曰。想一切餓鬼。皆得摩伽陀國七餅食。食已皆生天上淨土。令行者業障消除。增益壽命。

次甘露 施無。想飯食及水變成無量乳及甘露。令諸餓鬼平等受用。一返。或七返。次普觀字。加持七遍。展開五指。向下。臨食器誦。字。七遍。此名普施一切餓鬼印。次寫置淨地。或流水樹下。或淨石上。寫。畢更勿迴顧。又勿近殿基。石階。次五如來名號。各三返。

南無過去寶勝如來 南無妙色身如來 南無甘露王如來 南無廣博身如來

南無廣博身如來 南無妙色身如來 南無甘露王如來 南無廣博身如來

南無廣博身如來 南無妙色身如來 南無甘露王如來 南無廣博身如來

南無廣博身如來 南無妙色身如來 南無甘露王如來 南無廣博身如來

南無廣博身如來 南無妙色身如來 南無甘露王如來 南無廣博身如來

南無離怖畏如來 難護離怖畏如來 難護離怖畏如來

次發菩提心真言 次三昧耶戒真言 次三昧耶戒真言

次三昧耶戒真言 次三昧耶戒真言 次三昧耶戒真言

次三昧耶戒真言 次三昧耶戒真言 次三昧耶戒真言

次三昧耶戒真言 次三昧耶戒真言 次三昧耶戒真言

次三昧耶戒真言 次三昧耶戒真言 次三昧耶戒真言

次三昧耶戒真言 次三昧耶戒真言 次三昧耶戒真言

次三昧耶戒真言 次三昧耶戒真言 次三昧耶戒真言

次三昧耶戒真言 次三昧耶戒真言 次三昧耶戒真言

次三昧耶戒真言 次三昧耶戒真言 次三昧耶戒真言

次三昧耶戒真言 次三昧耶戒真言 次三昧耶戒真言

諸尊要抄 第十二

梵天 帝釋 毘沙門 最勝太子 阿利帝 呪賊經 寶藏天 摩利支

梵天 帝釋 毘沙門 最勝太子 阿利帝 呪賊經 寶藏天 摩利支

梵天 帝釋 毘沙門 最勝太子 阿利帝 呪賊經 寶藏天 摩利支

梵天 帝釋 毘沙門 最勝太子 阿利帝 呪賊經 寶藏天 摩利支

梵天 帝釋 毘沙門 最勝太子 阿利帝 呪賊經 寶藏天 摩利支

梵天 帝釋 毘沙門 最勝太子 阿利帝 呪賊經 寶藏天 摩利支

梵天 帝釋 毘沙門 最勝太子 阿利帝 呪賊經 寶藏天 摩利支

梵天 帝釋 毘沙門 最勝太子 阿利帝 呪賊經 寶藏天 摩利支

梵天 帝釋 毘沙門 最勝太子 阿利帝 呪賊經 寶藏天 摩利支

梵天 帝釋 毘沙門 最勝太子 阿利帝 呪賊經 寶藏天 摩利支

梵天 帝釋 毘沙門 最勝太子 阿利帝 呪賊經 寶藏天 摩利支

梵天 帝釋 毘沙門 最勝太子 阿利帝 呪賊經 寶藏天 摩利支

水天法

梵天

樓閣中有荷葉座。座上^有字。字變成花。^{手持蓮花}蓮花變成大梵天王。相好具足。面上三目四面四臂。右一手施無畏。次手持鉢。左一手持蓮花。次手持軍持。眷屬圍繞。諸天讚。

印。定手屈。水入月。以空押。水側上也。惠拳安。腰。胎藏定半蓮云云。真言曰。

歸命。三摩多曳。同明妃定持花。

歸命。已上二印言胎藏外院。

梵天。已上印言金剛界二十天。

樓閣中有荷葉座。座上有^有字。字變成獨股。獨股變成帝釋天。赤色右手持杵。左手拳安腰。著青及天衣。忿怒形也。眷屬圍繞云云。

帝釋

印。內縛。二風堅合如針。二空並堅。真言曰。歸命。鑽乞羅耶。已上印言金剛界二十天。

地天。三寶瓶。已上印言金剛界二十天。

金壇上有七寶宮殿。殿內有^有字。字成荷葉座。座上有鉢哩字。字變成四瓶。瓶變成堅牢地天。首著髮髻。身著羯磨衣。莊嚴微

妙。兩手持寶瓶。諸地神等眷屬圍繞。印。定惠指端聚一處。令作掬形。真言。唵微里體尾曳。諸天讚。

毘沙門。境中有^有字。變成七寶宮殿。其中有二肘境。其上有荷葉座。座上有藥叉二字。變成二鬼。座上有^有字。變成如意棒。棒變成毘沙門天王。身忿怒甲冑形也。左手持塔。右手執棒。或戴座立眷屬圍繞。本尊印。成合。二地入掌交。二風舒勿著火背。又印。合掌。風二地二火二入掌。金剛界二十天之中。印。內縛。堅二火。如塔形。云云。口傳也。真言曰。唵縛曰羅味羅縛。大呪。

毘沙門。毘沙門之吉祥。大獨建三那吒三常見四最勝五。右毘沙門之五太子。次八大藥叉。并二十八使者等印言在別。吉祥天法在別。

樓閣中有大盤石山。山上有^有字。茶羅上有^有字。字變成刀劍。刀劍變成如意天王。其像八臂四面。當前正面作平正圓滿之相。猶如菩薩相。左廂面青黑色大張口。虎牙相。右廂一面作自在天相。赤白色。當前上面作藥叉極惡相。牙齒長利。身赤黑。髮色作金青色。其天王左右二手皆堅持刀。左右手相雙持。縛曰羅叉。左右二手合掌當心。左右二手下俱持槍。其身雄壯。迅極可畏。以五色雲散垂為蓋。諸天藥叉大將二十八部前後圍繞。印。合掌當心。即以二大指右押左。交入掌。二頭指並堅。餘三指交作拳。然頂戴之。三上三下。真言曰。唵那吒俱伐羅。名香用。求求羅香。阿利帝法師說。

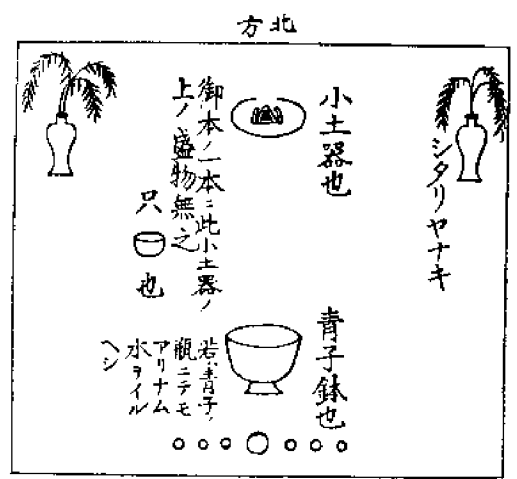
像面向西。共持誦者壇西而東對像。念誦或四時三時。乃至一時不應開闕。若有開斷法即難成。亦不得誦金剛部真言及雜念誦恐難成就。每時誦一百八返為常。正念誦時可離共入語。從白月一日五日。及十六日二十日起首。種子。三。吉祥藥發願。

①(但)十胎②(又)一③(矣)一④(云云)一⑤(日)一⑥(并)二相⑦(印也)一⑧(共)一⑨(是)十口⑩(諸)二阿⑪(引)一⑫(毘沙門)一⑬(甲本異本作爲第五太子)⑭(堅)二立⑮(誦)一⑯(可)十(不)⑰(可)離二不可離⑱(六)一

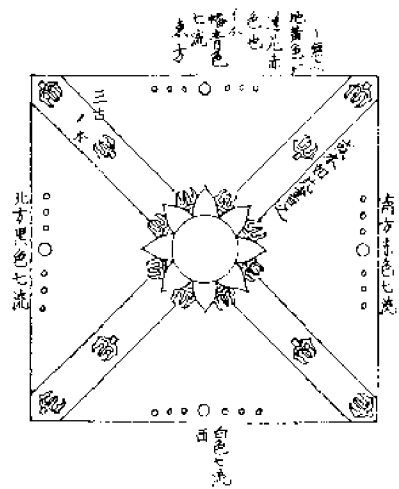
二合 羅五摩。賀引迦哩引六 摩賀引喻祇^{廣引}
七 濕縛二合 里曳引八 唵頗引九 普吒羅奚
引娑縛二合 賀十 呼發吒莎呵十一
滿一萬返吉祥成就。於真言句中增加左
攝婆縛尾^{婆縛尾}婆縛尾句
烏頭湯入悶伽供養。又用名香^{廣云。附子名也}
常瞿利毒女經云^{聖多三}此常瞿利雖現女身
實非女也
或傳云 種子水 三摩三就又 總此女諸
天部主也
● 襲慶利童如法
隨心真言功能滿一萬遍先行成就。於真
言句中增加左攝婆縛尾^{婆縛尾}婆縛尾句又像
畫常瞿利形作一童子。百福相好莊嚴
其身。鹿皮爲衣著嬌奢耶衣。大袖車
轆轤。右手執降毒劍。左手把毒管木印
隨二願求。遍身環珞。毒蛇相傳環玦。而前畫
一青衣童子。把水碗及香藥。百種毒菓子
及諸毒藥普在常瞿利面前。遍四面各畫
山。山兩邊畫虎狼獅子。蛇蛇毒龍蛇蝎諸
惡毒蛇四面周圍。若作壇隨心一時二
時且上安形像供養。欲成就此法先斷
五辛。亦不食鹽。不食油。斷言語。於淨
處澡浴。撥衣結印。誦隨心真言滿一萬
遍然後作一切事必獲成就云云 觀音真
言加用燒蔓都羅香^{可尋之}

樓閣中有荷葉座。座上有日字。變成天扇
形。形變成摩利支天。似天女形。左手屈臂
向上。手腕當左乳前作拳。拳中把天扇
扇如^{維摩詰經}於扇當中作西國萬字^{字如佛}
宇。四曲內各作四箇日形。一著之。其天扇
上各有光焰形。右手申臂並申五指。指頭
垂下。眷屬圍繞云云
印。二手地水內相又右押左。風空並^{聖合}
以火纏風。如大金剛輪印。印身五處^{廣云}
定作虛掌。惠亦作虛掌。橫覆定虛掌上。若
有難時想在此中。若爲他人修此想在
此中也。此天在日天子之前不能見。天
人眼
口說云寶瓶印或傳云菴室印^{廣云}又是甲
胃印。此印^{摩利支}摩利支^{婆縛尾}
水天法
此法者向北方可修之。是水方故也
壇敷青色物用之。若絹若布。或紺布用之。
三時行之。龍索青色生糸三尺用之。但可
結^{委細在}佛供十六盃。汁並菓子各二盃。後
夜粥八盃^{廣云}略時佛供等各三盃
種子^或或^字字 三摩龍索
印內縛^{聖合}二風令圓如環^{廣云}真言曰
轟莫三曼多沒駄南阿彌播多曳娑縛二合賀
又呪曰。唵。縛摩摩野^{婆縛尾}婆縛尾

諸尊要抄第十三
太元 聖天
十二天 焰摩天
天蓋樣 太元法
● 又以御本重交了一交了
建保六年二月二十一日於遍知院以御本
書了 金剛佛子憲^{生四十七}
建長二年六月八日賜極樂房御本書寫了
求法沙門顯成^{生二十一}
校合了

● 賀=阿 ● (一)= ● 尾=尼 ● 原本註曰他本別卷可此樣仍私書入之 ● 子=女 ● 大=天 ● 周圍=二圓繞 ● (云云)= ● 聖=立 ● 定=之 ● 此=之 ● 之= ● (若)=略 ● 三=二 ● 播=縛鉢 ● [又...]=
十字= ● (御本云)= ● 二年 ● 已下真書甲本無之

中央本體舊黃色幡一流懸之但依舊包結二更
中央懸白色幡云云
每時大阿闍梨大壇三匝迴之
次著禮盤作法等如常
右繞三匝云云

諸有永離一切過 無邊功德莊嚴身
一 向饒益衆生者 我今悉皆歸命禮

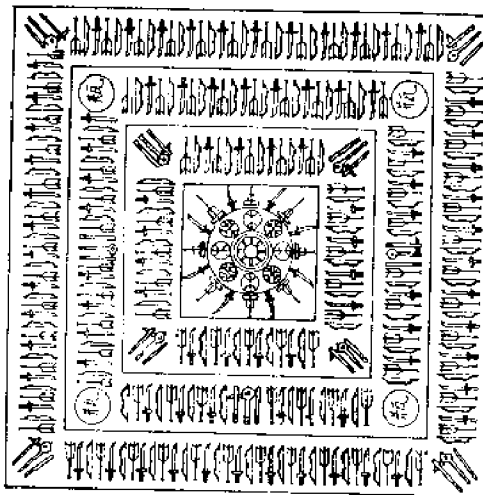
護摩 息災護摩部主大日金界
諸尊壇三十七尊御本一本無之

大壇 御本一本每時已下五行
有二此處

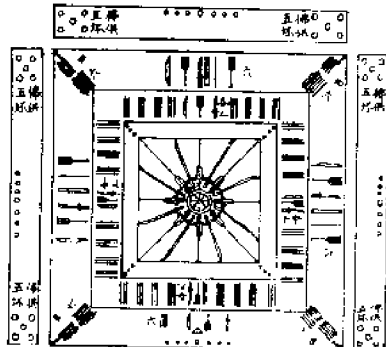
護摩

調伏護摩部主不動
諸尊段五大尊御本一本無之

弓箭太刀各百枚 鈎棒鐵杖各十二枚 瓶二十四口 小野僧正傳云云

又御本此壇模無之

此壇模無之
御本一本每時已下五行
有二此處

東 ○三六層像

○六面八臂 虛空藏
マタラ

西面壇二置
左右也古香
等大佛供
小佛供十供
本尊懸圖

○四層像
マタラ

四天王結護作法

結願時如例御加持了次四天結界伴僧上
番下隨二人下番下隨二人合四人。大壇四
角立。其次第。先丑寅角。辰巳未申戌亥。如
次立了。然後初帳角柱棒始次第打六動。丑
寅卯辰巳。之中上隨誦之下隨令勤之
御加持香水加持。并御衣加持本尊呪誦
之。伴僧本呪用之。但香水加持之時禮盤
乍立發願等行之。伴僧共立半王杖持加持
如真言院云云。御加持初夜後夜許如常但
十二日乃至十四日半王加持三時。御衣加
持三時。香水加持等也云云

本尊出讚

曼誦阿吒縛摩訶佛吒摩訶藥叉四部曼誦

素都帝

本尊眞言

唵多利駛保利婆羅保利柘頡迷柘頡迷駛
羅薩多烏嚩嚩訶

①[云云]一②[幡十(一流)]一③[壇]一④[文二頌]一⑤[向二切]一⑥[云云]一⑦[之]一⑧[御加持]一⑨[香
水]一⑩[如當]一⑪[御衣云云]十四字二(條之合一日五字之加持也云云)一十三字⑫護十(種子其三大刀智拳印真
言本呪已上當曉傳)一⑬(種子其三大刀智拳印本呪已上大乘院良雅阿闍梨傳)一⑭護二薄俱一⑮傳二薄俱一⑯又十(款)
一⑰都二耶一⑱利十(津)一

衣纏身

大虛空藏 送車轆 請車轆 大鉤召 四

明 拍掌 不動結界 虛空網 火院 大

三昧耶 闍伽 花座 荷葉座 五供印

明 現供 但明供了 四智讚 普供 三力

十二天印 明 自供 各那 乃 念誦 五供

現供 讚 普供 三力 祈願 等 禮佛

迴向 五悔 終段 解界 撥遣 出堂

十二天印真言

大自在天 右手作拳安腰 左手五指直立相

著地水二指屈中節 火風空各少相去

啗摩羅耶 婆縛賀

帝釋天 左五指直 堅相著 地水屈中節以

風著火背空屈中節

啗因捺羅耶 婆縛賀

火天 右手五指直 堅 屈空相著掌頭指屈

召之

啗阿訖那曳 婆縛賀

焰魔天 一地屈中節背相著 二風屈背著

二空押 各風中節 卽成

啗焰摩耶 婆縛賀

羅刹天 右五指直 堅 屈地水中節 以空押

地水甲

啗地哩底曳 婆縛賀

水天 左拳空 勿入掌 風直立中節少屈

啗縛摩耶 婆縛賀

風天 右五指直 堅 地水屈中節

啗縛耶吠 婆縛賀

毘沙門 如常

梵天 左五指相著 堅少屈 共高少過 月 想

成蓮花

啗沒羅摩曳 婆縛賀

地天 鉢印 啗畢哩微曳 婆縛賀

日天 前印 以二空頭 各注水下文 啗阿彌

怛耶 婆縛賀

月天 如梵天印 但仰掌想中有 潔白月 啗

戰捺羅耶 婆縛賀

敬愛壇

啗魔王 供次第 師說云 以 亥刻

先辦供物 所謂五穀 以 聖調 爲 吉 佛應 知

佛 又 佛 壇上 壇敷 并 散花 如 例 尊像 向 南 共

壇四肘若三肘 可 隨 處 又 儲 闍伽 一 前 並 飯

羹菓子燈明 各二杯 居 壇 一 方 而 彼 粥 上 插

蠟燭 隨 位 次第 分 居 其 次第 在 圖

次著座 次三部護身 次加持香水等 如前

次表白 神分等 次三部心印 護身等

次地界 次膳界 次道場觀如 妙鈔 作此

觀已 誦唸 穆欠 眞言 加持 七處 次大虛

空藏 次小金剛輪 次送車 次請車 次

大鉤召 但誦 言 未 加 誦 次空網 次火院 次

闍伽 次獻座 但有三 誦 一 水 牛 座 二 荷 葉 座 三

眞言曰 歸命 咒 咒 不 縛 賀

次焰魔王印 二手合掌 二風 二地相背入月

二空並立 從二風中節上超之 致二火內

第三節相跬 水火頭令相合 眞言曰

歸命 縛 無 反 縛 婆縛賀 多野 婆縛賀

已上妙鈔在之

次塗香 以 左手 執 右手 腕 眞言曰

啗微薩羅微薩羅 婆縛賀 二合賀

次花 二手內相叉爲縛 開仰之二頭指側

頭相跬之二大著頭指下 眞言曰

啗部哩惹縛 二合 多蘭多諾 婆縛賀

次燒香 二手背相合 舒二頭指側相跬之

延二大安頭指下 眞言曰 用 前 塗 香

眞言曰 眞言曰 眞言曰

次飲食 二手作鉢形 眞言曰

啗縛日羅尼縛日藍 二合 婆縛賀

次燈 右拳舒大頭指相跬 眞言曰

啗微縛哩 二合 多路者 婆縛賀

次事供 但粥上蠟燭燃之 隨位次第 每位

各眞言供之了 次讚 次普供養印 眞言

但觀念在 次三力 祈願 禮佛 在 別 次焰魔

天印 加持 次念誦 次般若心經 三卷 次後

供養 次讚普供養已下作法如例 次撥

●供十(養)● ●以二如● ●(等)一● ●堅二立● ●潔二月● ●王二天● ●可供一行● ●[云云]一● ●殺十(滿)● ●從二白● ●明二眞言● ●啗二縛賀● ●(也)一● ●燄十(明)● ●位十(滿)●

之

次以三股加持灑淨香水二十一遍誦里根

次以獨股加持漱口香水七返眞言者

次取散枝灑淨香水作一字觀了灑之如常

次漱口香水三度灑旋爐口灑口

次取三股加持爐口三返誦里根

次補闕誦三股誦大金剛輪咒三返壇上

次羯磨加持其印者二手各作三股印右押左印交

次主觀字觀等自淨池乃至五股至供

次散念誦了入護摩時

先大日加持次部主加持次本尊加持

次三平等觀法界

次取壇上火舍壇上左角置之

次取芥子火舍跡置加持七返投四方四角

上下成結界三寶院傳云不動劍印熱救呪

次結火天印加持身四處眞言小呪末

次取念珠誦火天小呪百返此間先鈴并五

股左脇機置之次左右脇機供物等取置壇

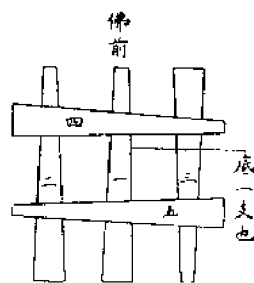
上委細口傳有

次取茅草指環貫右無名指以佛部心三摩耶

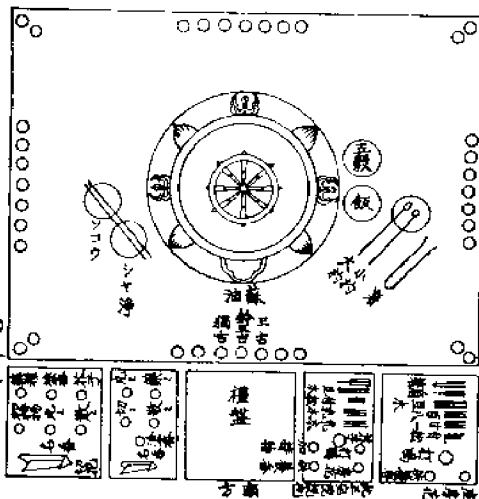
近來變調流不用之延命院大

次左手持三股誦摩間持之加持時右手用之

次積爐新

此上從左次第六枝
置之合十一枝也。但
以此新行三段誦
火天段。部主段。本尊
段也。若新靈火滅者
更又可加新一兩

又佛本在之靈應觀者

次爐新差火次扇火七返若火未盛不可限數

次灑淨三度次羯磨加持次漱口三度

次以三股加持爐新三返用里根

次勸請火天色相隨四先結定印觀我心月

輪上有字變變成三角火輪我身舉體又

火輪相也此火輪變成白色火天身四臂具

足火焰遍身是遍法界身也具觀念尊儀

已次取右手一花誦火天小呪置爐新上

又住定印觀此花至爐中成荷葉座座上

有主觀字變成寶瓶寶瓶變成火天身白

色四臂具足右第一施無畏第二數珠左第

一仙杖第二軍持也如此相好威儀一分

明觀念了後結火天印誦大眞言眞言末

加勸請句與共尊發聲以右頭指三

度招之降臨本位火天冥會爐中火天

想一體無二次結四明印誦眞言

次金合可啓白次漱口三度次塗香三

度次蘇油小約三度次乳木三度次飯

小約次五穀小約次切花三度次山丸三

度次散香三度次蘇油小約一度次普供

養印眞言三力偈祈願如例云云次漱口

三度已上自獻召請本尊之後漱口并塗

香等乃至撥遣以前漱口皆有啓白并觀呪

次撥遣取右手一花誦小呪投佛前想

至本位成荷葉座次結火天印誦眞言末

加奉送句撥之有觀呪次金合可啓白

第二部主段本尊

先以漱口香水三度灑旋爐口

次勸請部主色相隨四先結定印觀我心月

輪上有其尊種子變成三摩耶形我身舉

體是其三摩耶相也即變成其尊相好圓

滿具觀念尊儀已次取右手一花誦尊呪

置爐新上又住定印觀此花至爐中成寶

蓮花座座上有種子變成三摩耶形三摩

耶變成其尊相好威儀一分明可觀之

然後結大鈎召印誦其尊呪眞言末加勸

請句與共尊發聲以右頭指三度招

眞言二明 眞言一 眞言三 眞言四 眞言五 眞言六 眞言七 眞言八 眞言九 眞言十 眞言十一 眞言十二 眞言十三 眞言十四 眞言十五 眞言十六 眞言十七 眞言十八 眞言十九 眞言二十 眞言二十一 眞言二十二 眞言二十三 眞言二十四 眞言二十五 眞言二十六 眞言二十七 眞言二十八 眞言二十九 眞言三十 眞言三十一 眞言三十二 眞言三十三 眞言三十四 眞言三十五 眞言三十六 眞言三十七 眞言三十八 眞言三十九 眞言四十 眞言四十一 眞言四十二 眞言四十三 眞言四十四 眞言四十五 眞言四十六 眞言四十七 眞言四十八 眞言四十九 眞言五十 眞言五十一 眞言五十二 眞言五十三 眞言五十四 眞言五十五 眞言五十六 眞言五十七 眞言五十八 眞言五十九 眞言六十 眞言六十一 眞言六十二 眞言六十三 眞言六十四 眞言六十五 眞言六十六 眞言六十七 眞言六十八 眞言六十九 眞言七十 眞言七十一 眞言七十二 眞言七十三 眞言七十四 眞言七十五 眞言七十六 眞言七十七 眞言七十八 眞言七十九 眞言八十 眞言八十一 眞言八十二 眞言八十三 眞言八十四 眞言八十五 眞言八十六 眞言八十七 眞言八十八 眞言八十九 眞言九十 眞言九十一 眞言九十二 眞言九十三 眞言九十四 眞言九十五 眞言九十六 眞言九十七 眞言九十八 眞言九十九 眞言一百

次結四明印誦真言 次金合可啓白

次漱口三度 次塗香三度 次蘇油大約三度 次乳木三度 次飯小約三度 次五穀小約三度 次

切花三度 次丸香三度 次散香三度 次蘇油大約一 次普供養印真言 三力偈

祈願如例 次漱口三度 已上自獻召請本尊之後 漱口并塗香等 乃至撥遣以前

至漱口 皆有啓白并觀呪 次撥遣取右手一花誦尊呪投佛前想至

本位成蓮花座 次結大鈎召印誦尊呪 眞言末加奉送句撥之有觀念 次金合可啓白

第三本尊段 先以漱口香水三度灑旋爐口

次勸請本尊色相隨四 先結定印觀我心月輪上有本尊種子變成三摩耶形我身舉

體是共三摩耶相也 即變成本尊 相好圓滿 具觀念尊儀已更有口傳 次取右手

一花誦本尊呪置爐薪上又住定印觀此花至爐中成寶蓮花座上種子變成

三摩耶形三摩耶變成本尊身相好威儀 一一分明可觀之 然後結大鈎召印誦本

尊呪眞言末加勸請句與共尊發聲之聲以右頭指三度招之降臨本位尊冥會

爐中本尊想一體無二也 次結四明印誦眞言 次金合可啓白 次漱口三度 次

塗香三度 次蘇油大約三度 次乳木大約三度 次飯小約三度 次五穀小約三度 次切花三度 次丸香三度 次散香三度 今此本尊切

花丸香散香供之了切花器入丸香散香次飯器入之次器共取重左机置之次取扇

叩右脇机依之承仕來五穀入交飯器混屯分二器一器諸尊段料一器世天段料也

次蘇油大約一 次普供養印真言 次乳木大約一 次藥種三度 次加持物大約一 次普供養印真言三力偈祈願如例 次漱口三

度已上自獻召請本尊之後漱口并塗香等 乃至撥遣以前至漱口 皆有啓白并觀呪 次撥遣取右手一花誦本尊呪投佛

前想至尊本位成蓮花座 次結大鈎召印誦本尊眞言末加奉送句撥之有觀念 次金合可啓白

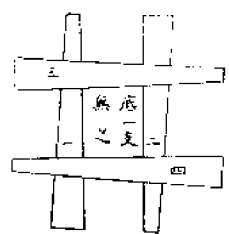
第四諸尊段隨四種護摩不同也若息災時此段先積爐薪

次扇火觀呪等如次灑淨三度 次羯磨加持 次漱口三度 次以三股加持爐薪三

返用和里根 次勸請諸尊色相隨四種 先結定印觀我身九識轉成五智所謂第九

阿摩羅識轉成法界體性智第八識轉成大圓鏡智第七識轉成平等性智第六識轉成

妙觀察智前五識轉成成所作智此五智攝入五部諸尊一切聖衆又可觀我身即諸

尊次取右手數花誦眞言口傳可置爐薪上又住定印觀此花至爐中成無量蓮花座

座上有各種種子變成三摩耶形三摩耶變成五部諸尊等身相微妙相好圓滿一尊

有無量眷屬如此分明可觀想之然後結大鈎召印誦明眞言末加勸請句與共尊

發聲轉聖之聲以右頭指三度招之降臨本位五部諸尊冥會爐中諸尊想一體無二

*也 次結四明印誦眞言 次金合可啓白 次漱口三度 次塗香三度 次蘇油

大約三度 次乳木三度 次前方混屯一器諸尊供盡之 次蘇油大約一 次普供養印眞言三力偈祈願如例 次漱口三度

已上自獻召請本尊之後漱口并塗香等 乃至撥遣以前漱口 皆有啓白并觀呪

次撥遣取右手數花誦眞言投佛前想至諸尊本位各成花座 次結大鈎召印誦

明眞言末加奉送句撥之有觀念 次金合可啓白 第五世天段

先以漱口香水三度灑旋爐口 次勸請明王等色相隨四種 先結定印觀我心月

輪上有衆字變成智劍我身舉體智劍也變成四臂不動相好圓滿具觀念尊儀

已次取右手數花誦不動呪置爐薪上又住定印觀此花至爐中成明王花座天

等荷葉座隨位可觀之其中中央花座上有衆字變成智劍劍變成不動明王具足

四臂相好圓滿次荷葉座上皆有衆字變

●(次)十三● ●(祈願如例)一● ●(變)一● ●(乳木)一● ●(次第二)一● ●(印眞言)一● ●(偈)一● ●(本尊)一眞言 ● 授二受 ● (之)一●* ●(明)一● ●(也)一● ●(呪)二眞言 ●

三種畢竟一體也。

積三十六支行大法時火天段十一支如常部主段四支所謂先前火天段上六支之左初一支猶左置一支次右終一支猶右置一支並本六支合八支也。次佛前次行者前故成四支是亦左右前後次第也。前者佛前後者行者前也。本尊段六支前部主段前後二支上豎置六支從左至右。諸尊段十支前無世天段五支豎置之從左至右故成三十六支。

口傳云。乳木本爲佛前。金剛盤之上可置之。

乳木供事。三支一度取之。先本差蘇油。次末差蘇油。仰手橫一支供之諸段同。置杓事。大杓供了即置本所。次小杓供了即置本所。

四字明事檢尾傳都請諸天時。真言下加。之。言那牟者是等義也。假令云。瞻陀羅時是唯請。王若瞻陀羅南時是等眷屬故也。準之餘亦悉之。爲請時伊離伊離是勸請之詞故。又奉送時真言下加揭捨揭卑。是奉送之詞故也。奉請時加四字明真言。所以爾者云。於時已成佛。降臨於道場同一體性。諸佛降臨於行者頂云。於時遍於行者身云。於時住堅密云。於時諸佛歡喜也。

一切勸請皆如是。四字明後。方始稱。及難念誦。恐難成就云云。

四種護摩事

一息災佛部。向北方修之。初夜始之。壇木長六寸。四椎木。榎木。柏木。穀木。桑木。用無毒甘味木也。

乳木長六寸。四桑木。穀木。栗木。供花白色花。

藥種。甘草。遠志。荷杞。

加持物。胡麻。

相應句。扇底迦羅。

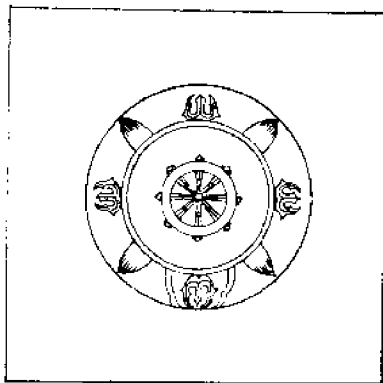
本尊白色。火天四同衣服。同。

加持物觀念。其觀。入從尊御口。至心蓮花臺。成衆多光明輪。即從一一毛孔流出光明輪。雲海而供養十方無邊諸佛海會。其光明輪還來。普照自他身心。三毒罪障。皆悉摧破。一切災難速疾消滅云。

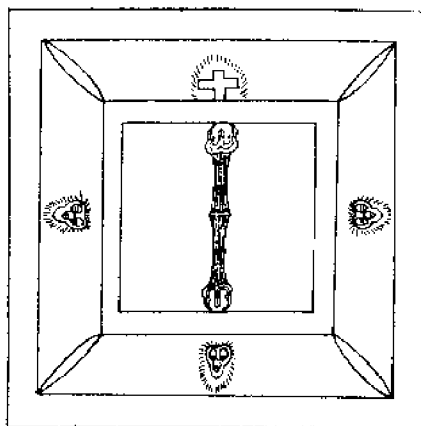
入護摩時。先大日加持。次阿闍尊。次本尊等印。

息災本尊。佛眼金輪尊勝。不動。八字文殊。白衣。聖觀音。千手。十一面準。不空羂索。大佛頂。五大虛空藏。法花。孔雀經。仁王經。泥塔。熾盛光。北斗。焰魔天。聖天。加樓羅。伎藝天。

二增益寶部。向東方修之。晨朝始之。壇木長六寸。四椎木。榎木。柏木。榿木。乳木長六寸。四方作之。栗木。胡木。穀木。供花黃色花。無毒不臭。藥種。天門冬。桂心。地黃。訶梨勒。枸杞。加持物白米黃桑相應句。補瑟微迦羅莫。本尊黃色。火天。同衣服。同。加持物觀念。此梗米丸供。入從本尊御口。至心蓮花臺。成無量如意寶雲海。從一一毛孔流出。供養盡虛空法界諸佛菩薩。便還來旋轉我及彼施主頂上。雨無量珍寶資具。所求之事。所願悉成辨云云。

入護摩時。先大日。次寶生尊。次本尊等印。種子唵字。芥子加持用。軍荼利小咒。增益本尊。尊勝。五大虛空藏。大虛空藏。如意輪持世。毘沙門。吉祥天。地天。訶利天。水迦羅天。施餓鬼。大佛頂。

又御本四角三昧耶形無之

①原本傳書曰。師主口傳云。乳木置壇上事本爲佛前置之左手持持觸胎從後荷時持之觀經寺傳三胎加持時許右手用之。觀經傳右手持三胎事業成辨義也。加持之時右手用之三寶陀右掌香殘アラハ誰摩了。依器共反置時彼殘香從壇其器置本所云云。②亦二又。③也。④也。⑤口傳二師主。⑥云十(乳木置壇上事)。⑦同十(之)。⑧。⑨一十(九)。⑩王二主。⑪(文)十爲。⑫請二慈。⑬爾二然。⑭道場。⑮壇。⑯十字。⑰木十(用)。⑱同十(上)。⑲。⑳[尊]。㉑尊十(加持)。㉒此二提。㉓羅二天。㉔四。㉕(詰)。㉖(云云)。㉗。㉘[尊]。㉙[尊]。㉚[尊]。

三調伏。金剛部。向南方修之。日中始之。或半夜。

壇木。苦木。伐陀羅木。大樹。臭木。毒木。長八寸兩。臭木。桃木。檀木。苦練木。

乳木。頭三角。臭木。桃木。檀木。苦練木。

供花。菊花。或青色。紫色等。毒草毒木花。也。

藥種。鐵末。又云。附子。八滿。鬼白。鬼箭。射干。巴豆。細林和合用之。

加持物。黑芥子。

相應句。阿毘舍盧迦叶發吒。

本尊。黑色。火天。河。衣服。同。加持物觀念。

此芥子供。入從本尊御口。至心蓮花臺。成。

無量利劍。雲海。從一一毛孔流出。供養盡。

虛空法界一切忿怒尊。還來加持護念我及。

施主。摧破消滅。厭媚呪咀。四大鬼業。惡靈。

邪氣病。令得安隱快樂。

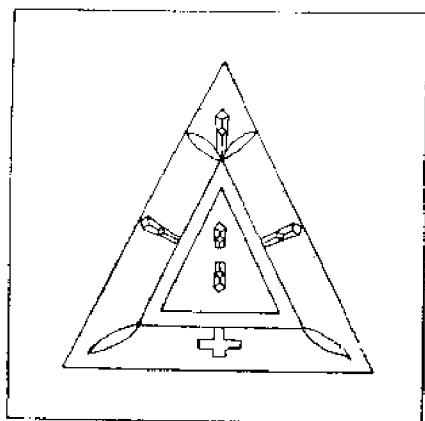
入護摩時。先大日。次不空成就。次本尊印。種。

子。覽字。芥子加持降三世。調伏本尊六字。轉。

法輪。天元不動。降三世。軍荼利。大威德。金。

剛夜叉。烏瑟沙摩。金剛童子。八大童子。摩利。

支天。大自在。天。

四敬愛蓮花部。向西修之。一切時修之。

壇木。花木。椎木。榎木。柏木。桑木。櫻木。

乳木。合歡木。桑木。穀木。赤木。木色花木。通說。梅樹等。

供花。赤色花。世人所愛花。歡草等花。

藥種。相思子。訶利勒。天門冬。紅。葶藶。

加持物。米粉。赤染用之。

相應句。縛試迦羅拏斛。

本尊。赤色。火天。同。衣服。同。加持物觀念。此圖。

丸供。入從本尊御口。至心蓮花臺。成。無量。

蓮花箭雲海。從一一毛孔流出。供養盡。虛。

空法界諸佛菩薩。便還來射拂我及施主。彼。

此等憎惡。隔別厭離。離。薩之心。彼此一體和。

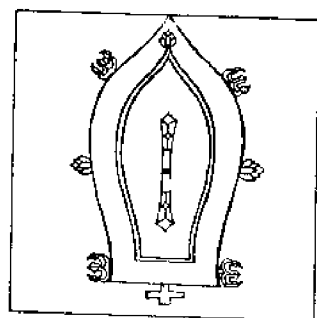
合。互令起無敬愛之心。云云。

入護摩時。先大日。次無量壽。次本尊等印。種。

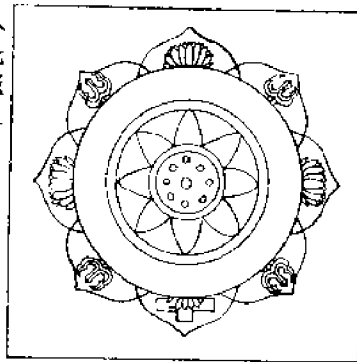
子。畔。芥子加持。馬頭。

敬愛本尊。愛染王。金剛藥叉。如意輪。阿彌。

陀。帝釋。千手。

御本一本。
中央獨古。
所如是書之。

今此爐樣。愛染王一尊用之。
餘尊不用之。

勸修寺法務說也。

御本云。以又御本重校了。

一校了。

建長二年五月二十二日。賜極樂坊御本書。

字畢。

校合了。

求法沙門顯成。三十二。

諸尊要抄第十五

如法尊勝。轉法輪。地鎮。

鎮壇。後七日。臨御念誦。

加持香水。寶生尊。吉祥天。

馱都。寶珠。避蛇在別。

奧云。砂子在別。

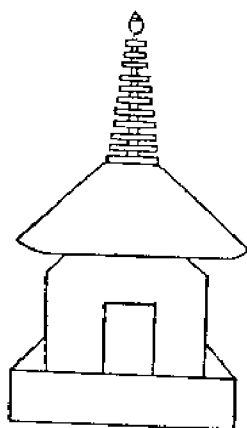
如法尊勝法。

天蓋空色。幡皆黃色。四角各二流。中央一流。

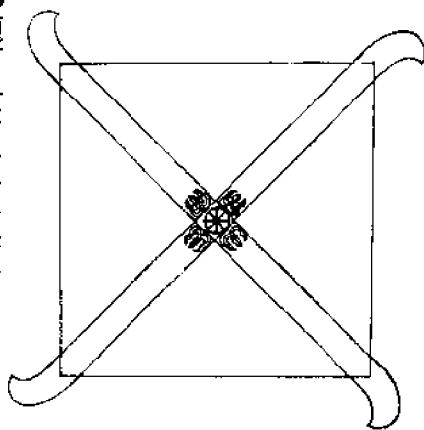
合九流也。中央幡三丈。八流各九尺。天蓋。

裏有輪三股。銅薄也。

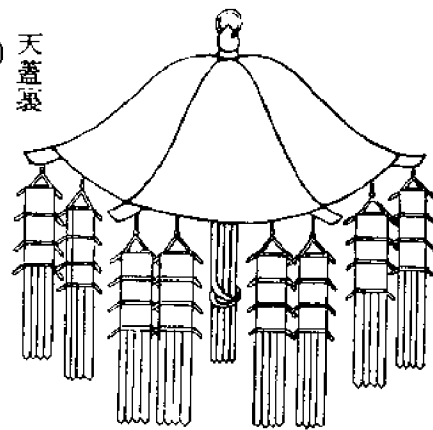
●木十(花也)●●色十(或)●●服二服●●天十(等)●●[木]一●●紅十(花)●●薩之=提●●[一校了]一●●已下真書甲本無之●●(也)一●●

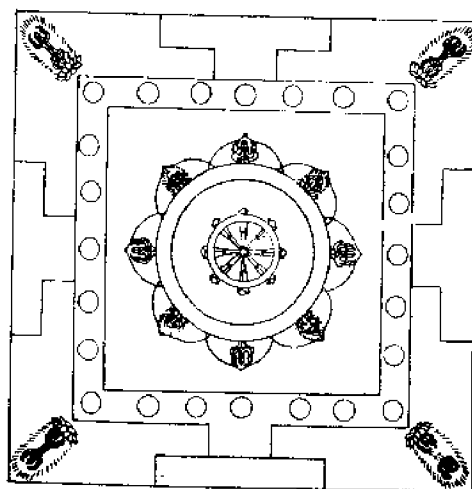
九輪。百八造之。每輪書尊勝陀羅尼。仍總百八遍口授云。塔長三尺許云云

天蓋表

敷曼荼羅圖

大壇不懸本尊。上鈎天蓋。敷曼荼羅中央立塔。安置舍利。口授云。或安置如意寶云云。護摩壇懸延命。但權僧正範後。依院宣奉為公家近。年被行之日。不懸尊像於護摩壇云云。

阿梨耶 聖者 烏瑟提舍 佛頂 尾意耶 羅尼 尊勝 陀羅尼

部主。寶生。本尊。三摩。塔。諸尊。八。大佛頂。御加持真言。キリム時間。伴僧念。陀羅尼。云云。印。彈指勢。如次第陀羅尼。鈎召。如胎藏次第。キリム。

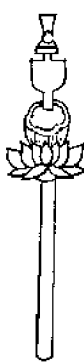
智拳印。率都婆。陀羅尼。祕中深祕云云。乳木。骨路草。爪根也。或柏木。或用。松木。四角。又用。活路草。烏瓜也。每日香。黑沈香。白檀。安息。薰陸。丁子。已上可用。九香散等。一多者。可通。諸壇。若不。足者。限。本。壇。檳榔子。天門冬。訶利勒。人參。桂心。伏

茶。已上可用。本尊。寶。藥。德。各。別。盛。之。各。三。度。供。之。十五日香藥。沈。白檀。紫檀。煎香。已上四種香。抹以蜜和。一。器。可供。之。各。三。度。可。安。息。丁子。薰陸。已上。以。供。之。甘松。蜜香。荖陵香。已上。以。蜜和。乳頭香。龍腦。丁子。已上。香。抹。各。可。為。三。香。右件香藥等。諸壇丸香散香所。可供。云云。

沈。白。紫檀。及煎香。安息。丁子。薰陸。已上。甘松。宿香。荖陵香。已上。香。乳頭。龍腦。荖散。已上。每日。檳榔。天門。訶利勒。人參。桂心。伏。茶。藥。已上。

支度卷數案。在別。已上。如法。摩。摧魔怨敵法。本尊。彌勒。種子。三摩耶形。迅疾。

部主。大輪金剛。師主口傳云。今此部主。諸尊。五大尊。印。小金剛輪印。言。唵。縛。日。羅。二。合。祈。羯。羅。二。合。呼。弱。呼。引。鑊。解。引。已上。小野傳。

本尊。大輪金剛。種子。三摩。輪。部主。降三世。諸尊。五大尊。又。圖。藏。典。印。小金剛輪印。本尊。不。繫。之。云云。已上。醍醐傳。

勸請句。本尊。聖者。轉輪尊。十六大護諸。藥。叉。又。說。摧。魔。怨。敵。輪。印。十六大護。五千。神。禮。佛。句。已上。阿。利。耶。祈。羯。羅。轉。日。洛。

禮。佛。句。已上。阿。利。耶。祈。羯。羅。轉。日。洛。

禮。佛。句。已上。阿。利。耶。祈。羯。羅。轉。日。洛。

輪十(塔) (云云) 敷曼荼羅圖之五字原本無之今依甲本載之 口授云是口授 年來 二大日種 壇二段 息悉 藥 已上之 十三字 二 摩耶 疾二通 藥二夜

發願句。摧伏金剛。本尊學者推一切魔。轉法輪尊十六大護諸大。藥叉。部類眷屬。五千神將。外金剛部。云云。正念誦。眞言本呪。御加持本呪。伴僧。委細口傳。在之。

字輪觀。引等。

師說云。大輪金剛彌勒忿怒身也。二說無違。但更云轉法輪菩薩法故。彌勒菩薩爲本尊。甚勝云云。

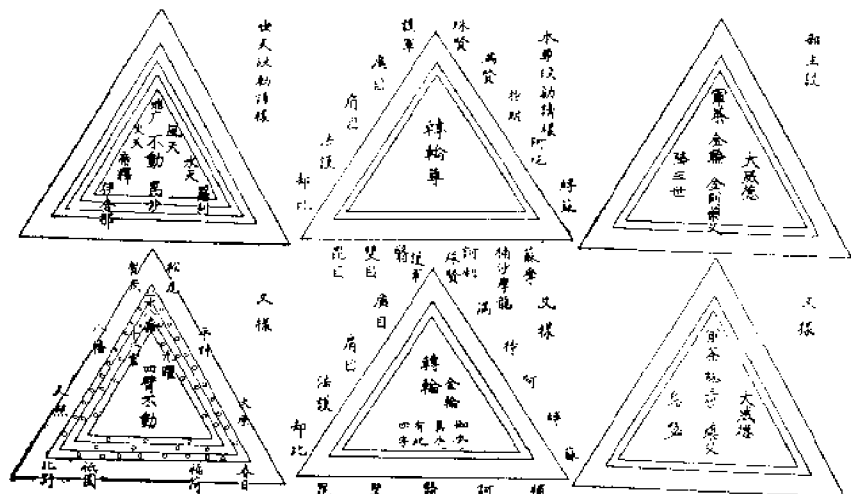
件大輪形像在理趣會曼荼羅。云云。宗意說云。部主大威德也。云云。傳也。

大妙金剛。并法花儀軌。以小金剛輪印爲轉法輪菩薩印。云云。其證文云。法花儀軌云。然後結。纔發意轉法輪菩薩印。二手各作拳。一頭指。二小指互相鉤即成。按於壇上。誦眞言五返。眞言。唵。縛。日。羅。二。合。祈。羯。羅。合。昨。引。弱。時。變。解。引。大妙金剛大甘露軍。茶禮焰。盛。盛。佛。頂。經。云。爾時。慈氏。尊。菩薩。現作大輪金剛明王。遍身黃色放光明。右手持八輻金剛輪。左手四指一獨股金剛杵。說是六字心眞言。唵。縛。日。羅。二。合。左。結。羅。二。合。

毘。胎。藏。七。集。云。石。山。記。印。相。戒。方。進。力。相。又。檀。惠。忍。願。禪。智。相。合。如。輪。三。角。光。明。焰。禪。智。在。頂。乞。歡。喜。是。大。金。剛。輪。根。本。懺。悔。印。眞。言。如。常。本。軌。云。云。圖。云。肉。色。左。手。持。蓮。花。其。上。安。三。股。尊。形。立。右。膝。坐。赤。色。蓮。花。云。云。一。說。云。銅。筒。其。內。想。引。入。怨。敵。師。說。云。等。身。書。檀。越。形。彼。足。下。書。怨。敵。姓。名。可。籠。彼。銅。中。是。小。野。極。祕。事。云。云。或。人。云。取。等。身。事。九。寸。云。云。是。初。生。等。身。也。云。云。師。說。云。以。

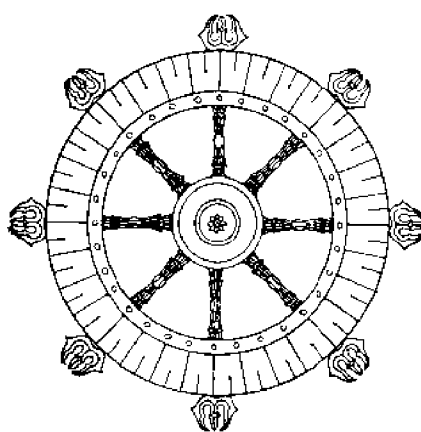
相爲乳木。又ウシヲ入藥種供之。以十八道可行之。尤四無量觀可加修之。又祕說云。散念誦時。右手握金剛拳。置彼銅筒上。誦彼十字眞言云云。云云。祕祕祕也。

地鎮口傳。云小野記。不築壇以前修之。金剛寶瓶一口五寸入五寶等覆蓋。以五色糸結之。誦大日眞言。并地天眞言。然後埋。

之。於本地。以五色玉埋于地四方。五穀粥二桶。以甘露法味眞言加持之。一桶沃壇外。一桶沃牆外。四至。即乞請地於諸神地主也。二桶若不足者。可及三桶。云云。

鎮壇口傳。云小野記。四次築壇建堂之後修之。輪八枚。概八本埋壇八方。輪中央穿穴入概。舉令戴立。概埋之也。先自東方可埋之。各隨本方。誦八方天眞言可埋之。五穀粥二桶沃之。作法如前。地鎮。已上前後兩度修地鎮壇之儀也。所謂地鎮壇。瓶及玉不用輪概。鎮壇埋輪概不理瓶玉等也。若前不修地鎮壇畢。堂舍之後。一度行鎮壇者。金銅瓶埋壇中心。輪概可埋八方。玉不理之。云云。近代多者。別不修地鎮。一度行鎮壇之云云。

①[眞言]一②③(仍)十二④⑤(舉)十其⑥⑦[云]一⑧⑨[指]一⑩⑪(以)十按⑫⑬[引]一⑭⑮[茶]二祭⑯⑰[尊]一⑱⑲并二持
 ⑳⑳并十(文)細註㉑㉒力十(內)㉓㉔(被)十眞㉕㉖左二右㉗㉘云云二文*㉙㉚敵十(文)細註㉛㉜書二書㉝㉞并十
 (深)㉟(其)十極㊱㊲[云云]一㊳㊴之十(文)細註㊵㊶[箇]一㊷㊸[云云]一㊹㊺[祕]一㊻(是)十祕㊼㊽剛二銅㊾㊿輪二
 ㊿於二于㊿[者]一㊿次二以㊿(之)一㊿代二來㊿[者]一㊿地鎮二鎮壇㊿[鎮壇]一㊿輪二中二
 穴ナアクベシニ中心穿穴

師說云。正念誦之始。先結定印。觀念。我心月輪上有。如。字。遍體皆悉。如。字也。此字變成摩尼寶珠。我身又舉體如意寶珠也。是珠身變成吉祥天女身也。入我入觀。如。字也。大。法。也。

馱都法。是。行。之。

種子。三。摩。馱。都。

尊形。釋迦金輪。部主。大日金界。

諸尊。三十七尊。印。金輪印。金剛界。遍。照。尊。印也。祕。法。

言。本。尊。界。會。如。來。馱。都。南。晚。步。摩。訶。

勸。請。句。金。剛。部。中。諸。聖。衆。

禮。佛。句。本。尊。界。會。如。來。馱。都。令。利。難。

發。願。句。如。來。馱。都。

本。尊。可。繫。釋。迦。金。輪。中。心。安。舍。利。塔。云。云。

或。本。在。之。香。德。等。口。傳。傳。云。此。法。從。本。法。衆。生。現。世。當。生。求。願。無。不。滿。足。一。次。第。口。傳。事。等。努力。不。可。安。授。此。法。衆。生。云。云。保。延。六。年。十二。月。十六。日。授。已。講。了。件。鈔。者。勝。具。祇。院。僧。都。記。寬。命。持。本。之。又。異。本。在。之。

如意寶珠法。對。東。異。本。云。本。即。彼。主。是。南。主。

種子。三。摩。馱。都。馱。都。變。成。如。意。寶。珠。

部主。六。生。諸。尊。三。十七。尊。本。尊。印。言。

以。兩。手。相。叉。二。頭。指。挂。屈。其。大。母。指。入。於。掌。內。相。叉。此。印。亦。名。大。精。進。如。意。寶。珠。印。

即。說。祕。密。陀。羅。尼。曰。

部主印言。金。本。誓。之。印。言。也。道。場。觀。莊。嚴。珠。妙。寶。壇。之。上。有。七。寶。所。成。寶。臺。珠。璣。環。

諸。園。繞。懸。列。其。寶。臺。之。上。有。閻。浮。檀。金。白。銀。合。成。梵。篋。色。相。清。徹。威。光。赫。赫。其。梵。篋。內。有。如。字。放。光。明。照。法。界。此。如。字。等。變。成。圓。滿。月。輪。光。明。澄。淨。其。色。潔。白。此。月。輪。中。有。如。來。陀。都。陀。都。變。成。如。意。寶。珠。香。風。句。天。密。雲。覆。空。令。生。長。萬。物。利。益。一。切。衆。生。水。底。陸。地。無。不。蒙。利。益。耳。香。藥。雄。黃。荷。杞。牛。黃。正。念。誦。真。言。本。呪。字。輪。觀。如。意。寶。珠。法。本。即。彼。也。主。是。南。主。諸。三。十七。尊。對。東。增。益。本。印。言。以。兩。手。相。叉。二。頭。指。挂。屈。其。大。母。指。入。於。掌。內。相。叉。此。印。亦。名。大。精。進。如。意。寶。珠。印。即。說。祕。密。陀。羅。尼。曰。噯。常。儒。入。縛。羅。薩。囉。他。三。合。變。引。陀。迦。悉。微。悉。微。眞。修。引。摩。拈。囉。恒。那。吽。部。主。印。言。金。本。誓。之。印。言。也。諸。尊。如。常。師。主。口。傳。云。愚。推。云。如。字。變。成。馱。都。馱。都。成。如。意。寶。珠。是。私。推。也。不。可。輒。施。設。耳。祕。密。之。中。祕。密。也。重。以。御。本。一。交。了。建。保。六。年。二。月。二。十。七。日。於。遍。知。院。以。御。本。書。了。金。剛。佛。子。憲。一。生。年。二。十。七。才。

一校了
建長二年五月二十五日賜極樂坊御本書
寫了
求法沙門顯成
校合了
享保十五庚戌年三月十日書寫畢
沙門信源
元文三戊午年九月中旬於豐山月輪院
從信源法印傳受畢
沙門俊辯

①〔句〕一②〔在〕十中③〔在〕一相傳④九字二〔日相傳口授〕五字⑤〔法〕十〔殊〕⑥〔等〕一⑦〔本〕十〔云云〕⑧〔在〕有⑨〔密〕二祕⑩〔尊〕一⑪〔祕〕一⑫〔等〕二⑬〔佛〕十〔句〕⑭〔句〕一⑮〔蛇〕十〔並〕⑯〔傳〕法乃至祕密出十三行甲本無之⑰書三出⑱〔重〕以御本一交了一⑲〔已〕下真書甲本無之

秘藏金寶鈔一

六字 轉法輪

仁王經 孔雀經

金輪

六字

種子行不
可得

三弓

尊像左右第一手印左第二戟右刀左第三月右日

印觀宿大僧都說曰以二大指捻中指頭仰定掌覆惠掌以惠頭指入定大中間以定小指入惠大中間以惠小指捻定無名指頭以惠無名指捻定頭指

以此印爲根本印或說觀音印也又陰陽反印云云

又印內縛二中指相立屈二頭指捻中指上節二大指並立真言如常

金輪

如來形黃色法界定印上有輪光有七輪

六觀音

八葉蓮花變成千手千眼觀世自在菩薩

根本印四二手外縛頭指蓮花

迦婆縛賀

薩

八葉印唵縛曰羅達摩吉里

我變成寶形寶形變成如意輪觀自在菩薩

有三種印真言

不變成軍持軍持變成十一面觀自在菩薩

合掌唵囉慶入縛羅吉里

變成甲冑甲冑變成準胝觀自在菩薩

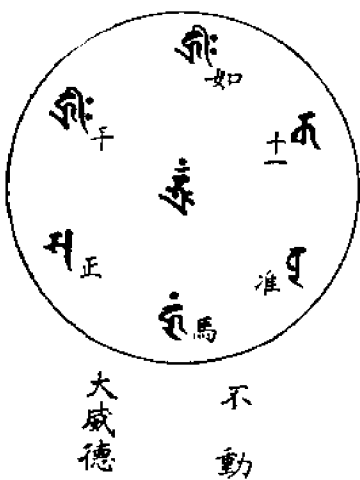
印四二手合掌二地二水交入掌屈二風著二火背二空著風側

鼻莫風多南三藐三沒默俱胝南恒爾也他唵者禮主禮準胝沙婆訶

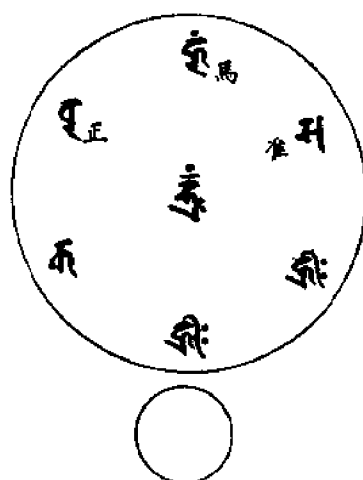
我印真言如常

禮佛南無六字章句觀世音

勸請六字章句觀世音六八大諸觀音觀宿僧都圖

明仙僧都傳

或本此月輪邊有二人形六人。貴布爾須比賀津良等呪願神云云

支度

蘇蜜名香安息香

五寶金銀真珠琥珀瑟瑟

五香龍腦麝金白檀丁子沈香

五藥赤箭人參茯苓石菖蒲牛黃

五穀稻穀大麥小麥綠豆油麻

小燈臺伴位座謂經料其數可隨人四數一弓一張立之

矢十二雙六雙關弓佛前立之

已上例乃弓箭也

大刀一腰立之桑弓七張

華箭四十九雙弓一張各具矢七雙一置通

華七束箭並乳木等料百八并二十一乳木

白練糸一兩結線

紙五帖三類形失羽等料三類形者天狐等

淨衣色已上委注三調支度不可

寶曆七年寫京都帝國大學圖書館藏本。智山專門學校藏寫本。明治四十一年刊本。鈔一二鈔第一。集第一卷。乙本自第一至第五以爲上卷自六卷已下以爲下卷。像二形。指十(文)新註。此細註甲本乙本俱作本文。也。云云。內縛乃至立二十一。乙本作細註。輪二。屈。世。二。手。乃。至。花。八。字。乙本作細註。梵字下之音譯夾註原本總無之今依乙本補載之已下各卷准之。世。一。二。世。自。在。世。音。二。二。地。二。水。交。入。掌。二。二。風。著。二。火。背。二。空。著。風。側。鼻。莫。風。多。南。三。藐。三。沒。默。俱。胝。南。恒。爾。也。他。唵。者。禮。主。禮。準。胝。沙。婆。訶。我。印。真。言。如。常。禮。佛。南。無。六。字。章。句。觀。世。音。勸。請。六。字。章。句。觀。世。音。六。大。八。大。諸。觀。音。觀。宿。僧。都。圖。或。本。此。月。輪。邊。有。二。人。形。六。人。貴。布。爾。須。比。賀。津。良。等。呪。願。神。云。云。支。度。蘇。蜜。名。香。安。息。五。寶。金。銀。真。珠。虎。珀。瑟。瑟。五。香。龍。腦。麝。金。白。檀。丁。子。沈。香。五。藥。赤。箭。人。參。茯。苓。石。菖。蒲。牛。黃。五。穀。稻。穀。大。麥。小。麥。綠。豆。油。麻。小。燈。臺。伴。位。座。謂。經。料。其。數。可。隨。人。四。數。一。弓。一。張。立。之。矢。十。二。雙。六。雙。關。弓。佛。前。立。之。已。上。例。乃。弓。箭。也。大。刀。一。腰。立。之。桑。弓。七。張。華。箭。四。十。九。雙。弓。一。張。各。具。矢。七。雙。一。置。通。華。七。束。箭。並。乳。木。等。料。百。八。并。二。十。一。乳。木。皆。以。華。造。箭。形。以。紙。爲。羽。白。練。糸。一。兩。結。線。紙。五。帖。三。類。形。失。羽。等。料。三。類。形。者。天。狐。等。淨。衣。色。已。上。委。注。三。調。支。度。不。可。有。此。注。書。樣。在。別。紙。

師主授云。等身畫檀越形。彼左足下書怨敵姓名。可龍彼箇中。是小野究竟秘事也。云云。

魔障首羅大自在天王神通化生伎藝天。天女念誦法。有怨家。以用朱砂書名形。於左脚下踏自來。云云。夫婦相背者書其名。不令知。左足踏之即愛。云云。一切貴人愛入宮。云云。

金剛智云。兩界共奉。打轉法輪菩薩。云云。可尋之。

仁王經

本尊。五大尊。不動。

不動尊。不持索。持十二幅輪。教令輪之故也。四大天王。又教令輪身也。如次可觀之。

或說以般若菩薩為本尊。此傳不可也。彼菩薩者是正法輪也。正法輪不可為。此法本尊事歟。云云。

五大尊種子三形

息災行之。有大壇。護摩壇。聖天。十二天壇等。

阿闍梨。正念誦并護摩壇了後。修字輪觀。

下座讀經。作法。永久二年。院御。

伴僧二十口。有上下番。不斷讀經。如孔雀經法。後加持用不動呪。

已上以小野口傳造紙書寫了。

師主云。部主段降三世。本尊段不動。諸尊段四大天王。云云。

天養元年從二月日。被始行公家仁王經御修法。師主僧都勤仕之。予勤仕護摩壇耳。

注進。仁王經御修法一七箇日支度事。

合

一。大壇所

蘇蜜名香。此

五寶。金。銀。水精。琥珀。真珠。

五香。沈。白檀。薰陸。安息。甘松。

五藥。荳蔻。桂心。遠志。白朮。甘草。

五穀。稻穀。胡麻。大麥。小麥。菽豆。

壇。一面。脇机二前。燈臺四本。禮盤一脚。在牛疊。壇敷布一端。大幕一帖。經机二十前。

切燈臺十本。不斷壇供米八斛。御明油壹斗七升五合。合不斷經。并房油等料。

阿闍梨。伴僧二十口。承仕三人。驅仕六人。見丁二人。淨衣白色。

一。護摩壇。壇一面。脇机二前。燈臺四本。禮盤一脚。在牛疊。壇敷布一端。壇供米八斛。御明油七升。

一。聖天壇。壇一面。脇机一前。燈臺二本。牛疊一枚。壇敷布一端。壇供米三斛五斗。御明油七升。

一。十二天壇。壇一面。脇机一前。燈臺二本。牛疊一枚。壇敷布一端。蠟燭布一端。壇供米一斛四斗。御明油三升五合。

一。敷設供所雜具等如常。

右注進如件。

康治二年九月十五日行事大法師。

嚴實阿闍梨權大僧都法眼和尚位寬。

仁王經御修法所。

奉供。大壇供。護摩供。聖天供。十二天供。

諸神供。

奉讀。仁王般若經。

奉念。佛眼真言。大日真言。仁王般若陀羅尼。般若菩薩真言。不動明王真言。降三世明王真言。軍荼利明王真言。大威德明王真言。金剛藥叉明王真言。護摩真言。一字金輪真言。

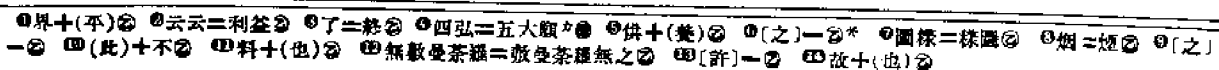
右奉為國母殿。下御息災安穩增長寶壽。天變怪異消除解脫。御願圓滿。自九月二十日至十月今日。并三七箇日夜之間。殊致精誠。奉修如件。

康治三年十月十一日。

阿闍梨權大僧都法眼和尚寬。

天養二年五月二十一日。被始行仁王經御修法日記。於土御門大裏。昭陽舍被修之。

〇〇二目 〇左二右 〇〔云云〕一 〇云云二文 〇〔此〕十教 〇之故也二故 〇又二亦 〇〔但〕十此 〇我二共 〇了二畢 〇終 〇口十〔也〕 〇後二御 〇已二以 〇二二三 〇沈十〔香〕 〇在二有 〇十十〔人〕 〇〔但〕十七 〇二二五 〇〔覽〕一 〇〔于〕一 〇三二二 〇〔法〕一 〇〔即〕十於 〇昭二照

新佛始作法

葉衣以或本
書加之

白衣

大白衣以或本
書加之

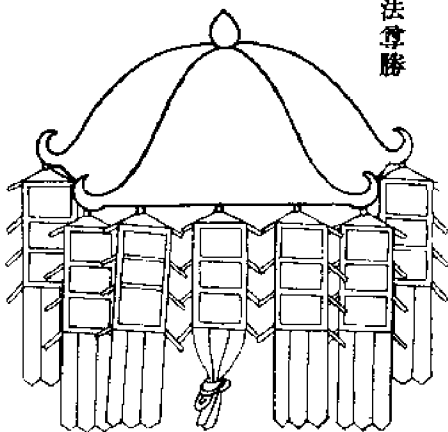
八字文殊

護摩壇作法

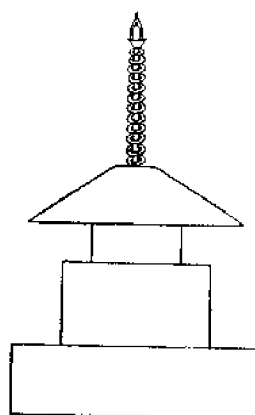
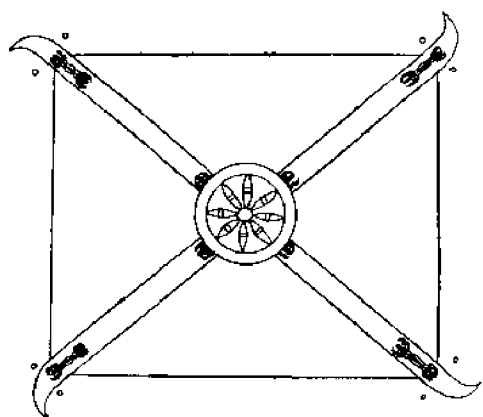
訶利帝母

灌頂

如法尊勝

幡皆黃色。四角各二流。中央一流。合九流也。
中央幡三丈。八流各九尺

九輪百八造之。每輪書尊勝陀羅尼。仍總
百八遍也

口授云。塔長三尺許云云

大壇不懸本尊。上鈎天蓋。敷曼荼羅中央

立塔安置舍利在茶羅
在別

口授云。或安置如意寶云云

護摩壇懸延命

但權僧正範。依院宣奉為公家。近年

被行之日。不懸尊像於護摩壇云云

阿哩野聖者鳥瑟提灑佛也尾。若耶摩羅摩

首。默羅尼

口授云。是尊勝陀羅尼之題目也。此題目

モテ不空譯陀羅尼可出之云云

部主 寶生尊

本尊 尊勝

蘇油三度。次燒供三度飯也。次五穀粥三度。次

五穀三度。次沈香。次白檀。次乳木。次又沈香。

次。白檀。次安息。次丁子。次薰陸。次甘松。次

雀香。次荅陵香。次乳頭香。次又安息。次龍

腦。次丁子。次荳蔻。次白芥子

加持物所。白芥子二十一。遍投爐。次投。梗

米。口授云。已上蘇油等供作法。十五日事

也。自餘時如常為之。凡此法自月一日

始之。至十五日結願之。但餘日始結願

如。上可作之云云

乳木。骨路草ワリ根也。無時柏木。或用松木。

四角削之。又用活路草カラス
瓜ナリ

御加持胎藏除障佛頂真言

曇莫三曼多沒馱引南。訶唎二合尾。枳羅摩半

祖。郎瑟二合。掘灑。娑婆賀

印如次。更有之云云。真言小呪如
次第

時間伴僧念陀羅尼

保延六年閏五月二十八日辛未奉受大僧

都御房

尊勝法香藥

一。每日香藥。黑沈香。白檀。安息。薰陸。丁

子。已上可用丸香散香等。多者可通諸

壇。若不。足者。可限本尊壇四歟

檳榔。天門冬。訶梨勒。人參。桂心。茯苓。已上

可用本尊壇藥種。各別可盛之。各三度可

供之

一。十五日香藥。沈。白檀。紫檀。煎香。已上四

種香。抹以蜜和一器可供之。各三度可

安。悉。丁子。薰陸。已上以蘇和一器可供

之

甘松。雀香。荅陵香。已上以蜜和一器可

供之

乳頭香。龍腦。丁子。已上香抹各可為丸香

乳頭香。龍腦。丁子。已上香抹各可為丸香

①通一返②* ③云二日④下同 ⑤云云二文⑥別一前⑦* ⑧乙本梵字無之 ⑨若一惹⑩默羅二陀羅⑪出二書⑫⑬(又)十 ⑭白 ⑮已二以⑯* ⑰云云二文⑱* ⑲(若)十無⑳ ㉑(又)十更㉒ ㉓房十(云云)㉔ ㉕檀十(香)㉖ ㉗(者)一㉘ ㉙厥二乎 ㉚(但)十各㉛ ㉜悉二息

每香可加荳蔻白芥子

右件香藥等諸壇丸香散香處可供之乎

支度

注進修勝御修法一七箇日支度事

合

一。蘇。蜜。名。香。白。檀

一。五。寶。金。銀。瑞。璃。水。精。琥。珀。水。精

一。五。香。龍。腦。鬱。金。白。檀。麝。香。沈。香

一。五。藥。赤。箭。人。參。茯。苓。甘。草。檳。榔。子

一。五。穀。稻。穀。大。麥。小。麥。大。豆。胡。麻

一。每。日。護。摩。料。黑。沈。香。檀。香。料。白。檀。香。料。乳。木

一。每。月。護。摩。料。黑。沈。香。檀。香。料。白。檀。香。料。乳。木

一。每。月。十五。日。護。摩。料

一。沈。白。檀。紫。檀。煎。香。安。息。丁。子。薰。陸。甘。松。霍

香。苓。陵。香。乳。頭。香。龍。腦。荳。蔻。白。芥。子。蘇。和。合

料。蜜。和。合。料。乳。木。檀。香。料。酪。燈。供。料

一。天。蓋。色。幡。九。流。之。中。一。流。長。二。丈。淺。黃。色。敷

曼。茶。羅。一。鋪。方。六。尺。八。尺。淺。黃。色。敷

一。壇。供。米。十二。石。御。明。油。壹。斗。五。升。雞。穀。鹽

合。七。斗。壇。敷。布。二。段

阿。闍。梨。一。口。伴。僧。八。口。承。仕。二。人。驅。仕。六

人。見。丁。二。人。淨。衣。黃。色

右。注。進。如。件

天。仁。二。年。八。月。十二。日

權。僧。正。範。丁。奉。為。公。家。被。修。之

印。彈。指。勢。如。次。第。鉤。召。如。胎。次。第。智。拳。印。

率。都。婆。葛。部。寶

白。傘。蓋。佛。頂

曼。莫。三。曼。多。沒。駄。引。喃。引。藍。悉。恒。多。鉢。恒。羅

二。合。郎。瑟。二。合。尼。沙。婆。婆。賀

最。勝。佛。頂

曼。莫。三。曼。多。沒。駄。引。喃。引。一。衆。尼。悉。欲。郎。瑟

尼。羅。婆。婆。賀

尊。勝。佛。頂

曼。莫。三。曼。多。沒。駄。引。喃。引。訶。咄。二。合。尼。枳。羅。擊

半。祖。郎。瑟。二。合。尼。羅。婆。婆。賀

放。光。佛。頂

曼。莫。三。曼。多。沒。駄。引。喃。引。相。陵。三。合。帝。儒。囉。施

勝。佛。頂

曼。莫。三。曼。多。沒。駄。引。喃。引。苦。惹。欲。郎。瑟。尼。二。合

廣。生。佛。頂

曼。莫。三。曼。多。沒。駄。引。喃。引。吒。嚕。嚕。郎。瑟。尼。二。合

無。邊。聲。佛。頂

曼。莫。三。曼。多。沒。駄。引。喃。引。吒。惹。欲。郎。瑟。尼。二。合

發。生。佛。頂

曼。莫。三。曼。多。沒。駄。引。喃。引。輪。嚕。嚕。二。合。郎。瑟。尼

四。方。四。偶。次。第

白。傘。最。勝。尊。勝。放。光

勝。佛。廣。生。無。邊。發。生

遺。告。口。傳

一。山。生。山。土。心。水。師。法。師。本。尊。真。言。瑞。摩。會。寶

傳。寶。善。奧。砂。子。不。調。供。三。寶。法。眼。勞。龍。名。山。勝

地。既。畢。今。有。之。故。竹。木。目。爾。百。心。樹。之

肉。婆。非。福。之。避。蛇。法。寶。生。尊。避。蛇。云。事。可

尋。之

地。鎮。以。小。野。口。傳

不。築。壇。以。前。修。之。金。銅。寶。瓶。一。口。五。寸。入。五

寶。等。覆。蓋。以。五。色。糸。結。之。誦。大。日。并。地。天

真。言。然。後。埋。之。於。本。地。次。五。色。玉。埋。于。地

四。方

五。穀。粥。二。桶。以。甘。露。法。味。真。言。加。持。之。一

桶。沃。壇。外。一。桶。沃。壇。外。四。至。是。乞。請。地。於

諸。神。地。主。也

鎮。壇

築。壇。建。堂。之。後。修。之。輪。八。枚。鏹。八。本。埋。壇

八。方。輪。中。央。穿。穴。入。鏹。毫。令。載。立。鏹。埋。之

也。先。自。東。方。可。埋。之。各。隨。本。方。誦。八。方

天。真。言。可。埋。之

五。穀。粥。二。桶。沃。之。作法。如。前。地。鎮

已。上。前。後。兩。度。修。地。鎮。鎮。壇。之。儀。也。所

謂。地。鎮。埋。瓶。及。玉。不。用。輪。鏹。鎮。壇。埋

輪。鏹。不。埋。瓶。玉。等。也。若。前。不。修。地。鎮。鎮

造。畢。堂。舍。之。後。一。度。行。鎮。壇。者。金。銅

瓶。埋。壇。中。心。輪。鏹。可。埋。八。方。玉。不。埋

之。近。代。多。者。別。不。修。地。鎮。一。度。行。鎮

壇。之

供。養。法。成。身。會。又。十八。道。供。地。天。也

已。上。以。口。傳。造。紙。書。之。了

賢。瓶。輪。鏹。等。畫。樣

新。佛。始。作。法

●子十(等)●●之十(乎)●●(一)一●●(一)十五●●●(空色)一●●(一口)一●●●秘秘秘秘秘●●部十(主)●●莫三
●多沒駄引二并利內不有香●●(二合)一●●●(曼莫三曼多沒駄引)十半二(歸命)二字●●●漢二合●●●白二方
●●勝二隔●●●主十(之)●●●十(也)●●●十(也)●●●(但口)十遊●●●然而●●●十(時)●●●之十(也)●●
●(之)一●●●香十(寫)●●

①供二備② ③(一)十打④ ⑤了二畢⑥ ⑦[云云]一⑧ ⑨師傳二此師說⑩ ⑪此朱書之文乙本無之 ⑫事二等⑬ ⑭此素衣觀音之一段
 甲本無之 ⑮本十(作)⑯ ⑰[云]一⑱ ⑲吉祥果持二持吉祥草⑳ ㉑乙本梵字無之 ㉒可也二以㉓ ㉔同十(之) ㉕月二阿
 ②⑥此朱書之文乙本無之 ②⑦[說]一②⑧ ②⑨觀十(世) ②⑩吾十(母) ②⑪云云二文②⑫* ②⑬[云云]一②⑭* ②⑮云云二文②⑯* ②⑰手
 十(文)和註②⑱ ②⑲[日經]一③⑰ ③⑱素二素③⑲ ③⑳[者]一㉑ ③㉒之③㉓* ③㉔二檢③㉕(而)十大學 ③㉖(一)一③㉗一③㉘[云]
 ③㉙云云二文 ③㉚此朱書之文乙本無之 ③㉛素二素③㉜(羅)十轉③㉝祭二夢③㉞(戲)一③㉟估十(利)③㊱(細)③㊲
 ③㊳二夢③㊴此朱書之文乙本無之 ③㊵此朱書之文乙本無之 ③㊶是二此 ③㊷賊二乎③㊸云云二文 ③㊹大二本③㊺二阿

印言。究竟祕事以件印用。本尊八字真言。師主云。以破宿曜印誦。本尊八字。有人傳語云。兼意阿闍梨說云。文殊師利法寶藏陀羅尼經。出云云。件經八家祕錄無之。可尋之。有人云。禪林別錄有之。但印外縛云云。部主。大威德云云。小野祕說馬頭明王云云。傳受集二云。理趣房加持用。本真言。小野祕息災行之。

諸尊段。三十七尊云云。祕事八大童子云云。或人云。以。字。可爲種子也。例八字文殊真言末加此字。仍成八字也。高野祕實園。漱口香水真言文殊真言也。出陀羅尼集經。其真言終有。字也云云。

護摩壇作法

大阿闍梨正念誦經。護摩壇起。伸僧座進壇場。

次普禮。次著座。次塗香。次淨三業。三部被甲。次二器香水。次大金剛輪印真言。次羯磨加持。次部主印。次本尊印。次入護摩。次退下著本座。

護摩小野說

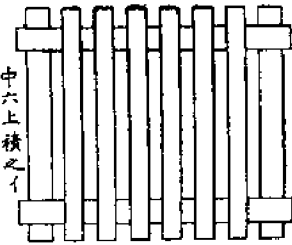
置供物事。芥子置行者左机。花座器乍置。右机取花供之。

段數事。火天段。部主段。本尊段。諸尊段。世天段。

積薪事。火天壇積十一支。其次第先爐底置一支。料也。次積四支。先行者左。次右。次

佛前。次行者前也。其上積六支。先左。從其次第。六支置之。以此新。本尊段部主段行之。但其新。火滅者。更又可加一新。

兩度都合二十一支也。

蘇油事。諸段供。油各有前後兩度。前。先大杓三度。以。小杓。度。入。次。小杓。三度。只。三。後。先大杓一度。以。小杓。度。入。次。小杓。一度也。

本尊印供物事。延命院次第。本尊段獻諸供物。凡有兩段。而今說前一巡不行之。後一巡可動行之。所謂先塗香。次蘇油。次百八支乳木。次飯七度。小杓。次五穀小杓。切花。丸香。散香。各七度。次。油。度。件。飯。等。各。三。混屯事。本尊段之時。飯。穀。花。香。等。隨。供。了。入。雜。器。近。代。諸。物。供。了。承。仕。混。屯。分。二。器。一。器。者。諸。尊。段。供。之。一。器。者。世。天。段。供。之。

世天段供。火天事。世天段之時。至。火。天。位。供。乳。木。三。支。混。屯。三。杓。不。修。後。火。天。段。故。歟。

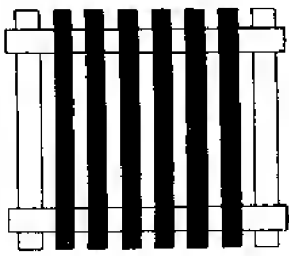
小野說大略如此。自餘如。延命院次第。會長承二年六月二十九日師主律師記。給之。

灑淨漱口加持爐。補闕羯磨覽字等。大日加持若別尊。芥子火天茅草指。

調薪扇火灑淨薪。加持爐薪及勸請。漱口塗香蘇乳木。飯。穀。花。丸。散。蘇。油。部主灑淨及羯磨。漱口加爐調薪等。本尊段時燒百八。普供養後乳六支。次供藥種加持物。所餘次第與前同。諸尊段中混屯供。供滅惡趣別三燒。普世天段至火天。乳木和合各三燒。普供漱口及撥遣。此句皆通五種段。護摩口傳。右手常持獨胎。時。持。之。三。胎。加。持。時。計。右。手。用。之。

乳木供事。三度一度取之。先本差蘇油。末差蘇油。仰橫。一。供。之。諸。段。丸香供事。一度取三丸各別投之。諸。段。置杓事。大杓供了即置本處。次小杓供了即置本處。

積薪事。二十一支小野說。先底一支。次左次右次佛前次行者前。後其上豎並六支。合。十。以。之。火。天。段。部。主。段。本。尊。段。用。之。次。如。前。積。十。支。諸。尊。段。世。天。段。用。之。故。云。十。支。

下四支次第。左。右前後也。本爲。行者方。末爲。佛。方。上六支本末。無。定。可。自。左。致。右。積。上。

三十六支。行。火。天。段。十。一。支。如。前。部。主。段。四。支。所。謂。先。火。天。段。上。六。支。之。左。初。一。

①八字真言②(出)十文③(出)一④云云二文⑤原本傍註曰覺濟云此註應二書ナ息災行之ト云ニ可讀續歟云云⑥ナ⑦(其)一⑧ナ⑨ナ⑩壇二師⑪(次)十三⑫寶十(字觀)⑬六支置之⑭本尊段部主段二部主壇本尊壇⑮歟二乎⑯(先)一⑰(次)一⑱油十(也)⑲(是)十不⑳歟二乎㉑會長承二承水⑳(給)一㉒別二本⑳度二支㉓(次)十末㉔(手)十仰㉕一十(支)㉖積十(文)細註㉗前二常㉘上六二十一

任小野古風亦授妙成就印言了

了
杜多動潮

藥師 阿闍書加之
五大虚空藏 誦和帝君

結如來拳印觀。於己身前有無盡乳海。海

中出生大寶蓮花王。金剛爲蓋量周法界。

上有七寶珍妙樓閣。花香雲海伎樂歌讚。廣

於一圓中更分爲五。於中圓明有光顯字

成法界虛空藏。白色左手執鉤右手持寶。

前圓明中有^三呎字成金剛虛空藏黃色左

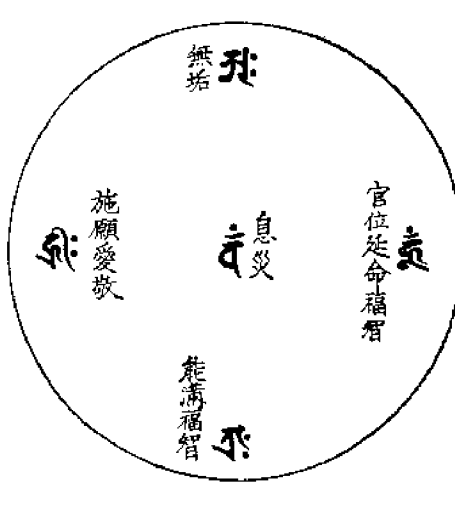
持鈎右執寶金剛右圓中有永恒洛字成寶

於後園中有松杉成蓮花盞空載赤
光虛空盞左錄右持二辨寶放大光明

色左持鈎右持大紅蓮花左圓中有咒惡字

成業用虛空藏。黑紫色左持鉤右持寶羯

薩源仁僧都云如意寶鈴是五大虛空藏之

①從二月②* ③六十(支)④⑤⑥[還]一⑦⑧此項重出於第三卷, cf p. 352 ⑨⑩庚二央⑪⑫庚二畔⑬* ⑭座十(又各)⑮(亦各)⑯⑰界二鬼⑱⑲觀誦二勸請了⑳㉑次十(眞言)㉒㉓可二賀㉔㉕原本末書曰行誓云二字次點不審㉖言二可㉗㉘下奧書甲本乙本俱無之, 甲本奧書曰本云誦字尤有曾於醍醐寺寫了, 凡於此卷者疎不可及外見者歟金剛末支異仙至德三年正月十三日於建持寺寫了末支後覺㉙鈔三—鈔第三卷, 集第三卷㉚(據)十開卷㉛㉜藏十(青色)㉝㉞左十(持)㉟㊱四十(明)㊲㊳德十(等)㊴①云二日②下同 ③云云二交④

印云書見是究竟祕事也。云 先後兩師

保延五年九月二十七日申辰於高野山後

師授云。金打後真言曰。疑莫薩縛沒駄冒

地薩恒縛。二合南。阿引尼羅昨欠

後加持真言。辨事佛頂真言云云。

疑莫三滿多沒駄南。噫吒嚩三合滿多。娑縛賀

已上二事獨有此。流。尤可祕之

又云。四輪王中金輪王殊勝也。故稱此尊

云。金輪王。又國。主寄之奉。祈稱。金輪聖王

云云。光明輪雲海者金輪也。後師授云。部主

孔雀明王云云

藥師法增益

壇上有咒字變成象。象上有咒字。咒字成

蓮花臺。臺上有咒字。成月輪。月輪上有

咒字。字變成金剛杵。變成藥師如來。光

明具足相好圓滿。日光月光十二神將。護法

聖衆前後圍遶云云。（朱書）諸師同之。金剛

種三。金剛杵。三貼。又

已上內供。理趣。平救

或阿字。又吠瑠璃。又瑠璃

已上平救出之。數能聖用。瑠璃字

三。獨股。大教。又說

印言。根本印。出儀軌。二羽內相又。兩腕稍

相去五寸許。禪智來去散頂上。真言用。大

呪。心呪。

*已上

理傳。印如上。真言曰。噫惡葛尼夜吽

大谷傳。印如上。真言噫戶盧戶盧等云云

密印法界定印。大教傳用之。同又說

日光菩薩林說

金剛縛。二大指直。二食指屈。中節而端

相拄。餘六指散舒向外。三旋轉

月光菩薩林說

右手作拳。置腰。左手大指水指相捻如執

花。壓臂向外。想掌中有伏兔

十二神將總印。內供 右手作拳。屈人指如

鉤。噫俱毘羅。噫莎呵

發願林集。本尊界會。十二淨願。醫王善逝。善

逝薄伽。日光月光。十二神將。兩部界會

勸請。十二上願。薄伽梵。日光月光諸菩薩

梵號。佩發。柴野虞嚩。吠女里也。薩他多麼

多

讚用四

堂莊嚴支度。遍數可尋之。七佛名號。并十

二神將名在平救抄

部主。諸尊。八大菩薩。出通才 觀音左勢至右

彌勒。文殊。藥王。藥上。無盡意。法檀花

阿闍波羅

種子。三形。五股

部主。大日金

根本印。金剛外縛。忍願直。豎如針

真言。噫惡葛尼夜吽。二合野。二合吽

正念誦。本呪。（朱書）以或本加之

阿利帝母

寶曆甲戌秋八月九日以醍醐幸心相承御

本奉書寫了

翌年乙亥冬以性善師本再交了

寶曆七丁丑冬以幸心第二轉本書寫了

求法杜多勳潮

秘藏金寶鈔四

法華經

愛水。（附如法）

牛王加持

心經。（以或本）

法華經

大日爲本尊。印大日率都婆印。言金剛界

大日真言

大日劍印。（但一大指之間） 二手虛心合。屈二頭

指。置二大指頭。二大指並立之。其間少開

之。二大指之間少開之者。開寶塔戶義也。

此印塔婆形也。塔婆即大日如來三摩耶形

也。是此流究竟祕事也。專可祕之。穴賢穴

賢云云

永治二年正月二十八日受之

仁王經

奉劍。五股。三股。棒。羯磨輪

仁王經法

①云云云云。〔云〕一。②〔二合〕一。③後二御。④〔也〕一。⑤〔十〕一。⑥主二王。⑦〔云云〕一。⑧〔作〕十。⑨此朱
書之文乙本無之。⑩瑠璃。瑠璃。⑪真言用二言。⑫上十〔內供〕。⑬〔云〕一。⑭〔云〕一。⑮〔云〕一。⑯〔云〕一。⑰〔云〕一。⑱〔云〕一。⑲〔云〕一。⑳〔云〕一。㉑〔云〕一。㉒〔云〕一。㉓〔云〕一。㉔〔云〕一。㉕〔云〕一。㉖〔云〕一。㉗〔云〕一。㉘〔云〕一。㉙〔云〕一。㉚〔云〕一。㉛〔云〕一。㉜〔云〕一。㉝〔云〕一。㉞〔云〕一。㉟〔云〕一。㊱〔云〕一。㊲〔云〕一。㊳〔云〕一。㊴〔云〕一。㊵〔云〕一。㊶〔云〕一。㊷〔云〕一。㊸〔云〕一。㊹〔云〕一。㊺〔云〕一。㊻〔云〕一。㊼〔云〕一。㊽〔云〕一。㊾〔云〕一。㊿〔云〕一。一。二。三。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。

種子三。梵篋

般若菩薩印。或梵篋印也。或如儀軌。似燒香印。二小指端開。六指合背立端也。

般若菩薩印。經臺也。作梵篋印。想中有八萬。法藏。又以兩手背相附。收二頭。指屈於掌中。以大姆指各押二頭。置於心上。

陀羅尼在別

後加持。義範僧都誦陀羅尼。其中取要云云。定賢法務誦不動真言。是恒事也。

五大力

已上第一帖理趣房

種三如前圖云肉色額上有眼。左第一手持

梵篋當心。第二仰掌安臍下。第三仰屈風

指舒餘四指。右第一手屈風指。堅四指當

梵篋上。第二手施無畏。第三手堅掌。屈水

指舒四指。著寶蓮花。後本坐寶蓮

云云軌曰。坐白蓮花上。身黃金色。衆寶璎珞

遍身莊嚴。首戴寶冠。左手當心持。般

若梵篋。右手當乳作說法印。以大姆指押

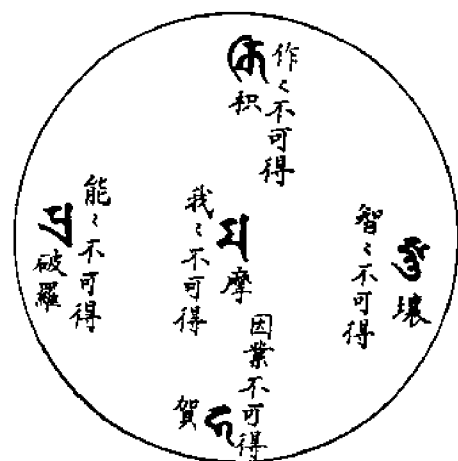
無名指端云云。胎藏般若菩薩梵篋印

真言如常

又印有二。一梵篋印。二經臺印。但小指開

或傳曰。焚香印。中指無名指各端開也。胎藏時

件曼荼羅可尋之。非五大力云云

壇上張青色蓋云云。機境懸隔二十四流。八流天蓋角懸之。殘迴莊嚴

已上第二帖理趣房

仁王經

問。般若波羅蜜多根本印。師傳曰。兩手背相

附收二頭二小指。直立餘四指。想置梵篋。但軌

文相違仍申案內。即被答曰。如此相違餘

法皆以如此。究竟事者只依師說者。又根

本真言如何。即被答曰。依本法者如軌。依

師說者可用胎藏般若菩薩真言。問。護

摩之時五大力等如何可奉供。答。本

尊壇般若波羅蜜多。諸尊段四大力等。問。然者種子三昧耶形如何。答。曼荼羅中

已上大教院御本聖之中取要抄之

喜

喜

喜

喜

喜

喜

喜

喜

喜

喜

喜

喜

喜

大原僧都五大力為本尊。是常事也。云云。師

主大僧都授了。以不動尊為本尊。

種三劍。印獨股。言

本尊段。本尊中央。餘四大尊四方安之。五

大尊三昧耶形。部主段般若菩薩云云。諸

尊段。三十七尊ナトニテコソアラメ。小野

說曰。後以不動尊可為本尊。以般若菩薩

薩不可為本尊。云云。師主曰。此說叶儀

軌并受持品經意耳。尤可秘之。云云。

康治二年九月十八日授之

愛水法

種三。五股鉤。或說五股。類同傳也。同

種三。五股鉤。或說五股。類同傳也。同

法寶(一) 指十(以二小指) 二十(指) 後二脚 已上二以上 下同 云二日 下同 後二復 云云 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

瑜祇經曰時金剛染菩薩以金剛白蓮擲於虛空寂然一體還住手中說此蓮花曰私云私云見經次第是當愛菩薩可見之

印言外縛五股印用大呪又用小呪

私云此傳曰大呪用根本印內縛三小呪外縛五股印或內縛云云

大呪木具師授云大呪內縛中交小呪印內

五股但通漫外縛也昨悉地真言外五股

是全人不知也而幸得今此第三五股印

言云云伴師久安四年二月十四日於高野

山更授究竟祕印其名二股四股印慶俊入

寺并良禪阿闍梨臨最後授之云云伴印

有口傳禪師說勝勝也往年悉地真言五

種印中敬愛印授給是即瑜祇經大勝金剛

心瑜伽成就品所言真言也此印言究竟祕

事也云云傳授集第四口真雅御傳以三昧

耶印爲宗實惠僧都御傳以五種印爲宗

真然僧正御傳以根本印爲宗授同之此

印中有三種印傳印此愛染王種子三昧耶

形羯磨形此三人御傳各別也

問真雅傳三昧耶印者何印哉實惠傳五種

印何印哉真然傳根本印者何印哉瑜祇

經金剛縛交立中指印名根本印又五股

印名根本印仍不審也如何答木具師云

今此三昧耶印者普通大呪印也

金剛界三昧耶印會愛菩薩印也此印用同會

金剛王菩薩印由緒在口傳實惠傳五種印

者瑜祇經愛染王品所說五種相應印也

真然傳根本印者小呪五股印也云云木具師又授云於大呪印有二樣普通右中指我身方又祕事左中指我身方又之於小呪五股印有二樣普通外縛五股祕事內縛五股也

內上求菩提義外下化衆生義也

云云瑜祇經修行法上云

外縛忍願針交金剛頂三昧耶印會金剛愛印

外縛進力針交並是染義云云

五種印事木具師所授散供紙云愛染羯磨

印云云

五印虛心合二水二空入掌二風申不著

火側是息災也先印二風著火爲增先印二

風作蓮葉散愛先印二風作三角

二風鉤召也已上真雅傳之云云小野次第

奧云次有五印一內縛立二火中二風不

著中背爲息災云云餘四印可

私尋云先所出真雅傳云虛心合小野次

第云內縛相違如何木具師又授散供

紙云兩三股上下相又依金剛界說

是其一最極祕密羅識法云又金剛界會

兩三股杵上下相鉤是愛染不離之義也

云云略同與尋云依金剛界說者意如何

答木具師云

木具又示云伴二股四股印即人形杵印

也惠手被人思定手我思也彼此敬愛祈

時人形杵爲三昧耶形可觀一身二頭

像也祕是奈難只息災等事祈時例形像

觀許アリナン仍此法觀念印真言等隨

事可有用意也云云

最極祕密羅識法云祕觀云月輪上參二

字解此二字色紅顏梨放光互照各成人

形杵轉此杵成兩頭一身愛染菩薩如是

觀已專法念誦云云私云云

金剛愛敬瑜祇經云金剛薩埵妻能生諸

佛母云云

手持彼勝授云所求事也木具師所授同

之云言授云人王也是祕事也

言更示云是行者心也

栗狀心歟於人王者有無不定也

散供紙云圓大方也衆生心珠也

別紙云彼者行者キモ大師御文也

供養法下卷云肉心云云

之經云右蓮如打勢云云

除行者障難也故經次文云一切惡心衆

速滅無有疑云云木具授云除俱生障

大師文也云云

師子冠事又木具所授散供紙云師子表大

菩提心也又此菩薩攝伏奪人王者又彼

手令持所求事梵字ナントニ背令持之

云云予案云表大菩薩提者是顯決定成

悉地成就義也其旨見攝伏奪人王者

延聖壽命意也可思之

①(平)②(立)③(云)④(昭)⑤(原本)⑥(本)⑦(註)⑧(口)⑨(木)⑩(具)⑪(師)⑫(高)⑬(野)⑭(林)⑮(實)⑯(也)⑰(股)⑱(十)⑲(印)⑳(十)㉑(所)㉒(者)㉓(一)㉔(十)㉕(十)㉖(十)㉗(十)㉘(十)㉙(十)㉚(十)㉛(十)㉜(十)㉝(十)㉞(十)㉟(十)㊱(十)㊲(十)㊳(十)㊴(十)㊵(十)㊶(十)㊷(十)㊸(十)㊹(十)㊺(十)㊻(十)㊼(十)㊽(十)㊾(十)㊿(十)

曼茶羅事。小言。是實信也。授云。在于金剛

界。即理趣會曼茶羅也。但中尊觀本尊。云云

木具所授。供。是名十七尊曼茶羅。小野大次

第奧書即是也。久安四年中春之比。於高野

山。木具取出一曼茶羅授云。是雖智證所

渡。又大師門流用之。究竟秘曼茶羅也。云

云。私云。最極秘密羅識法。并傳授集第四所

引曼茶羅即是也。在別。紙。又如法愛染王

法時敷曼茶羅アリ。或人。持本モテ書寫

之在別。問。愛染王何佛菩薩所變乎。傳授

集一云。應傳。愛菩薩也。云云。右小次第端云。金

剛愛變。又金剛王。變。云云。瑜祇經修行法

上云。愛染王此名金剛王。故云。離慈。實是

愛金剛非金剛王也。亦大日尊爲本尊。乃

至變身成金剛愛染王。持金剛愛真言。通

能成就五部。云云。護摩達摩云。金剛薩埵

問。瑜祇經愛染王品。愛染王品同異如何。

傳授集二云。傳。愛染王即愛染王也。口傳。云

云。瑜祇經修行法上云。此染愛王心品說

心真言印。後愛染王品說。一字心印及作業

分次四攝行品。說染愛法中四攝行。又。大

勝心瑜伽品說。愛染王一字心治。自性障。並

是同法說。非。比。次。爲。禁。慢。法。故。須。隨。樂。或

爲。一。法。行。之。或。爲。二。法。行。之。並。得。云。云。兼

意。開。梨。云。隨。能。說。教。主。品。名。異。云。云。

問。此法爐底書。何三摩耶形乎。傳授集第四

云。此法爐底書。五股。鈎。此法五藥寶香等

小野。阿。梨。勒。惹。惹。檳。榔。子。肉。桂。心。木。蘭。各。一

正。口。嚼。瑠。璃。車。渠。馬。腦。沈。丁。子。鬱。金。龍。腦。

安息

已上在于傳授集第一

傳授集云。加持物用小呪。後加持用大

呪。云云

久安四年二月二十日於金剛峯寺注之了。

兼學釋子日心。爲備廢忘聊染。愚筆。努

力努力不可。經他見耳

愛水而去

師說云。種子。三昧耶形。云云。祕事也

本尊形像。瑜祇經愛染王品說之。可見之。

經說。左第三手。云。左下手持。彼。云云。彼者

尤有習事也。師說云。命也。是極祕事也。依

此法力。延壽命。即此意也。寂圓入道傳。嚴

覺僧都云。人王六粒。云云。經說云。又取彼

那摩。置於師子口。云云。師說云。那摩。此云

人。謂書。檀越名也。若。亦。書。調伏人姓名

也。願祕事也。云云。經云。蓮下有寶瓶。兩畔

吐諸寶。云云。師說云。普通蓮座之下。置寶

瓶。小野說蓮座前。之。安。之。云云

根本印。瑜祇經愛染王品云。復說根本印。二

手金剛縛。忍願堅相合。二風如鈎形。檀惠

與。禪。智。堅。合。如。五。峯。是。名。羯。磨。印。亦。名。三

昧耶。云云

真言。又云。復說愛染王一字心明。曰

畔。摘。呖。呖。短。弱

師說云。小野僧正。以此真言。名平等王真

言。祕事也。云云

又根本印。瑜祇經愛染王品云。二手金剛

拳。相。又。內。爲。縛。直。堅。忍。願。針。相。交。即。成

染。是名根本印。云云

真言。又云。爾時世尊。即說。明白

唯摩賀羅。設縛。曰。路瑟。捉。灑。縛。曰。羅薩。囉。囉。囉

畔。鐵。鎖。云云

此真言功能。不可思議也。可見。彼品所說。耳

又有五種相應印。云云。小。又有此法。究

竟祕事觀。又有十六尊等印。此等祕事。皆小

野次第有之。保延五年季秋之比。於高野

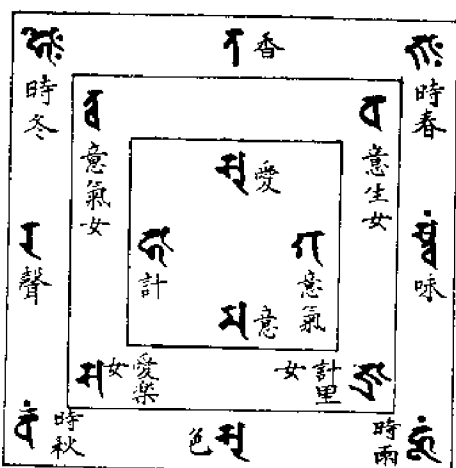
山。師主。以。彼。次。第。授。于。小。僧。是。極。幸。也。大

師御加護。歟

部主。師說云。降三世。云云。可祕之

護摩諸尊段。師說云。勸請十七尊。用大樂不

空身真言。爲供也

師說云。以本尊爲中央。是則金剛界理趣

會也。以之爲愛染王曼茶羅耳。云云

私尋云。金剛王儀軌。以四攝。爲色聲香

味。了。了。了。爲四時。今說。背之。可

言十(者) 云云 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

尊之

大樂不空身真言與金剛界真言一小異。

摩訶蘇法縛日維二合薩恒轉弱呼轉解蘇羅

多薩恒鑾三合

師說云此真言即十六尊種子也云云

師主云仁和寺御室以紅薄紙一百八蓮葉

影護摩之給云云瑜祇經云又令伽陀耶

取紅蓮花葉一百八護摩一宿即敬愛云云

依此說云云然但於予者不習之云云又語

云白河院御年二十五之比被仰義範僧

都云今年極重厄年也若過今年者今暫

可在世間為延壽命可行何法乎僧都

奏云可令行悉地成就法御院宣云何悉

地成就法僧都奏云愛染王法是也院開

食此由云極貴事也云云

已上依勸修寺師說法之

梵號縛日羅羅識胃地薩埵縛云云

往年之比三寶院僧正授此法云種子矣

昨重

三昧耶五股云云彼手令持所求極秘事

也云云

二種根本印真言如例也五種相應印用

昨悉地真言也最秘祕事也云云瑜祇經

瑜伽成就品文先說昨悉地一字明下文

云若持愛染王根本一字心此障速除滅不

得少親近又說此真言功能云若常誦持

一切天人愛敬降伏云云明知此真言是

愛染王真言云云金剛薩埵之變也云云勸

修寺師主云若持愛染王根本一字心者

指前愛染王品真言也非昨悉地真言也

依之傳聞字治經藏小野僧正抄附言云云

又云是愛菩薩變也故瑜祇經云金剛薩埵

定能生諸佛母云云或本云金剛薩埵妻

云云安然記亦成此旨尤其理分明可見

之云云

平等王事地藏開法身詩。

彼事金剛智日決云有命字也云云

三世最勝心明王經云心真言曰

唵囉吽發吒云云

私云非例心真言是心真言也前後文

設頭頂劍等真言可見之

保延五年十月十七日授之

金剛吉祥成就一切明有印

唵縛日維二合室哩二合摩賀引室哩二合阿

混二合室哩二合索引摩室哩二合阿

擬羅迦室哩二合沒駄室哩二合沒羅賀沙麼二

合底室哩二合底訖羅二合室哩二合拾離始戲

二合羅始制二合帝室哩二合摩賀三摩耶室哩

二合室哩二合賀引

妙吉祥破諸宿曜明有印

唵囉縛多羅三摩曳室利曳婆婆賀

成就一切明有印

唵一吒吒吒鳥短聲二合

唵一吒吒吒鳥短聲二合

唵一吒吒吒鳥短聲二合

唵一吒吒吒鳥短聲二合

唵一吒吒吒鳥短聲二合

唵一吒吒吒鳥短聲二合

短聲二吒鳥短二合

短聲二吒鳥短二合

短聲二吒鳥短二合

短聲二吒鳥短二合

短聲二吒鳥短二合

短聲二吒鳥短二合

短聲二吒鳥短二合

短聲二吒鳥短二合

短聲二吒鳥短二合

短聲二吒鳥短二合

短聲二吒鳥短二合

短聲二吒鳥短二合

短聲二吒鳥短二合

短聲二吒鳥短二合

短聲二吒鳥短二合

短聲二吒鳥短二合

短聲二吒鳥短二合

短聲二吒鳥短二合

短聲二吒鳥短二合

短聲二吒鳥短二合

短聲二吒鳥短二合

短聲二吒鳥短二合

短聲二吒鳥短二合

短聲二吒鳥短二合

短聲二吒鳥短二合

短聲二吒鳥短二合

短聲二吒鳥短二合

短聲二吒鳥短二合

短聲二吒鳥短二合

短聲二吒鳥短二合

短聲二吒鳥短二合

短聲二吒鳥短二合

短聲二吒鳥短二合

短聲二吒鳥短二合

短聲二吒鳥短二合

短聲二吒鳥短二合

短聲二吒鳥短二合

短聲二吒鳥短二合

短聲二吒鳥短二合

短聲二吒鳥短二合

短聲二吒鳥短二合

短聲二吒鳥短二合

短聲二吒鳥短二合

短聲二吒鳥短二合

短聲二吒鳥短二合

短聲二吒鳥短二合

短聲二吒鳥短二合

短聲二吒鳥短二合

短聲二吒鳥短二合

短聲二吒鳥短二合

短聲二吒鳥短二合

短聲二吒鳥短二合

短聲二吒鳥短二合

短聲二吒鳥短二合

短聲二吒鳥短二合

短聲二吒鳥短二合

短聲二吒鳥短二合

短聲二吒鳥短二合

念誦佛眼大日。本尊降三世。一字。一字呪
以前阿闍梨讀經也
象。四頭。或三頭。如常

延命

種子。三形甲冑。根本印。二。手。作。拳。印。二。頭。指。相。對。心。

真言。唵。縛。曰。羅。喻。囉。娑。縛。賀。

部主。大日。諸尊。三十七尊。

禮佛。曩。莫。縛。曰。羅。目。迦。三。摩。耶。薩。但。縛。

發願句。真寶金剛。

勸請句。本尊。界。會。延。命。尊。金。剛。部。中。
諸。聖。衆。三。世。常。住。延。命。尊。

正念誦。大呪。伴。僧。本。呪。御。加。持。本。呪。

發願句。三世常住延命薩埵。

(未)以上延命法以或本加之

河臨略記

先於本所修六字法。息災調伏可依便宜

即河之趣方也。臨結願夜初夜時。畢。本尊

大壇移船行之。必以本尊向。下。不得向

上。若有從南流北之。河。調伏尤吉。此本

尊尚北故。若有從北流南之河者。息災行

之本尊向南故。但雖本尊向南亦用調伏

尤吉。降伏怨家呪。故。壇所之船可用

大船。若無者。二艘。結。厨船一艘相並具足。供所

合安。渡。厨船一艘相並具足。供所

漸各一時行之時間。番僧之中有祇師一

人。時別七返。番僧之中無之者。別請陰陽

師。念誦四人。前不動呪。讀經四人。吹螺振鈴

鈴者。振錫杖。大鼓各二人。番僧數少者。水

云云。結線師一人。向。檀越。結。檀越。解。繩。如

此。七時同備佛供等。仍一夜支度同。七箇

日修法。七時畢後還本所行。後夜日中時

結願云云。凡修此法。其河。必用。檀越之家

下。所以。木津河向北流下。行調伏法。雖有

便宜。向王城流下。所以不可用之。檀越若

有南京者。用之尤吉云云。七時必從下行

之。至上修了。修了以後還本所不下。流之

末云云。能可得。心之。又云。日來番僧其數

雖少。河臨之夜。別請加無咎云云。又云。結

願之夜。日次不。宜者。可用。第六日夜云云

同。其。作法。其日番僧少人アラハ四

人念誦。四人讀經。念誦人中一人結線。一人

打磬。一人灑水。檀越。如常其念誦讀經之了

後。并役人中。堪能者。中臣。裁令

讀。又一人令解繩。中臣。裁間。四人番僧口

誦六字呪。振鈴。四人亦誦呪。振錫杖。四人

吹螺。又一人不。間斷。打磬。口誦呪。二人打

大鼓。檀越。應。響。即取。鐵。鑼。衆人形。各取七

和合摩。身。息。吹。鑼。置。之。即有一人。茅。一

枚。繫。檀越。後。越。而後。以。散。米。加。彼。人。形。即

解。繩。并。太。刀。入。形。流。河。中。入。螺。錫。磬。鈴。等

音。止。之。然。迴。向。等。如。常。次。漸。漸。亦。如。此。第

七。漸。亦。如。此

觀。宿。僧。都。傳。印。名。輪。印。此。摧。破。之。義

河臨法支度

大船一艘。檀越。所。料。若。無。者。厨船一艘。其。檀越

一面。廣。五。尺。許。可。並。二。艘。厨船一艘。其。檀越

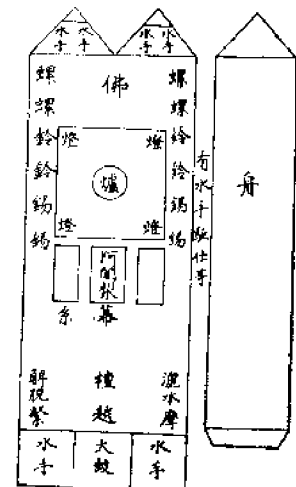
械。五。壇。敷。布。二。段。大。幕。二。帖。鐵。人。形。四。十

九。麁。人。形。四。十。九。枚。麁。人。形。四。十。九。當。按

七。枚。解。繩。少。少。小。大。鼓。一。口。若。寶。螺。四。錫

杖四。鈴四。磬四。米七石。乃至十人供可。計。載

之。用。心。油。七。升

觀想。五大所成。空中有大圓明月輪。中央圓

明中有。永。恒。洛。字。變。成。金。輪。佛。頂。法。界。定。印

持。輪。前。圓。明。中。有。有。字。成。正。觀。音。青。色

二。臂。右。圓。明。中。有。有。字。成。千。手。觀。音

黃。色。六。面。二。臂。後。圓。明。中。有。有。字。成。馬。頭

觀。音。青。色。二。臂。上。圓。明。中。有。有。字。成。十一

面。觀。音。肉。色。二。臂。左。圓。明。中。有。有。字。成。准

。臍。觀。音。青。色。二。臂。下。圓。明。中。有。有。字。成。提

。成。如。意。輪。觀。音。白。肉。色。二。臂。下。右。有。有。字。成。不。動。明。王。左。有。有。字。成。大。威。德。明

王。前。有。圓。鏡。六。箇。神。等。圍。繞。上。有。寶。蓋。兩

邊。有。飛。天。各。執。香。花

印。內。三。股。真。言。如。常

大。聖。慈。悲。觀。世。音。蓮。華。部。中。諸。薩。埵。本。尊。界

會。大。悲。大。聖。觀。自。在。尊。蓮。華。部。中。諸。大。薩。埵

六。字。神。呪。甚。深。妙。典。兩。部。云。云

南。無。阿。梨。耶。縛。魯。枳。帝。或。云。南。無

南。無。蓮。華。部。中。諸。薩。埵

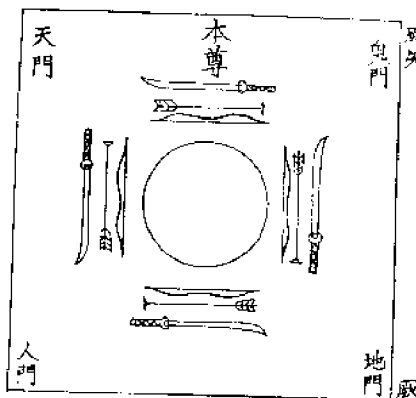
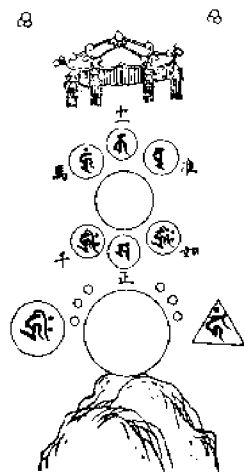
六。箇。飛。天

三。九

三。九

三。九

①(但)十一 ②此延命法下之一段甲本無之。今依乙本補綴之 ③是二了 ④河十(者) ⑤(此)十降 ⑥故十(也) ⑦料十(也)
⑧[之]一 ⑨[鈴者ス、ナリ]一 ⑩數少二少數 ⑪[以]一 ⑫云二日 ⑬宜二吉 ⑭少人アラハ二二十人 ⑮之了二終 ⑯并二雜 ⑰和二取 ⑱觀十(也) ⑲一般二二 ⑳段二端 ㉑九十(枚) ㉒可有用心油七升二油
七升可有用心 ㉓圓十(明) ㉔臍二提 ㉕[云]一

息災大壇置之若無可置護摩壇也
至德三年正月二十日於總持寺書寫了
末資俊覺

祕藏金寶鈔六

五大尊形像 不動 四天王 雨請系
去 八大佛頂頂
五大尊形像
左脇 降三金剛藥叉
右脇 軍陀利大威德

金剛藥叉三面正面五目左右面各三目三面皆開口上唇在牙六臂右第一手執五股第二箭第三劍左第一執五股鈴第二弓第三金剛輪左足直踏蓮右足引舉踏蓮

降三世四面各三目上齒嚙下唇上唇在牙八臂第一兩手當胸結彼印右第二手執劍第三箭第四五股鈴左第二手執索第三弓第四三股鈴左足直踏大天右足引舉踏后

不動坐慈悲座劍有火焰道場觀四臂四面

軍陀利一面三目上齒嚙下唇上牙向下頂上有鬘髻八臂第一兩手相交在前右第二手垂掌向外第三屈前作拳舒頭指第四屈上五股左第二三股マサカリ第三三股鈴第四金剛輪左足殊屈引舉右足直踏蓮遍身有蛇

大威德六面正面左右頂上三面各二目六臂第一兩手作印當心內縛二中指堅合右第二手寶棒第三手劍左第二索第三三股鈴左三足安牛背右三足垂下

結如來拳印閉目含口觀念壇上有惡字變成五峯寶樓閣寶幢幡蓋珠璣瓔珞四面懸列其中央有殊妙壇場云云

不動
殊妙壇場上有惡惡上有淨滿月輪輪上有安坐盤石上住火生三昧頂有七沙鬘左

垂一辨髮額有水波皺斜閉左一目齒上唇下翻右手執智劍左手持鬘索遍身出火焰普周遍法界悉燒盡自他罪障及諸難降之類無量聖衆眷屬前後圍繞云云
印真言 羅有十四根本印今結根本契應誦火界呪

根本印十四之中內縛以二空捺二火甲二風印合是根本印也印也火界呪曰 莫薩縛他他引藥帝昆藥二合薩縛目契昆藥二合薩縛他他羅三合吒 贊摩摩賀路灑摩欠法引咽法引咽 薩縛尾親南二合昨但羅二合吒半音憾輸

結渴誑印也應誦慈救呪
渴誑印十四之中第一印也定手火風並申地水屈掌內空押地水印惠手亦如是惠劍入定鞘置左股上誦真言七返拔出惠劍定鞘當胸左惠劍左三轉爲辟除右三轉爲結界次指四方四角上下結界起首之然後印身五處

慈救呪曰 莫莫三曼多縛曰三合羅救戰摩訶引嚙灑摩沙頗三合吒耶昨恨羅吒哈輸不動儀軌云云次說不空聖者無動威怒真

雲言 莫莫三曼多縛曰羅三合南但羅吒半音阿慕伽贊摩摩訶路沙摩婆頗三合吒也昨但羅三合摩也但摩三合摩也昨但羅三合吒半音憾輸

此呪相加兩三句可尋之
入我我入觀此時可用結定印入本尊觀其眼小許開視是入定相也入火生三昧自

〇(至德・覺)二十字(久安四年於金剛峰寺書了兼意阿闍梨本也以上第五卷祕藏金寶集卷上終)三十一字 〇鈔六=鈔第六 〇集第六卷 〇三十(世) 〇在二有 〇マサカリ二符 〇殊二股 〇合二合 〇(持)一 〇云云二文 〇(滿)一 〇密二立 〇此翻註原本朱書也 〇賀二阿 〇昨二遊 〇(日)一 〇二合羅二羅二合 〇云二日 〇言十(日) 〇慶二羅 〇(觀)一

① 痛+(安類上)② ③ 耳=耳(●, 耳② ④ [安]-⑤ ⑥ 又=亦② ⑦ 尊+(與)⑧ ⑨ 利=梨② ⑩ 主=王(● ⑪ [耶]-⑫ ⑬ 等+(法)⑭
 ⑮ 此+(三)⑯ ⑰ 摩=味② ⑱ 枯+(語)⑲ ⑳ [備]-⑲ ㉑ 云=日②下同 ㉒ 已=以② ㉓ 云云=文②* ㉔ 來=誦② ㉕
 為=來(● ㉖ 堅=立②* ㉗ [咸言曰]-⑲ ㉘ 轉=染② ㉙ 贊+(引)細註②* ㉚ [字]-⑲ ㉛ 百+(日)②③ ㉜ 夥=多② ㉝
 [云云]-⑲*

寶宮殿中央七師子座。白蓮花王上有。悉
字成金剛寶。寶變成。攝佛頂輪王。即大日
也。如來形。紫金色。丈夫相也。住法界定印。
其上持八幅花輪。其上右旋現八色輪。有
八大佛頂。云云

師主云。攝佛頂輪王。即是大佛頂也

傳授集一云。現傳種子。云云

印。智拳印。傳也。此法增益行之。或息災

云云。時間伴僧誦陀羅尼。後加持用。小咒

誦。金剛歌讚。但用。云云。大佛頂小咒可見件

集之

傳授集四云。諸師說云。一切佛頂皆通智拳

印。大佛頂是諸佛頂總名也。或說云。八佛頂

云。大佛頂。或說云。五佛頂云。大佛頂。可。特

以金輪為。摩訶頂。頂為。吉。靈。嚴傳以

白傘蓋為。摩訶頂。壇置十六鏡。可。尋之。部

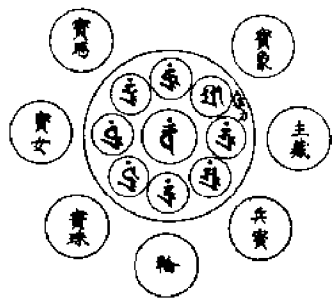
主阿彌陀也。云云

五佛頂者。何。師主云。金輪。光聚。白傘。廣

生。勝佛。軌。云云。又云。佛頂有。多種。謂十佛

頂。八佛頂。五佛頂。三佛頂也

攝一切佛頂曼荼羅。高野本

私尋云。中尊種子可。悉。何

發。生。白。傘。金。剛。手。勝。佛。頂。

八。步。寶。一。金。剛。手。勝。佛。頂。

四。光。聚。大。日。三。不。動。尊。勝。佛。頂。

七。無。邊。聲。最。勝。觀。音。馬。頭。尊。

大。慈。氏。二。最。勝。觀。音。馬。頭。尊。

六。無。能。勝。廣。生。不。動。尊。勝。佛。頂。

三。不。動。尊。勝。佛。頂。

二。最。勝。觀。音。馬。頭。尊。

一。金。剛。手。勝。佛。頂。

五。文。殊。勝。佛。頂。

六。足。勝。佛。頂。

七。不。動。尊。勝。佛。頂。

八。步。寶。一。金。剛。手。勝。佛。頂。

四。光。聚。大。日。三。不。動。尊。勝。佛。頂。

七。無。邊。聲。最。勝。觀。音。馬。頭。尊。

大。慈。氏。二。最。勝。觀。音。馬。頭。尊。

六。無。能。勝。廣。生。不。動。尊。勝。佛。頂。

三。不。動。尊。勝。佛。頂。

二。最。勝。觀。音。馬。頭。尊。

一。金。剛。手。勝。佛。頂。

五。文。殊。勝。佛。頂。

六。足。勝。佛。頂。

七。不。動。尊。勝。佛。頂。

八。步。寶。一。金。剛。手。勝。佛。頂。

四。光。聚。大。日。三。不。動。尊。勝。佛。頂。

七。無。邊。聲。最。勝。觀。音。馬。頭。尊。

大。慈。氏。二。最。勝。觀。音。馬。頭。尊。

六。無。能。勝。廣。生。不。動。尊。勝。佛。頂。

三。不。動。尊。勝。佛。頂。

二。最。勝。觀。音。馬。頭。尊。

一。金。剛。手。勝。佛。頂。

五。文。殊。勝。佛。頂。

先德略頌云

最勝觀音馬頭尊

光聚虛空大咲尊

白傘金剛降三世

尊勝除蓋不動尊

私云。八大菩薩現。作八大明王。出大妙金

剛經。以二卷儀軌。料簡一卷儀軌。知

四。次。八大菩薩。八大佛頂。同也

一二三等。依次第說。一卷軌說。觀自在。為。始

右迴地。藏。為。終。也。次第說。依二卷軌說。耳

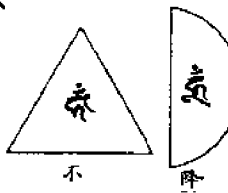
正應。三年庚寅十二月二十五日。賜山本御

自筆。本於嘉祥寺書寫。畢。行。一。卷

德治元年十二月二十七日。以嘉祥寺御自

筆。本於壽量院。僧房書寫。畢。金剛資了。嚴

寶曆四甲戌八月十八日。以上。醍醐幸心院

御本寫之了

沙門主洞

翌年乙亥冬十月。以性善律師御本校合了

主洞

寶曆七丁丑冬。以幸心第二轉本寫

求法佛了。動潮

祕藏金寶鈔七

大勝金剛。以或本小

觀音持持法。阿彌陀。以或本

阿摩羅。以或本

大勝金剛法。以或本

大月所變。十二臂

種子。三。五股。部主。朱。愛染王

諸尊。朱。三十七尊

印。內縛。堅忍。願。如。劍形。師說云。用。智

印。內縛。堅忍。願。如。劍形。師說云。用。智

印。內縛。堅忍。願。如。劍形。師說云。用。智

印。內縛。堅忍。願。如。劍形。師說云。用。智

印。內縛。堅忍。願。如。劍形。師說云。用。智

印。內縛。堅忍。願。如。劍形。師說云。用。智

印。內縛。堅忍。願。如。劍形。師說云。用。智

印。內縛。堅忍。願。如。劍形。師說云。用。智

印。內縛。堅忍。願。如。劍形。師說云。用。智

印。內縛。堅忍。願。如。劍形。師說云。用。智

印。內縛。堅忍。願。如。劍形。師說云。用。智

印。內縛。堅忍。願。如。劍形。師說云。用。智

印。內縛。堅忍。願。如。劍形。師說云。用。智

印。內縛。堅忍。願。如。劍形。師說云。用。智

印。內縛。堅忍。願。如。劍形。師說云。用。智

印。內縛。堅忍。願。如。劍形。師說云。用。智

第十(摩)②②(大)十太②②(三金輪)十印②②(三形金輪)十印②②(後二御)②②(云云)一②②(吉)(文)經註②②
第十(寺)②②(云云)一②②(十)(蓋)②②(子如)十何②②(二)②②(蓋二)②②(次)一②②(已下與書甲本乙
本俱無之甲本與書曰至德三年正月二十六日於大總持寺書寫畢。手佛子俊覺。鈔七二鈔第七。集第七卷。②②[大勝金剛法]一
②②。已下十三行甲本無之。②②(教愛)一②②。原本朱書曰名最勝轉輪印。云云二日。下同。②②(等文)一②②。此下原本朱書曰異
本已下之

●阿彌陀

種子或乾咀 三。開敷蓮花以獨股爲莖

部主大日時或觀音 諸尊三十七尊

根本印外縛中指如蓮葉形 *云云

●唯阿密多帝勢迦羅呼

或前印用大呪又定印又佛母或佛眼印

眞言大小如常

勸請 極樂教主彌陀尊

禮佛南無 彌陀婆野薩怛他識多

發願清淨金剛

正念誦觀自在王呪 伴僧大呪

御加持金剛羯磨會無量壽眞言 *云云

(朱)已上彌陀法以或本加之

阿彌陀此云無畏 又寬廣

於閑淨或舍利塔前置尊隨其力分精

誠供養清淨澡浴著新淨衣慎護三業一

日一夜獨處斷一切語心不異緣專想觀

音心不開斷誦此眞言大聖當見諸願滿

足衆人愛敬燒沈香或五味和合香煙勿

令斷絕又四角瓶入石蜜乳鬱金白檀香

觀自在菩薩像如波羅蜜菩薩形三目四臂

乘白師子座頭向左膝下首戴寶冠以白

蓮花嚴飾前一手執鳳頭篋左一手掌

摩竭魚右一手持吉祥鳥白色左足屈在

師子項上右足垂下嚴以天衣璎珞遍身光

焰面貌慈悲向左諦視共印以二羽合美

落二風如鈎當心每至 字即動

其鈎契誠心念一百八不散印爲一座之

修行須遣助伴持珠記數如此一日三

時師云念珠右印中以大指記數不用助

伴

● 三鉢羅比野 伊里寧只里寧吉里寧

● 三鉢羅比野 伊里寧只里寧吉里寧

● 三鉢羅比野 伊里寧只里寧吉里寧

● 三鉢羅比野 伊里寧只里寧吉里寧

● 三鉢羅比野 伊里寧只里寧吉里寧

● 三鉢羅比野 伊里寧只里寧吉里寧

● 三鉢羅比野 伊里寧只里寧吉里寧

● 三鉢羅比野 伊里寧只里寧吉里寧

● 三鉢羅比野 伊里寧只里寧吉里寧

● 三鉢羅比野 伊里寧只里寧吉里寧

● 三鉢羅比野 伊里寧只里寧吉里寧

● 三鉢羅比野 伊里寧只里寧吉里寧

● 三鉢羅比野 伊里寧只里寧吉里寧

● 三鉢羅比野 伊里寧只里寧吉里寧

● 三鉢羅比野 伊里寧只里寧吉里寧

● 三鉢羅比野 伊里寧只里寧吉里寧

● 三鉢羅比野 伊里寧只里寧吉里寧

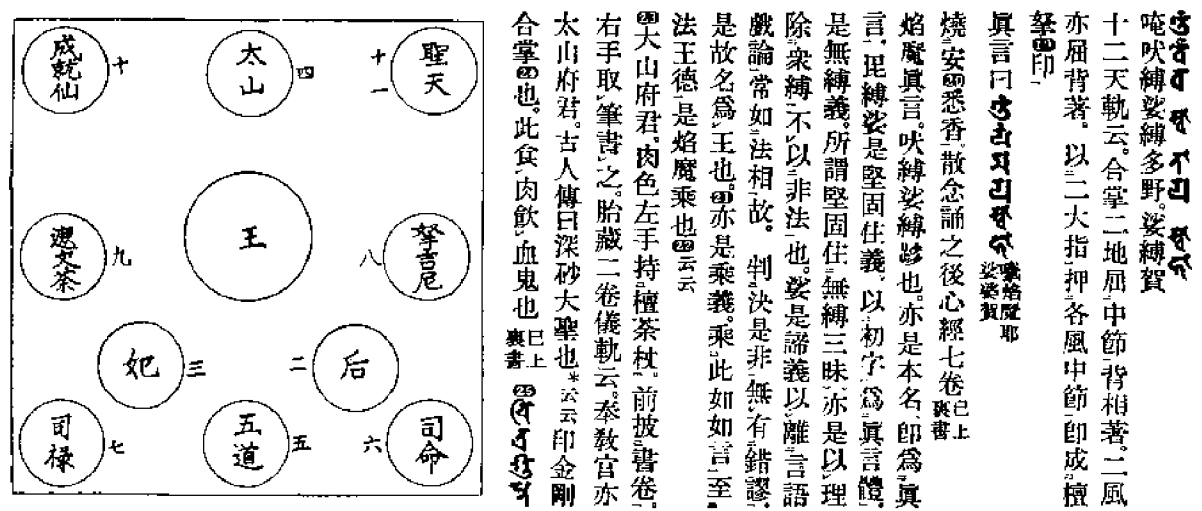
● 三鉢羅比野 伊里寧只里寧吉里寧

● 三鉢羅比野 伊里寧只里寧吉里寧

● 三鉢羅比野 伊里寧只里寧吉里寧

● 三鉢羅比野 伊里寧只里寧吉里寧

● 三鉢羅比野 伊里寧只里寧吉里寧

●此阿彌陀段甲本無之 ●(云云)一●* ●(眞言)十● ①兩十(界)② ●淨二● ③(其)一● ④心二● ⑤燒十(黑)一● ⑥(金)一● ⑦水十(也)● ⑧佛二● ⑨佛二● ⑩(其)十● ⑪印十(文)細註● ⑫悉二● ⑬亦二● ⑭(云云)一●* ⑮大二● ⑯(也)一● ⑰乙本已下梵字無之

焰魔天供一七日箇日支度

壇一面方三 脇機一 燈臺二本 蠟一教名香
沈白 檀安 悉香蘇 蜜壇 敷蠟 燭布 上紙
三小 刀一 柄桶 口三 之中足 折敷 三枚 壇
供米三石五斗 油三升五合 五穀各一斗
阿闍梨承仕 驅仕已上 淨衣白色
右注進如件

年月日

奉供

奉讀般若經

奉念

佛眼真言。大日真言。焰魔天之王真言。焰魔

后真言。焰魔妃真言。七母真言。左作拳申

空向上三摩耶形 太山府君真言。遮多茶真

言右如 太山府君真言。一字金輪真

右々々 年月日

焰魔后真言。亦名三 地地 咒咒

焰魔妃真言。亦名三 地地 咒咒

七母真言。亦名三 地地 咒咒

太山府君真言。亦名三 地地 咒咒

遮文茶真言。亦名三 地地 咒咒

擊吉尼真言。亦名三 地地 咒咒

敬白真言。教主大日如來。十方三世諸佛薩

埵梵天帝釋。四大天王。焰魔法王。泰山府

君。司命司錄。五道大神冥官冥衆。年中行疫

神等而言。忝依十善之宿因。謬登萬乘之

尊位。德是菲薄。性亦眇虛。未洽玄化於四

海。早澄素意於汾水。然而依一人之爲嫡

嗣。有庶政之致諸詢。仰畏蒼蒼伏慚元元

只以歸佛敬神之功。偏爲延年益算之術。爰

今年之歷厄運可慎。頃月之間變異頻呈。畏

懼之途區分祈救之籌宜運。夫以焰魔法王

者。內祕覺位於中道。外爲冥官之上首。定

運命。於修短決罪福之輕重。抽志之者勝

利早顯。致誠之聖素願無違。是以殊專敬

慮。久仰靈輿。方今擇吉日定良辰。就深

祕之軌儀。飾道場於仙居。圖綸三十體之靈

像。勤修七箇日之供養。永爲每月之勤偏

懸。二世之遷。抑禍福無門。謝之轉禍爲福

吉凶同域。慎之凶去吉來。宋景善言星退

三舍。漢武清祀山呼萬歲。天地之感念自

影響。況於真言之法力乎。況於冥衆之

靈德乎。若今金言不朽。豈無丹祈之應乎。

然則射山雲晴。壽域月不傾。襄野風靜。仙境

之塵無動。祇敬至深。必其尚鑒

維保延三年歲次丁巳三月朔癸亥十一日

癸酉南贍部州大日本國從三位藤原朝臣

敬白真言。教主大日如來。十方三世諸佛薩

埵梵天帝釋。四大天王。焰魔法王。焰魔后妃

泰山府君。司命司錄。五道大神冥官冥衆等

而言。妾婉順隔性才色少。雖謝婦道之

柔範。幸人姑山以承恩。爰帶松籙以慕

真。通蘭夢以呈慶。誕降之期已臻。載生之

計宜運。加之傳聞。炎魔法王者。內證惟嚴深

達真如之理。外現不礙尙爲冥衆之尊。司

人間之壽福。定天下之否泰。致丹祈之者

必蒙玄應。抽開石之者必成。悉地。是以擇

吉日定良辰。殊嚴精進之誠。今修深密之

法。夫嚴霜無響。暗和九鍾之洪音。流水無

心。自入五絃之妙曲。物之相感自然。而然。何

況所仰者如來之實語。所憑者冥衆之護持

佛說。若不妄法王。豈捨諸。縱有天羅地網之

厄。縱有宿孽錄命之厄。縱有厭魅呪咀之

厄。縱有怨家魔界之厄。拂之遐遠。同于動

風之拂微雲。銷之利那。類于熱湯之銷片

雪。偏依法王之加被。欲得產生安全。祇敬

至深早共尚鑒

卷數 神分 祈願

請乞。真言教主大日如來。兩部曼荼羅諸尊

聖衆。外金剛部護法天等。別本尊界會焰魔

法王。后妃眷屬五道大神等部類冥衆。各往

普慈悲利生本誓。還念所設供具哀感納受。

隨喜悅與異體同心。施加持力。大施主晝夜

常恒摩頂。擁護奉給。理運厄難。退他方之外。

當生不祥拂。未然之前。惡人怨念惡靈邪

氣。未然未發之前。必消解脫給。保壽福得

安穩給者也。誠一念信心者。願得不死之神

藥。剎那歸依。速蒙長壽之祕術。何況七

箇日之間。殊致精誠。禮拜供養。專抽丹誠

信敬歸依。然則保運命。撰龜鶴。類貴體松

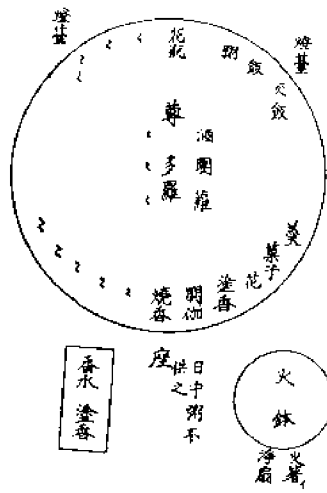
柏。內外無邊。御願必奉。今成就給。兼又一

宗繁昌諸人快樂。乃至法界平等利益云云

●供一七日●供一七●一●(王)一●●多二文●●如十(受)●狀二形●●亦二又●●●二●●●原本朱書日●
●數二都狀●●泰二太●●(之)一●●於二之●●(從三位)一●●動二頭●●(邪)一●●消十(除)●●
●撰二於●●體十(於)●●(云云)一●●云云二行●●

洗^①阿字本不生之體^②云云起立右膝如
 寄取杓沐油時始^③時先慰勸發願以第三
 呪沐一呪一杓中間亦數數祈願謬以杓
 不得觸^④尊御頭百八返滿已誦讚金剛合
 掌普供養真言三力法身偈祈願第二第三
 第四亦復如此
 次根本印

散念誦佛眼大日正觀音十一面觀音軍
 荼利大自在聖天身呪心呪心中心呪一
 字
 五供印 事供 讚 普供養 三力 祈願
 禮佛 迴向 解界 奉送 護身等了
 像如本安置壇上但以紙奉拭油氣出堂

歡喜天供七箇月略支度
 名香^①白檀^②燒^③壇一面^④方三
 脚半^⑤疊一枚^⑥桶^⑦三口^⑧加杓折敷五枚火鉢一
 口淨鍋^⑨二口金輪^⑩一口炭^⑪一荷油五升
 米三石五斗壇敷布五段紙三帖淨衣^⑫阿闍
 承仕驅仕

右注進如件 年月日

歡喜天供所

奉^①供 供養法 度

奉念 佛眼真言大日真言本尊真言^②
 萬四中心心呪^③七箇日一軍荼利真言大自在
 天真言一字金輪真言^④

右奉爲^⑤年月日 阿闍梨

久安四年三月二十七日於金剛峯寺書了

兼意本

太元

大日釋迦彌勒所變云云

種子^①阿^②三形太刀

根本印普通合掌但以二大押二水中節
 真言結護神呪^③明

唵多利歌保利婆羅保利柘頡迷柘頡迷歌羅

薩多鳥臘昆沙婆呵

已上常曉傳所^④云云

種子^①三輪千福

智拳印 真言結護神呪

已上大師御請來秘說

番僧十六口^①結護神護摩壇增益調伏

諸尊段^②四十四羅刹^③種子^④桑叶^⑤加葉^⑥勸請

撥遣^⑦神夜叉^⑧世天段四天天王

自正月八日後夜行之同十四日結願自

十二月後夜至結願時三日九時加持百

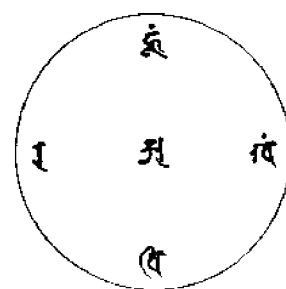
口物置壇中^①百部鬼神各持之

大^②大刀百^③鈎百^④弓百^⑤箭百^⑥棒百^⑦合五百其

外五種物八方各一口置之即是結願時料

屏風內修之有觀番僧中知法人手持五

種物自東方結護之結護真言用之與立
 堅○其下書怨家姓名置之
 行法次第並別或金剛界成身會修
 字輪

支度
 注進

太元明王御修法五寶香藥等事

蘇^①三兩蜜三合一大壇料名香^②白檀^③五寶金^④

銀^⑤琉璃^⑥真珠^⑦琥珀^⑧五香^⑨鬱金^⑩蘇合^⑪白

檀^⑫丁子^⑬白膠^⑭五藥^⑮天門冬^⑯呵梨勒^⑰桂心^⑱

地黃^⑲苟杞

一息災護摩壇料名香^①沈香^②五寶如^③例五

香^④沈木^⑤薰陸^⑥龍腦^⑦丁子^⑧白檀^⑨五藥^⑩人

參^⑪黃精^⑫根^⑬檳榔^⑭子^⑮桂心^⑯甘草^⑰

燒料藥種^⑱呵利勒^⑲遠志^⑳地黃^㉑

一調伏護摩壇料名香^㉒安息^㉓五寶^㉔如前^㉕五

香^㉖龍腦^㉗鬱金^㉘麝香^㉙白檀^㉚甲香^㉛五藥^㉜巴

豆^㉝鬼臼^㉞茯苓^㉟鬼箭^㊱石菖蒲^㊲

燒料藥種^㊳鐵末^㊴附子^㊵射干^㊶

右香藥等注進如此於自餘物者被載宜

旨狀仍重不注進之狀如件

年月日 阿闍梨

①云云二文②時③一④佛⑤一⑥三三二⑦一⑧一⑨一⑩一⑪一⑫一⑬一⑭一⑮一⑯一⑰一⑱一⑲一⑳一㉑一㉒一㉓一㉔一㉕一㉖一㉗一㉘一㉙一㉚一㉛一㉜一㉝一㉞一㉟一㊱一㊲一㊳一㊴一㊵一㊶一
 云云一①大二太②銅二劍③一十蘇④合二香⑤例二前

卷數

太元法所

奉供

大壇供二十一箇度

息災護摩供二十一箇度

調伏護摩供二十一箇度

十二天 聖天 神供

奉念

佛眼真言一千七百返

大日真言二千一百返

護摩真言二千一百返

本尊甘露神呪一百八返

同小呪三十萬返

不動尊真言七百返

四大天王總呪七百返

吉祥天真言七百返

一字金輪真言二千一百返

右奉爲聖朝安穩天長地久。太上天皇玉體

安穩。國母仙院增長寶壽。諸官大臣增長福

壽。天下太平五穀成就。引率十五口伴僧。

於禁殊致精誠依例奉念如右

年月日

金剛藏王

蓮花台中觀一。爲字變。爲字。轉成金

剛菩薩身。如淺碧玉色。頂戴五佛。禪爲金

剛。安。置。心。上。執。轉。折。羅。放。火。焰。光。聖。者

於中乘寶蓮華。三結金剛杵圍繞。禪爲金

剛。安。置。於。心。上。智。手。亦。如。之。作。轉。折。羅

佛眼真言一千七百返

大日真言二千一百返

護摩真言二千一百返

本尊甘露神呪一百八返

同小呪三十萬返

不動尊真言七百返

四大天王總呪七百返

吉祥天真言七百返

一字金輪真言二千一百返

右奉爲聖朝安穩天長地久。太上天皇玉體

安穩。國母仙院增長寶壽。諸官大臣增長福

壽。天下太平五穀成就。引率十五口伴僧。

於禁殊致精誠依例奉念如右

年月日

金剛藏王

蓮花台中觀一。爲字變。爲字。轉成金

剛菩薩身。如淺碧玉色。頂戴五佛。禪爲金

剛。安。置。心。上。執。轉。折。羅。放。火。焰。光。聖。者

於中乘寶蓮華。三結金剛杵圍繞。禪爲金

剛。安。置。於。心。上。智。手。亦。如。之。作。轉。折。羅

勢。部三昧印

勢。部三昧印

勢。部三昧印

勢。部三昧印

勢。部三昧印

勢。部三昧印

勢。部三昧印

勢。部三昧印

禮佛句。可。阿。彌。陀。佛。阿。利。也。曼。殊。師。利

正念誦小呪。字輪觀。阿。等

御加持心真言。伴僧同上

理趣經印

金剛手菩薩。二手各金剛拳。右安。胸。左安。左

腰。大日如來說智印。二手金剛拳。以。右拳小指。始

觀自在菩薩印。二手金剛拳。以。右拳小指。始

自。左拳小指。迄。大指。一一解。終。虛空藏印。外縛。二風相合作。寶鬘安。頂上

不空成就佛印。二金剛拳。以。右拳覆。左拳

上。左拳安。左膝上。左。機發心菩薩。二手金剛拳。二風相鉤。即輪壇

印。虛空庫菩薩。以。左右空。各。地。水。申。火

風。直立。左手直立。越。於。前。右手仰。著。於。左

手下。右。腋。并。胸。間。一。旋。安。頂。攏。一切。魔。菩。薩。左。右。手。指。曲。置。口。腋。即。成

牙。口。前。三。度。往。來。普。賢。菩。薩。金。剛。合。掌。外。金。剛。部。五。母。如。天。外。轉。右。七。母。如。天。外。轉。右。未。度。迦。羅。天。金。合。四。姉。妹。如。天。金。合

勢。部三昧印

勢。部三昧印

勢。部三昧印

勢。部三昧印

勢。部三昧印

勢。部三昧印

勢。部三昧印

勢。部三昧印

勢。部三昧印

勢。部三昧印

勢。部三昧印

勢。部三昧印

勢。部三昧印

勢。部三昧印

官二寅

太二泰

祭十(中)

此法乙本無之

乙本註曰

此法無相

但實運

自隨流

雖傳之

然無相

承法故

不修之動口取

爲二成

剛十(藏)

之一是

成

一

二

三

四

五

六

七

八

九

十

十一

十二

(朱) 甘花盛器

印(朱)如。右手仰掌屈忍度與禪度相捻。餘度皆舒。唵婆去誼縛反。底丁以。娜引義地。跋帝尾沙際二合惹引布羅野娜引難。婆縛二合賀引。

由結此印誦真言三遍。即滅無量劫慳慳業。種獲得三種施福。所謂資生施無畏施法施。即檀波羅蜜圓滿。現生獲得富饒資緣具足心得自在壽命長遠。云云。千手軌可見之。醍醐聖賢阿闍梨。以此法殊得靈驗。云云。

祕說云。種亦但洛三寶珠印言如先。

(朱書)已上圓滿金剛。或本大旨同。

滅惡趣尊。向北修。

種。三。幢寶珠。

部主尊勝。諸尊。三十七尊。

印。鉢印。

言。詞。詞。詞。多。

根本印。定惠為。掌。開。

根本印。立二中指。

真言。唵。阿。訶。尾。三。

口傳曰。幢菩薩印用之。金剛界真言本呪。

云云。

正念誦。

曼莫薩摩吒沒馱南。阿弊。尼。反。多羅二合。尼薩。

恒縛二合。馱致。婆縛賀。

勸請。本尊界會地藏尊。寶部會中諸聖眾。

禮佛。其。三。阿。利。耶。又。

發願。悲願金剛。

加持物。胡麻。藥種。拘杞。

保元四年始。自正月三十日。五七日勤修。

此法。美福。門院。奉。為。鳥羽院。令。修。之。御。

志也。

毘俱胝。

種子。三。數珠堂。

部主。聖觀。諸尊。六觀。

印。如。多羅。但。一。風。交。立。也。

言。唵。娑。婆。娑。婆。惹。曳。婆。縛。賀。

禮佛。阿。利。也。毘。俱。胝。

發願。句。降。伏。金。剛。定。惠。金。剛。除。障。金。剛。

正念誦。大呪。御。加。持。并。伴。僧。同。

字。輪。觀。升。阿。等。

(朱書)已上地藏院毘俱胝。以。或。本。加。之。

轉法輪口傳。

種子。三。昧。耶。形。輪。

印言。小。金。剛。輪。印。言。用。之。

羯磨身。有。口。筒。本。尊。用。之。筒。長。八。寸。廣。四。寸。或。五。

此。筒。書。付。本。尊。并。十。六。護。以。此。筒。立。壇。中。

心。又。潮。和。合。蛇。結。汁。並。置。灑。水。灑。供。物。

部。主。寶。生。降。伏。大。威。德。乳。木。命。木。二。十。

千。葉。蓮。根。為。佛。供。又。以。蓮。汁。塗。佛。供。

曼。茶。羅。理。趣。經。轉。法。輪。菩。薩。曼。茶。羅。用。之。

筒。上。下。書。付。十。字。佛。頂。真。言。內。裏。可。書。姓。

名。

羯磨身有樣樣。

護摩時勸請奉送。用。胎藏慈氏印明。

師傳云。乳木用。松木。具。十。大。藥。又。三。大。龍。

王。行。也。印。明。大。金。剛。輪。陀。羅。尼。小。呪。小。金。剛。

輪。陀。羅。尼。

正念誦。大呪。次。結。十。字。佛。頂。印。明。七。返。加。

持。次。惠。手。作。金。剛。拳。安。幢。上。誦。十。字。佛。頂。

真言。百。八。返。次。護。摩。次。散。念。誦。已。下。作。

師云。筒。安。鈴。後。為。按。金。剛。拳。也。若。無。大。

壇者。護。摩。壇。爐。白。常。前。可。置。所。是。鈴。後。

邊。為。按。幢。也。有。大。壇。者。不。可。然。幢。安。大。

壇。也。又。於。幢。頂。上。書。無。礙。王。十。字。佛。頂。真。

言。末。後。吒。字。在。輪。臍。中。所。有。怨。敵。叛。逆。主。帥。

當。書。彼。名。於。輪。輻。間。於。幢。底。圖。書。一。輪。

具。足。八。輻。如。上。吒。字。置。輪。臍。中。此。法。以。幢。

為。本。尊。或。只。轉。法。輪。菩。薩。許。知。本。尊。有。

多。種。問。幢。何。義。哉。答。幢。鑄。付。十。六。大。護。

中。龍。彼。姓。名。此。攝。伏。心。也。法。花。儀。軌。以。小。

金。剛。輪。真。言。云。轉。法。輪。真。言。

車。去。命。付。之。

種子。三。輪。千。輪。

真言。小。金。剛。輪。呪。印。同。小。金。剛。輪。印。

中。臺。彌。勒。四。方。五。類。諸。天。十。六。大。護。日。本。諸。

神。等。當。所。神。等。請。之。中。瓶。後。立。筒。ア。フ。チ。

木。或。金。銅。軌。中。有。曼。曼。茶。羅。佛。眼。曼。茶。羅。

師云。本。尊。轉。法。輪。菩。薩。也。以。之。為。祕。說。云。云。

種子。三。千。輪。輪。

印。二。地。交。二。水。立。二。火。入。掌。二。頭。立。真。

言。小。金。剛。輪。幢。事。在。別。

①舒十(真言)②(引)一③④遍二返⑤(種)一⑥云云二文⑦(門)一⑧志二者⑨此法甲本無之⑩大二本⑪同十(呪)⑫十十(一)⑬松二杉⑭(一)十百⑮下二上⑯後十(是)⑰原本傍註曰可置壇前所此獻⑱(方)⑲(所)一⑳(者)一㉑(也)一㉒原本傍註曰據魔怨敵法文㉓(苦薩)一㉔知二為⑵欺二乎⑶真二印⑷呪印同小金剛輪印一印言⑸當所神等⑹委十(說)⑺祕說二正說⑻祕⑼云云⑽三十三(形)⑾(外)十縛

此云任婆木此云舍離沙此云奇特佛頂經一云菩提樹木此土用夜合最勝

王經云安息香寶具欄屈蔓草朱膝五種軍陀法云屈蔓草築垣河岸上纏延者

也其根遠行倭伊知之波或云牛膝又括樓草寒無毒亦云地樓或云草麻又天麻又

澤始實黃瓜烏瓜云集經云溜草又固漏草又俱婁草又活障草又滑爐又屈婁草

云云火布惹那私記後人用云若欲增益福德者應請寶生尊智惠者蓮花部次第一

同扇底迦但不用滅惡趣法若欲延命燒屈蔓草榮也其延命爐如前增益爐外作

甲胃形共稷米屈蔓草皆餘按十倍又用括樓草比云等云云

天木香事嘉祥涅槃疏諸天為供養木名天木香云云寶樓閣經之注云松木

佉陀羅木事三十卷經カシ木云金輪儀軌ハジノ木云人師釋云堅木

物類相感志三云相思樹事宋人韓明妻美康王誓之驅門

築青陵之臺妻不從乃作詩以明意以庶人之妻不願奉公王遂自殺王怒埋之路

傍經宿乃生枝體相交宋人號為相思樹王適欲伐之化作鴛鴦飛去相思木理

東宮切云思思反文選左太仲吳都賦云相思之樹注云相思大樹其材理堅斜折之則

有文亦可作器其赤如珊瑚歷年不變東海有之列異傳曰韓馮夫妻死化為梓號

相思樹

石榴枝除災禍事陀羅尼集經十云欲除家內一切災禍取伽羅樹枝若無此木取

石榴枝寸截塗蘇酪蜜呪之一返著火中燒滿二千八返一切災禍自然除滅云云

七寶事法花第八云金銀琉璃車渠馬腦珊瑚琥珀真珠等寶云云仁海僧正云今

案珊瑚如優曇花希有難得仍加真珠四一黃金二白銀三珊瑚四車渠

云云貝類以水精可替用之私云若貝類者以商賈代貝可替用之何勸諸集云大師御記云車渠代

貝云五馬腦仁海云從帶之六珊瑚仁海云在大海云云馬腦外所不見也

形似馬腦難得物也私云蘇悉地鐵軌出五寶中赤珠者若是七琥珀真珠

或在竹林中之瑟瑟仁海云此五色石也不動明王用之商賈代此云商賈代此云商賈代

貝云云頗梨仁海云此白寶珠商賈代不見也他螺貝仁海云也赤珠蘇悉地五寶中有之又兩寶

用之琥珀一云五寶事一金二銀三真珠仁海云若其環瑱五寶五寶事一金二銀三真珠仁海云地經并建四螺貝蘇悉地建立五赤珠蘇悉地

立經蘇悉地五寶事一金二銀三真珠仁海云五寶建立曼荼羅軌如護摩軌仁海云琉璃

碎破物相應之處不可具足云云餘寶可準之之大般若音義云佛迦遮末尼者水精也云云

一切寶鬼敬愛事奇特佛頂經牛黃或雌黃或復一切寶鬼神敬愛故云云

尊法目錄諸佛諸菩薩諸經法諸明王諸天等諸雜部

諸佛十四釋迦阿彌陀藥師阿閼尊勝佛眼金輪大勝金剛大日定光佛無垢淨光五

祕密法大佛頂光明真言諸菩薩三十聖觀音千手馬頭十一面準

祇如意輪不容翳索白衣葉衣多羅尊阿摩羅觀音七星如意輪毘俱胝耶軌陀羅清

顯觀音彌勒文殊八字文殊六字文殊一髻文殊普賢普賢延命虛空藏求聞持法

五大虛空藏延命般若菩薩地藏龍樹馬鳴得大勢香王菩薩持世菩薩轉法輪菩

薩隨求菩薩圓滿金剛法藥王菩薩善名稱金剛藏

諸經法十四孔雀經仁王經請雨經六字經壽命經法花經雨寶陀羅尼經寶樓閣經理

趣經童子經呪賊經守護經心經最勝王經諸明王十三不動降三世軍荼利大威德金

剛夜叉愛染王烏瑟瑟摩金剛童子八大童子太元使者無能勝安鎮

諸天等七十毘沙門兜拔毘沙門吉祥天聖天水歡喜天十二天北斗本命供屬星供

帝釋炎魔天地天大自在天阿利帝放光阿利帝水迦羅天摩利支天迦樓羅天伎藝

天尊星王熾盛光那羅延天最勝太子法孃俱利童子大黑天神法辯才天深沙大

將水天妙見梵天持國天增長天廣目天火天風天寶藏天女青目天女天女

雜四泥塔施餓鬼神供土公供地鎮鎮壇云云右法等者是先師僧都也一一以自筆

所被記置也先德祕決多有之而以不肖之身苟傳之宛如守眼精今永為不失先

之身苟傳之宛如守眼精今永為不失先

①[云云]一②③朱二牛④⑤附二件⑥⑦[要]一⑧按二精⑨[云云]二文⑩[云云]一⑪⑫之云一⑬⑭門二明⑮⑯生十(樹即)⑰(樹其)⑱⑲[云]一⑳⑳夫一㉑⑳樹十(文)細註㉒⑳減十(云)⑳(也)一㉓⑳十(右)⑳也二石㉔⑳[云]一㉕⑳法二伽㉖⑳兩一㉗⑳摩十(儀)⑳*⑳云云二文⑳*⑳原本傍註曰兩字不分明⑳經十(日)㉘⑳[大日]一㉙⑳[法]一㉚⑳原本朱書曰此記勝賢自筆也⑳(也)一㉛

師跡奉傳佛種房了。且是求法志殊丁寧之故也

權律師勝賢

○承安四年六月十五日以勝賢僧都本書寫了。此鈔者實運僧都受寬信法務祕說所記也。諸師之傳少少相交本體爲四卷書。其內下卷有「本末」予分爲「十」帖而耳。

心覺聞梨懇切樂勝賢僧都披閱此抄。卽以或本兩抄加綴漏脫法等爲無混合令黃紙書之。其外於朱付者心覺皆注之

全部十帖四箇度校合了

文永五年後正月七日以加茂空上人御本於山本禪室書寫之同日子刻於燈下一交了

權僧都覺一濟

正應三年庚寅十二月二十五日賜金剛王

院僧正丁時二長者也御自筆本於仁和寺嘉祥寺

書寫交點了行譽四十歲

德治二年五月十四日於壽量院僧坊以喜

祥寺御本馳筆了了嚴

寶曆四甲戌八月二十七日以醍醐幸心院

御本書寫了伏見太子山住圭洞

翌年乙亥十月以瓶原性善師御本校合了

圭洞

寶曆七丁丑冬以幸心第二轉本全部十帖

奉書寫比校了金剛資勳潮

●原本傍注曰已下心覺記 ●帖二卷 ●已下與書甲本乙本俱無之。甲本與書曰至德三年四月二十二日於總持寺一帖十帖遂寫功畢金剛佛子俊覺。享保二丁酉年五月七日一都十帖止筆畢是偏弘法利生一編而已沙門觀禪。原本押紙曰校本與云云金寶十帖以醍醐安樂院故山務權僧正運助御自筆於瓶原真禪寺南面書寫了。享保二十一年丙辰正月十一日茲覺性善六十一歲寫本後桃云享保六年辛丑五月日全部十卷以祖師相承之本於山下五智院令書寫校合了權僧正運助

No. 2186

玄秘抄卷第一

佛眼

金輪

大佛頂

文殊一字 五字 八字

五大虛空藏

已上第一

佛眼法息災

道場觀 以前作法

樓閣中曼荼羅內有。此誦哩字。成三重八葉

蓮花上有。此誦哩字。成月輪。上有。此誦哩字。成

蓮。花上有。此誦哩字。成。變成金剛眼。眼變成

佛眼妙妃。身如水精色。戴五佛冠。住法界

定。印。內。初重八葉前有。此誦哩字。成金輪尊。

右迴有。七曜使者。第二重前始自。金剛手。

右迴有。八大菩薩。第三重前始自。右迴有。降

三世八大明王。次院四攝八供等圍繞

次如來掌印。七持

次大虛空藏。次小金剛輪。次送車輪。次

請車輪。次請本尊

歸命。次。此誦哩字。成。此誦哩字。成。此誦哩字。成。

次請金輪。次。此誦哩字。成。此誦哩字。成。此誦哩字。成。

次七曜。次金剛手印明。八大菩薩總請。

次步擲等八大明王。

次金剛王 次四攝並 拍掌 次不動結界

次金剛網 次火院 次大三摩耶 次閼伽

花座 次振鈴 次四攝八供。并現供。讚。次禮

佛。等 次本尊印。五眼印。次金輪印 次七

曜別呪印。若。此誦哩字。成。此誦哩字。成。

金剛手 五股印 歸命。此誦哩字。成。

次文殊 梵篋印 此誦哩字。成。

次虛空藏 寶印 此誦哩字。成。

次轉法輪 小金剛輪印 此誦哩字。成。

次觀音 蓮花印 此誦哩字。成。

次虛空庫 寶印。此誦哩字。成。

次金剛拳 拳印。此誦哩字。成。

次摧一切魔怨 普賢三摩耶印。此誦哩字。成。

次八大明王印。此誦哩字。成。

步擲通印。此誦哩字。成。

次降三世印。此誦哩字。成。

次大威德 內縛。二火合立。此誦哩字。成。

次大咬印。此誦哩字。成。

次大咬印。此誦哩字。成。

次大咬印。此誦哩字。成。

次大咬印。此誦哩字。成。

次大咬印。此誦哩字。成。

次大咬印。此誦哩字。成。

次大咬印。此誦哩字。成。

次大咬印。此誦哩字。成。

次大咬印。此誦哩字。成。

次大咬印。此誦哩字。成。

次大咬印。此誦哩字。成。

次不動印如常

次大吉祥成就印。內縛。申。立。二中指。以。二頭

指。捻。二中指。背。並。立。二大指。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

次破宿障印

內縛。二大指。固。押。明。白。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

次入我我入 正念誦 本尊加持 散念誦

五供養等如常

小野說

金輪佛頂所一字印明

八大菩薩所金剛手印明 八大明王所步擲

明王印明 之云云 護摩部主金輪云云

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

次入我我入 正念誦 本尊加持 散念誦

五供養等如常

小野說

金輪佛頂所一字印明

八大菩薩所金剛手印明 八大明王所步擲

明王印明 之云云 護摩部主金輪云云

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

次入我我入 正念誦 本尊加持 散念誦

五供養等如常

小野說

金輪佛頂所一字印明

八大菩薩所金剛手印明 八大明王所步擲

明王印明 之云云 護摩部主金輪云云

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

此誦哩字。成。

④披右手持如意寶。左手施願。圓④光明。身

通道場觀依ニ略之
經ニ抄レ

⑦, 洛之二摩利字 ⑧
⑨ ⑩

平治元年六月二十三日鈔之了

金輪法行息災

壇上有香水海。海中有妙高山。山上有大曼荼羅。其中央有七師子座。其上有白色八葉大蓮花王。中臺有赤勃嚧嚧字。字變爲十二輻輪。輪變成大日如來一字頂輪王。戴金剛寶冠。形眼如。索月。輪變爲首飾種種衆寶莊嚴法身。持智拳大印。形相如大日。一葉上右旋輪王七寶圍繞。前葉安佛眼尊。

或傳云種種寶

七寶者。輪寶。象寶。馬寶。珠寶。女寶。主藏臣寶。主兵臣寶。云云

印用法。并大日劍印。由。同。先合掌。以左右二無名

指二小指。右押。左相又入掌。二中指直豎屈第一節頭相柱如劍形。二大指並立。二

頭。指申屈兩節頭相柱於二。頭指甲上。云云

真言。曼莫三曼多母。默南引。嚧部。嚧嚧三合。若有祈請所求一切事者。於此應加。孔雀王真言。此加用真言。事究竟祕事也。

金輪王佛頂略念誦法。通一切佛頂同用法。并大日劍印。云書在之。件同用法安祥寺錄文也。又傳用智拳印。

義範。範俊。三寶院權僧正。大教院覺意僧都等。皆以此印爲此法祕事。一卷軌可見之。勸修寺法務。授云金剛外縛。忍願直堅上節相柱如劍形。進力各著中指背。是金剛究竟祕事也。云云

私曰。此印金剛界五佛灌頂之中。遍照尊印。行法時。問。阿闍梨加用真言如上。伴僧歸命。勃嚧嚧。

金打。後真言

曼莫薩。嚧沒。默胃。地薩。但。嚧。二合。南。阿。引。尾。羅。吽。欠。

御加持真言。出。五佛頂經。云云。

曼莫三。滿多。沒。默。南。嚧。嚧。嚧。滿。默。婆。縛。賀。勸。請。句。一字金輪轉輪王。八大佛頂諸轉輪。

禮佛句。不沒默。尼。遮。羯。羅。部主。佛眼。說。孔雀明王。祕事。

諸尊。三十七尊。或十佛頂。任用。不。意。

白肉色。身赤色。三面。著赤衣。四臂左右。青。二手持。右一手作拳。左手一手作拳。左手一手持。右手一手持。三義又著天衣。

梵字。一字。佛眼。身色水精。住定印。而目微笑。住白蓮花月輪中。

身色素月。住大智拳印。處白蓮花月輪中。戴五智寶冠。坐。八師子座。以輪轉嚴身云云。

女。白色。珠。輪寶。女形。女天。

瑜伽儀軌云。不。兵寶持金剛無能勝爲帥佛眼如來母。而供寶居八方云云。又曰。十方刹土中。唯有一佛乘。如來之頂法。等持諸佛體。是故名智拳。云云。

注進一字金輪御修法支度事。合。蜜。名香。沈。金。銀。瑠璃。琥珀。真珠。五寶。五香。沈。薰。陸。白。檀。丁。子。龍。腦。五藥。檳榔子。遠志。人參。桂心。甘草。五穀。稻穀。胡麻。大麥。小麥。菜豆。壇一面。在壇前。脇机二前。燈臺四本。禮盤一。脚。在。壇。敷。布。一段。大幕一帖。壇供并御明。自餘雜具等。已上。如常。

阿闍梨。伴僧。承仕。驅仕。見丁。淨衣。色。右注進如件。長承三年七月一日。阿闍梨權少僧都寬信一七日。始行。同九日。

形眼二形眼。服。素。素。素。云云。一指申一指平。平。頭二空。大。此加用二加用此。此。十金。法。云。云。在。有。一卷軌可見之。事二印。印。十。宮阿闍梨。密印可用之。間。十。二。不。不。供。二。共。云云。二。真書云。一。在。附。在。二。

結願於白河系
嚴密所修之

一字金輪御修法所

奉供

大壇供六十三箇度

護摩供六十三箇度

諸神供九箇度

奉念 佛眼真言二萬五千遍

孔雀明王真言六萬三千遍

本尊真言一百二十萬遍

白傘蓋佛頂真言六千三百遍

光聚佛頂真言六千三百遍

高佛頂真言六千三百遍

勝佛頂真言六千三百遍

不動真言六千三百遍

大日真言一萬九千遍

右奉爲太上天皇御息災安穩增長寶壽御願
圓滿自今月四日。至今日并三七箇日。夜間
率十六口伴僧殊致精誠奉修如右

長承三年七月二十五日

阿闍梨權少僧都法眼和尚位寬信

圓宗寺一字金輪御修法所

奉供

大壇供二十一箇度

護摩供二十一箇度

諸神供三箇度

奉念 佛眼真言三千九百遍。大日真言

一萬八千九百遍。一字金輪真言一十八

萬遍。藥師真言一萬八千九百遍。延命

真言一萬八千九百遍。不動真言一萬八

千九百遍護摩真言二千一百遍

右奉爲 聖朝安穩增長寶壽兼天下安樂萬
民豐樂始自今月二十一日至于同二十八日
七箇日。夜之間率八口伴僧殊致精誠奉修
如件

永保二年十二月二十八日行事威儀師

傳燈大法師恩紹

阿闍梨僧正法印大和尚位

平治元年六月日抄之

或傳云。大佛頂法。トロハ香煎入鉢置壇
中央修之。結願之後服之或沐浴云云。遍
知院傳也。私云。大佛頂經第七委可見
*之。此事見彼說

集經第七云。佛頂法佛左邊安淨箱子。盛

金剛般若經。日日讀之

或傳云。大內。壇壇第二重緣可畫八輪云云

熾盛佛頂經威德光明儀軌。熾盛光儀軌。熾

盛光法要。此等委可見*之。此外具書見

祕錄攝眼毒女。御作次第。小野攝轉抄

攝一切佛頂輪王法

敬愛本說。調伏小野。息災通和院。隨時行之

道場觀

虛空法界中有。大金剛峯寶樓閣。高無中邊

以諸妙寶莊嚴校飾。無量百千光明照曜

其中央有大蓮花王。蓮花臺上有。阿字

心阿字三字。作七大師子王。其上有。阿字

成大月輪。輪變作八幅金剛焰輪。輪形廣

大遍三千大千世界。於輪臍中有白蓮花

王。其上有。惡字。變成八幅金剛輪寶。其

輪變成攝一切佛頂輪王身。即大是如來形

紫摩金色大丈夫相。住法界定印。於其印
上持八幅輪。從其攝佛頂輪身放八色光
大輪。一輪輪間出生八方八色金輪。於其
八方輪臍出生八種蓮花。於其蓮花。生

八佛頂輪王。即前赤色花輪中。央有。惡

字。變成如來頂印。印變成光聚佛頂。前右

隅黃色花輪中有。惡字。變成黃色蓮

花蓮花變成發生佛頂。右邊白色花輪中有

惡字。變成白傘蓋。傘蓋變成白傘

蓋佛頂。右後隅雜色花輪中有。惡字。變成

成。利劍。利劍變成勝佛頂。後邊紅色花輪

中有。惡字。變成蓮花上。鉤。鉤變成

除障佛頂。左後隅青色花輪中有。惡字。變成

字。變成五古杵。杵變成廣生佛頂。左邊綠

色花輪中有。惡字。變成八幅金輪。輪

變成最勝佛頂。前左隅紫色花輪中有。惡字

變成白螺。白螺變成無量聲佛頂。次

大輪外七寶圍繞。佛前爲始。如次輪珠女馬

象藏兵也。此七寶次第依

次虛空藏等八大菩薩圍繞。次大咲等八大

明王圍繞

或傳云。智拳印。用大勝金剛真言。云云。宗

惠傳之。云云

印言。十方刹土中。唯有。佛乘如來之頂法

印。智拳印。大師御傳。云云

先德傳云。此印誦陀羅尼。云云

根本大印。又名二字

虛心合掌。屈二頭指。入掌。以二大指。押之。真

●河二川● ②至十(子)● ③夜十(之)● ④萬十(九千)● ⑤(夜)一● ⑥修二供● ⑦永二承● ⑧平治二仁平● ⑨(平治一之)九字一● ⑩トロハ香煎二煎トロハ香● ⑪(是)十通● ⑫也十(文)細註● ⑬委二有委說● ⑭七二一● ⑮之十(云云)細註● ⑯(文)細註● ⑰畫二書● ⑱云云二文● ⑲(書)一● ⑳隱二隱● ㉑(蓮)一● ㉒原本甲本俱註曰口傳云中尊持輪並可觀輪輪之間八佛頂居放云云。但甲本並字作平● ㉓(出)十生● ㉔八十(大)● ㉕(央)一● ㉖色二蓮● ㉗鉤二鉤● ㉘左二右● ㉙(青色)一● ㉚古二古● ㉛傳十(裏書)● ㉜之也● ㉝(印言一賦)三十一字一● ㉞原本甲本俱註曰陀羅尼真小呪可用之● ㉟原本甲本俱註曰已下二印呪出大妙經

私云。蓮臺僧正說可用之。

安祥寺請來曼荼羅。寶光虛
空藏三形可爲證文。*賊

禮佛梵號

大悉地 卷六 六

文息

①正十(說)②云云二文③原本甲本俱傍註口種子除之④原本甲本俱註曰或人傳云理作僧金剛界寶薩薩有令讀云云⑤僧十(令誦)⑥(令誦)一⑦云云二文⑧五願二究竟⑨(記)一⑩(爲)十是⑪相二屬⑫(云)一⑬(寄)一⑭上⑮一證也云云二證一類⑯原本甲本俱傍註曰已下必可用之⑰或十(云)⑱(日)⑲(言)十是⑳(敷云云)一㉑原本甲本乙本俱註曰此言出五部經心⑳給二像㉒(萬)一㉓原本甲本俱傍註曰或口傳云二手虛心合掌五指各造實形五古寶印也五部經印也此義也明用經觀云云此寶印也但用不有意云未見本說不審云云⑳(云)一㉕原本傍註曰私云長星是星也㉖二一㉗七十(箇)㉘云云二文㉙(謂)十方㉚(被)一㉛(法三御子云)㉜(云)一㉝(覺)

五穀 稻。大麥。小麥。菽。豆。胡麻。

大壇一面。護摩壇一面。在壇燈臺八本。脇机

四前。禮盤二脚。半疊二枚。壇敷布二段。供。蓋

料布一段。大幔一帖。闕伽桶二口。在杓。長

櫃二合。桶三口。之內是桶一檀供米十五石。御

明油一斗八升。阿闍梨。伴僧八口。承仕二

人。驅仕四人。見丁二人。淨衣白色

右法進如伴

保元元年十二月十三日 行事如真

阿闍梨權律師實運

五大虛空藏

御修法所

奉供

大壇供一百六十八箇度

護摩供一百六十八箇度

諸神供

奉念

佛眼真言 大日真言 本尊真言 能滿

所願真言 延命真言 金剛吉祥真言

破宿曜障真言 吉祥天真言 一字金輪

右奉爲金輪聖王玉體安穩寶壽長遠兼天變

怪異消除解脫始自五月十一日至于今月今

日并八七箇日。夜引率八口伴侶殊致精誠

奉誠如右

天養二年七月六日

行事大法師

阿闍梨權少僧都元一

或云。五尊皆持鈎意。南方寶菩薩。種鈎種

子也。五佛皆入寶部三摩地。故云云。又護

摩品幢菩薩處。云。生字。雨諸寶結。本業

印能召一切寶。云云

又成就富貴金剛虛空藏鈎召五字明王。云云

大吉祥經云。大吉祥真言能除一切不祥。

能鈎召一切福德。云云

私云此等文。寶與鈎尤可相具。歟

五大虛空藏異本樣。傳受無之

御修法所

奉供

大壇供六十三箇度

護摩供六十三箇度

諸神供九箇度

奉念

佛眼真言五萬五千遍

大日真言六千三百遍

本尊真言二十七萬三千遍

同文真言五千一萬遍

能滿諸願真言六千三百遍

八字文殊真言六千三百遍

北斗總呪六千三百遍

九曜總呪六千三百遍

二十八宿總呪六千三百遍

金剛吉祥成就明六千三百遍

破諸宿曜六千三百遍

成就一切明千三百二十三遍

一字金輪真言五萬五千遍

右奉爲禪定國母仙院御息災安穩增長寶

壽御願圓滿始自十二月十八日至今年今

月今日并三七日夜之間率八口伴侶殊致

精誠奉修如伴

保元二年正月十日 行事大法師如真

阿闍梨權律師法橋上人位

建長八年八月二十九日以報恩院本重

令交合了彼本者勝俱抵院草本也仍令

本次第大前後相逢又廣略事等在之仍

以別紙書入之又以朱異本之由注之

定濟

已上寫本記之云云

文永四年二月十四日於遍智院以法務

僧正御房本書寫了

法印良濟生年二十六

同十五日點交了

已上寫本

玄秘抄卷第二

愛染法

光明真言

無垢淨光

轉法輪

尊勝如法

已上第二

愛染王法

經曰造像安於西行人面西對云云

仍敬愛行之

或依小野大次第十七尊行之或依金剛

界成身會羯磨會行之

①原本甲本冠註曰大法時護摩壇許也無大壇 ②蓋二覆③輪十(真言)④夜二之間⑤稱十(子)⑥云十(三)⑦(二)⑧(一)⑨(皆)⑩雨二說⑪兩⑫(彼)十本⑬云云二文⑭(大吉祥經云)⑮(此)十本⑯(大吉祥)十八字⑰(私云)十三字⑱(文)⑲(二)⑳(二)㉑(乙)本次行有以上卷一四半 ㉒以下五大乃至上人位二十六行原本掉紙,甲乙二本俱無之 ㉓(建長)本十一行一 ㉔良二定 ㉕已上寫本二遍智院故法印御房蓋被離聖教廢一也云云以上寫本,元享二年四月二十七日諸子人書寫之同二十八日同點了,實德三年十一月十九日以他筆令書寫了一了了金剛寶仙秀,御本云以御印本令書寫佛子慈良 ㉖此日次甲本無之 ㉗法二王 ㉘(明真)一 ㉙云云二文

染王曼茶羅但中尊安本尊也

高野後僧正傳云云是云十七尊之曼茶羅云云

敬愛護摩壇愛菩薩爲部主或觀音

降三世護摩壇不動爲部主

已上支度在別

師傳云敬愛壇以紅蓮樣造蓮華葉百八枚六枝乳木次燒之云云

金剛界理趣會

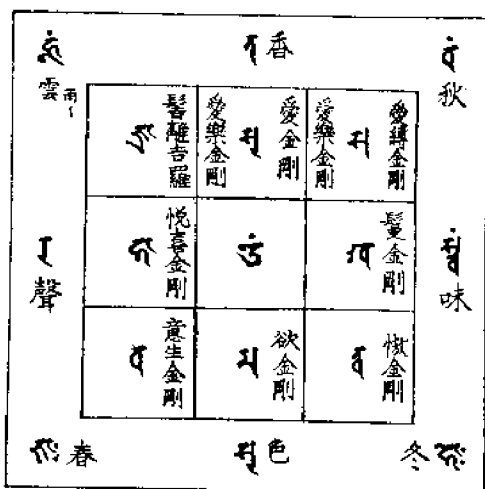

懸曼茶羅四種念誦法可見之

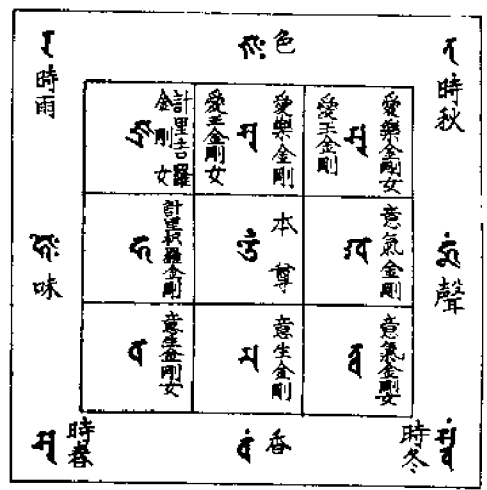
私云見行金剛界理趣會畫像曼茶羅內院四隅安香花燈塗四菩薩外院四隅安嬉戲歌舞四菩薩是依普賢菩薩金剛薩埵儀軌并金剛薩埵修行儀軌等今愛染王十七尊曼茶羅以嬉等四安內四隅以香等四安外四隅也其所以者金剛王儀軌并勝佛頂儀軌小野大次第等皆外院四隅行香等四印言等彼儀軌

香等與金剛以之准知內院四隅是嬉等四菩薩亦可安之

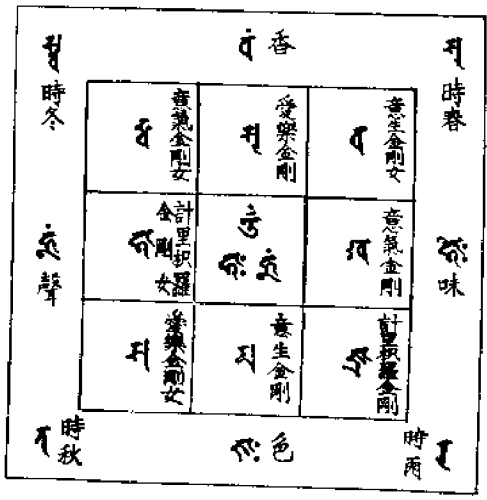
理趣釋

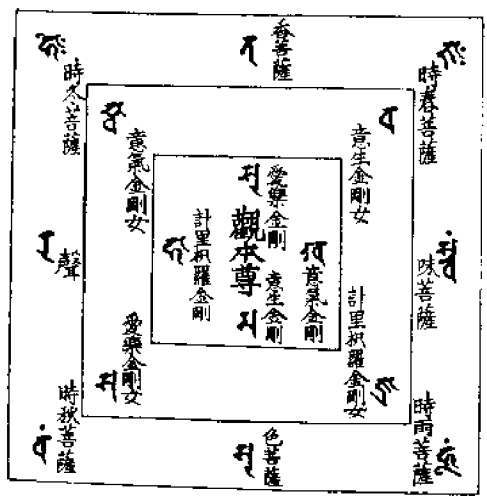
金剛王軌東曼茶羅意得私如此圖已下三圖爲才秘圖也

金剛王軌西曼茶羅意得如此可圖歟私中尊口傳

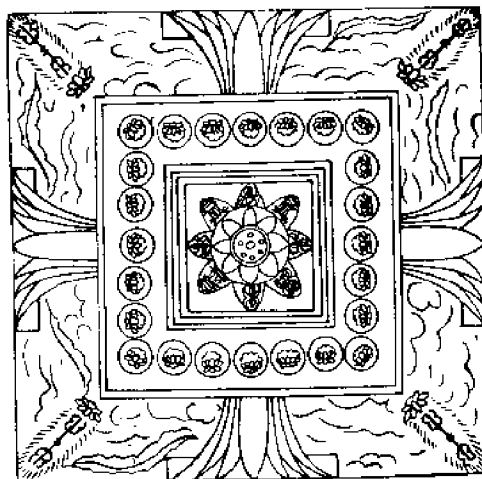

私云內院菩薩并中院ナハ金剛王軌子西曼茶羅下意得ナ如此圖シテ外院ノ位位彼ノ儀軌ニ相違又理趣釋ニモ相違尤不審可尋之小野僧正仁圖大次第

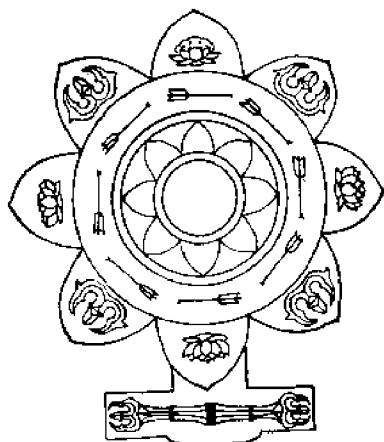

①云二言②③之④⑤云云二文⑥*⑦標二葉⑧〔華〕⑨⑩枝二枚⑪〔懸曼...之〕⑫十二字⑬安二案⑭

敷曼荼羅 (一) 敷曼荼羅二十四ヶ月輪四隅ノ外四供
四方ノ中ノ四攝取成十六種云云

(朱) 本尊請中央二十四ヶ月輪ハ四近八供四攝四
智四度狀
四角寶幢ハ寶幢佛三昧形也委細在口傳

問愛染王何佛菩薩所變乎 答云不同。護
摩達。摩云金剛薩埵。云云。依金剛薩埵
定之文。歟。古次第云金剛王。云云。

依此名金剛王。文。歟。瑜祇經疏。上云。愛
染王。此名金剛王。實是愛金剛非金剛王。

也。云云。理趣房同之云愛菩薩也。云云。祕
藏記云。金剛妻。妻者齊也。定惠。染愛。定惠均等互和
染愛。云云。

祕傳云。大日如來所變。總攝三十七尊德。
別主金剛部四親近菩薩德。云云。種。三

五。古。染愛王品以大呪名一切如來心真
言。愛染王品以此愛染王法名一切如來

共成就法。亦云。又結金剛界三十七羯磨
明知不限愛菩薩等一菩薩也。然大日如來

統三十七尊佛也。故今此明王大日所
變也。別言之主東方金剛部四親近德。故

染愛王品題目。居金剛堅固詞。又祇經序品。
金剛部四親近菩薩。同聲白。金剛界如來言。

我今現此神通。爲開顯鉤召彼愚童。令染
愛諸佛妙法。云云。明知。東方四菩薩具染

愛德故。此明王形貌表東方四菩薩德也。
經偈云。左執持金鈴。右執五峯杵。儀形如

薩埵安。立衆生界。文。是表金剛薩埵也。頂
上安五。古鉤。又經偈云。此名金剛王。頂中

最勝名。云云。是表金剛王也。經偈云。大
作金剛弓。右執金剛箭。如射衆星光。能

成大染。法。是表金剛愛也。經序品。金剛
愛菩薩名。金剛染菩薩也。明王低首表金

剛喜菩薩也。經言。言左下手持彼右蓮。如打

勢者。別顯明王德也。故於此下二手有究
竟甚深事。凡此明王以勇猛菩提心自在度

入無空過。義故戴師子冠。疏文如勇猛菩提
心者金剛薩埵是也。故五祕密儀軌云。金剛
薩埵者是一切如來菩提心。金剛薩埵三摩地

名爲一切諸佛法。文。既表菩提心。故在。金
剛薩埵。薩埵有定惠二德。惠者金剛王。定

者金剛愛。定惠和合愛染義成。由愛染故
有適悅義。即金剛喜也。思之法花開題。云

云。若以觀自在爲首則大日尊亦名觀自
在。以此尊爲首則具三十七尊。及無量佛

刹微塵身。大日即觀音遍法界體性智。阿闍
即觀音圓鏡自性金剛智。多寶則觀音福德

聚身。無量壽則觀音妙觀壽命智。釋迦則觀
音作業寂照智。分身則觀音正覺差別身。普

賢即觀音菩提心如如智。文殊則觀音妙惠
慈氏則觀音之大慈。乃至一切聲聞緣覺身。

天龍八部國王長者身亦復如是。是眞言教大
種三事。

瑜祇經上云。佛部以阿字成。率都婆。蓮
花部以。爲種子。成八葉蓮花。故轉。字

品云。胸表離染字。若祕密法品以。爲
蓮花種子。金剛部以。爲種子。成五。胎

金剛變成大日尊。云云。
又曰。有三部。各用是證菩提義。云云。

三摩地儀軌云。成金剛。汝於淨月輪觀五智金
剛。令普周法界。唯一大金剛。云云。已上此傳祕

人。能可。之。
護摩品云。復大金剛染本業三昧印。適悅

勢者。別顯明王德也。故於此下二手有究
竟甚深事。凡此明王以勇猛菩提心自在度

①(諸說)十不②摩二摩③(此)十依④定二表⑤原本傍註曰交本⑥(上)一⑦離二⑧原本此下註曰已上交本
⑨摩十(也)⑩(云云)一⑪(王)一⑫摩十(印)⑬(文)夾註⑭佛二德⑮(北)一⑯口十(如來)⑰作二
左⑱法十(文)夾註⑲言二日⑳在二名㉑也二義㉒越一超㉓即二則㉔極二要㉕要云云
㉖十(疏)㉗羅下乙本有字字㉘字十(輪)㉙胎二敗㉚(云云)一㉛次二以㉜(通)一

字生歡喜聲遍十方界。一切佛菩薩盡爲染愛妻。三界世中天人王等敬愛。云云。金剛染者愛菩薩也。

又云復次金剛稱本業三昧耶印讚有字生適悅。正授三昧遍於大空界。自他生適悅大悅得平等諸冤悉退散。云云。

經文科簡事。愛染王品結大羯磨印及誦根本明。兼示三昧耶一字心密語。云云。

愚案。云結大羯磨印者。前愛染王品所說根本印也。及誦根本明者。彼品所說明也。兼示三昧耶者。今愛染王品所說五古印。故經云。暨合如五峯。是名羯磨印。亦名三昧耶。云云。言一字心密語者。今品次文所說一字心明也。

今品既指五古印。云是名羯磨印者。若然結大羯磨印者。應此五古印何前品所說大呪。又言及誦根本明者。應今小呪。何云前品大呪乎。答結大羯磨印者。前品所說染印也。羯磨者事業義也。若指今品五古印者。同文次句云。兼示三昧耶有何別乎。又及誦根本明者。指前品大呪。若今品小呪者。次下文云。一字心密語有何別乎。況今品下文云。常結羯磨印誦大根本明。豈以一字心明名大根本明乎。明今品分明明。

疑云。結大羯磨印。及誦根本明者。應五古印及小呪。兼示三昧耶亦應五古印。一字心密語者。又應下大勝金剛心瑜伽成就品。所說一字心明。五古印。經云。是

名羯磨印。亦名三昧耶。故印通二也。如何。答不爾。愛染王品既云。一字心密語。同品下文說小呪名愛染王一字心。豈作置之云。別品所說一字心乎。又解結大羯磨印者。今品所說五古印。及誦根本明者。今品所說小呪也。兼示三昧耶者。舉羯磨印異名也。一字心密語者。舉根本明異名也。示者說義也。故法花論於說言。示現可思之。前解爲勝。

大勝金剛心瑜伽成就品云。若持愛染王根本一字心。此障速除滅不得。小親近云云。尋云所云一字心者何真言乎。答或傳云。此成就品初所說一字心真言。悉地也。瑜祇經疏亦在此意。故彼疏云。常於自心中觀一吽字聲是一法也。真言云。悉弟此云成就。其吽字卽金剛薩埵一字心。或爲愛染王一字心。以此一字心明成就一切瑜伽悉地。故云悉弟云云。

或傳云。前愛染王品以小呪名愛染王一字心。今指彼也。今品所說一字心全不說愛染王名。云云。

今所傳受前傳也。今品說一字心功能云。復次真言行者若常誦持得一切天人愛敬降伏能令一切見者歡喜。能成就一切心願。悉皆圓滿速得成就。云云。是豈非愛染德哉。況今品初出一字心真言了。下文云。若持愛染王根本一字心。豈非初一字心真言哉。更云指前愛染王

品全不得文起盡。歟。愛染王御修法所奉供。

大壇供六十三箇度。護摩供六十三箇度。諸神供九箇度。奉念。

佛眼真言一萬二千遍。大日真言六千三百遍。降三世真言六千三百遍。本尊真言三十一萬五千遍。平等王真言六萬三千遍。金剛吉祥成就一切明一千三百遍。妙吉祥破諸宿曜明六千三百遍。一切成就明六千三百遍。

奇特佛頂真言四萬五千遍。右奉爲。后主殿下御除病延命恒受快樂。願圓滿始自八月十二日至今日并三七箇日夜之間率四口伴侶殊致精誠奉修。如右保延三年九月四日阿闍梨前少僧都法眼。

和尙位寬信。法進。愛染王御修法支度事。

合。蘇蜜。名香白檀。五寶。金。銀。真珠。琥珀。螺貝。五香。龍腦。鬱金。白檀。丁香。麝香。人參。茯苓。天門冬。石菖蒲。牛黃。五穀。稻穀。大麥。小麥。大豆。小豆。

二四八六。玄秘抄卷第二。

○(得)十正○ ○授二受○ ○(於)一○ ○(云)一○ ○(前)一○ ○云二言○ ○者若然二若然者○ 若然○ ○呪二印○ ○若十
(實)○ ○明十(說也)○ ○(說)○ ○亦二者又○ ○(下)一○ ○云二言○ ○(也故)一○ ○論十(日)○ ○現十(文)夾註○
(但)十前○ ○云二言○ ○地二底○ ○故二乃○ ○弟二底○ ○(子)一○ ○前二攝○

壇一面。在爐桶。脇机二前。燈臺四本。禮盤

一脚。在左。壇敷布一端。大幕一帖。壇供

御明油。已上二種如常。又緣

阿闍梨。伴僧承仕。驅仕。見丁。淨衣。赤色

右注進如件

大治四年。十二月十九日。阿闍梨。大法師

寬信

注進。愛染王御修法支度事

合

大壇所

一蘇。蜜。名香白檀

五寶。金。銀。真珠。琥珀。螺貝

五香。鬱金。龍腦。薰陸。甲香。麝香

五藥。牛黃。赤箭。人參。石菖蒲。天門冬

一天蓋。空色。蓮花。赤色

幡八流。八色。各一。流。長各八尺。

敷曼茶羅。一鋪。白絹。八尋。給。佛

多寶塔。一基。高一尺六寸。內安。八葉蓮花。

壇一面。脇机二前。燈臺四本。禮盤一脚

壇敷布一端。大幕一帖。壇供米八

御明油一斗二升。加。房油

一護摩所。在二

壇二面。在。壇桶

燈臺八本。禮盤二脚。半。二枚

壇敷布二端。壇供米拾陸斛。御明一斗

四升

一別香。沈香。白檀。丁香。芸提草。青木香。

安息。甲香。白膠。蘇合。本。書。虫。咬。不。燒

別藥。遠志。檳榔子。伏苓。甘草。桂心。花石

木。蓮。根。巴豆。葛蒲。鬼箭。水。青。指。柳。根。六

相應物。白芥子。紅花十枚。錢米。引生鹽

東。天。木。香。一。束。蘇。摩。那。花。木。一

束。說。相。木。一。束。垣。沙。仙。木

一。束。瓦。沙。木

*一阿闍梨。伴僧十二口。承仕三人。驅仕六

人。見丁三人。淨衣。赤色。長櫃三脚。人供。并

自餘雜具等如常

光明真言。法。見。災

本尊胎藏大日。通。智。院

以十八道行之。念誦并諸供物用光明真

言。云。云

燒加持物。歸命阿

部主阿彌陀。三昧耶會。之

本尊印言。印五。言。光明真言

或傳云。左。掌。按。腰。右。開。叙。堂。中。想。五。色

光。普。及。其。人。上。云。云

若御加持。在。可。用。光明真言。也

懸胎藏曼茶羅。可。行。之

或說以。阿彌陀。為。本。尊。大。理。趣。房。傳

或說以。不。空。羅。索。為。本。尊。覺。意。僧。都。說

或說以。金。剛。界。大。日。為。本。尊。小。理。趣。房。傳

智。摩。印。功。能。事。心。地。觀。經。云。是。名。引。導。無

上。菩。提。第。一。智。印。亦。名。能。滅。無。明。黑。暗。大。光

明。印。以。結。此。印。加。持。力。故。十。方。諸。佛。摩。行

者。頂。授。大。菩。提。勝。決。定。記。因。是。大。毘。盧。遮。那

如。來。無。盡。福。壽。大。妙。智。印。云。云

諸。佛。境。界。經。云。是。名。菩。提。引。導。第。一。智。印。亦

名。能。滅。無。明。黑。暗。印。依。此。印。加。持。諸。佛。與

行。者。授。無。上。菩。提。最。勝。決。定。之。記。本。是。毘

盧。遮。那。如。來。大。妙。智。印。云。云

私。云。見。此。印。功。能。以。金。大。日。為。本。尊。非

無。其。理。但。胎。藏。之。中。有。百。光。遍。照。當。以。胎

藏。大。日。為。本。尊。最。優。美。也

或。人。云。胎。藏。大。日。此。法。之。時。種。子。自。暗。三。形

五。色。光。云。云。私。云。此。傳

可。滿。真。言。佛。眼。大。日。金。本。尊。真。言。胎。藏。大。日。

阿。彌。陀。尊。勝。胎。藏。一。字

無。垢。淨。光。陀。羅。尼。法。行。之。之

本。尊。阿。彌。陀。種。二

印。言。如。三。昧。耶。會

大。理。趣。房。云。無。垢。淨。光。十二。光。佛。其。一。也

私。云。清。淨。光。佛。歟

實。範。聖。人。烏。羽。院。御。祈。修。此。法。時。奉。懸

金。剛。界。云。云

十二。光。佛

無。量。光。佛。無。邊。光。佛。無。礙。光。佛

無。對。光。佛。光。炎。王。佛。清。淨。光。佛

歡。喜。光。佛。智。惠。光。佛。不。斷。光。佛

難。思。光。佛。無。稱。光。佛。超。日。月。光。佛

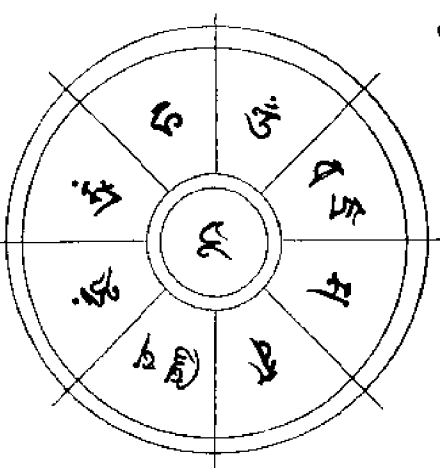
部。主。觀。音。諸。尊。段。十二。光。佛

乳。木。天。木。香。五。葉。松。蘇。摩。那。花。仁。冬。二。種。中。隨

在二有云* (油)一(二) 具二供(二) 赤二白(一) (十)一(一) (一)一(一) * (給)十(給)一(一) 造二(二) (也)一(一) (解) 二石(二) (擲)一(一) (二) (真云蓮根)一(一) 云二書(二) 香二精(二) (真云指)一(一) 云二作石(二) (真云海) 一(一) (真云)一(一) * (相)二桐(一) 真云文利乃木二桐木(二) (法)一(一) (云云)一(一) 胎二(二) 叙二(二) (有)十(向)二 (在)一(一) 傳二說(二) 智十(掌)一(一) 是十(日)二 進十(那)二 (故)十(以)二 此法之二為此 法本尊(二) (云云)一(一) 也十(云云)二 (文)二 (云云)一(一) 光炎王二炎王光二 耶二那二

嚴覺僧都之流以彌勒爲本尊云云 大妙
金剛甘露軍荼利經以彌勒爲轉法輪菩
薩云云 件傳以此經爲證歟 但既調伏
法以忿怒形爲本尊尤優美也 仁和寺

寸法此定也續僧正筒與此大略
同但續四今五分チチヒタリ

聖承安元年六月二十日、於高野山、以仁和寺宮御本寫畢、件箇範俊僧正所進高野御室也。委見合畢、十六箇護形像坐位如常箇表計打之。名號同打之。底如例桶カラクリツケテ。トウラニ八幅輪十字佛頂眞言、輻間書之計打之。輪齊、頗違本說歟。但蓋、字打之叶、本說歟。然而蓋尻又相違條尤不審々々。蓋表裏共輪形打之桶蓋定ヲヲヒタルナリ。

①合和=和合 ②名香無=無名香 ③^①於=有 ④^②摩=味 ⑤^③輪=千轉 ⑥^④輪⑦^⑤形⑧^⑥手⑨^⑦花⑩^⑧云⑪^⑨次同之 ⑫^⑩美⑬^⑪已上文本⑭^⑫今二金⑮^⑬此圖依甲本裁之 ⑯^⑭永安乃至ナリ九行乙本無之 ⑰^⑮二二

滿鐵夜叉

麟蘇祇龍王

毘首羯摩荼叉

蘇摩那龍王

阿叱縛俱夜叉

雙目夜叉
天后

滿賢荼叉

訶利帝大天后

却毘羅荼叉

肩目荼叉

廣目荼叉

補沙毘摩大龍王

護軍荼叉

珠賢荼叉

持明荼叉
天后

翳羅縛差大天后

梵號 可乎可乎

密號 金剛法身

部主 金輪私云可。用。

諸尊 段十六大護等本朝諸尊可加之。

小野僧正次第有廣略二本可見 二十一枝

乳木用口傳 注進 調伏御修法七箇日支度事

合

蘇蜜 名香比水 金銅筒一口給細工。可

五寶 黃金、白銀、真珠、螺貝、赤珠代用

五香 沈水、薰陸、白檀、丁香、龍腦

五藥 赤箭、人參、天門冬、訶、梨勒、桂、心

別香 安悉、麝香、甲香、蘇合、鶴香

別藥 花石木、勅豆丸、水、青指、巴豆、模

相應物

鐵末、引生鹽、酢

壇供米八石 御明油五合 壇敷布一段

阿闍梨、伴僧、承仕二人、驅仕四人、見丁二人、淨衣

黑色

右注進如件

萬壽二年三月日

大輪明王形像事

或二臂如三臂一切佛頂輪王經。其文上鈔之。

或六臂、理趣經轉法輪菩薩品、亦名金剛

輪菩薩、理趣會曼荼羅圖有之

七集內供 云曼荼羅菩薩黑色忿怒形六臂

右第一持三古、左第一持獨古、次左

左第一手持輪云云 金剛輪菩薩理趣會

圖同之。圖位同云。曼荼羅菩薩黑色忿怒

形。面上三眼。鬚髮上舉如炎。六臂左右二手

結三昧契仰頂前。右一手持三古。左一

手取獨股端突。立座上。次右手申開執劍。

左手持輪復本無此像。圖位云。 大金剛

輪種子悉地里三 摩耶形金輪肉色。右手

風持安金輪坐赤色蓮云云

又云機發意。轉輪菩薩種子。進三摩耶形

蓮花上金剛輪。肉色左手持蓮花上安輪

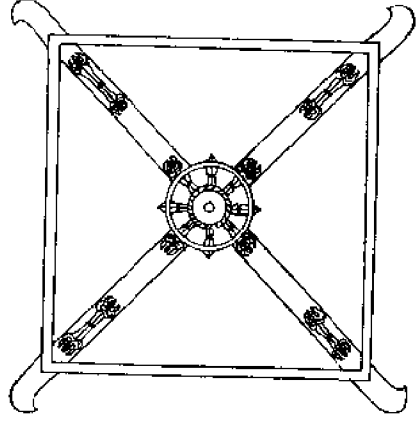
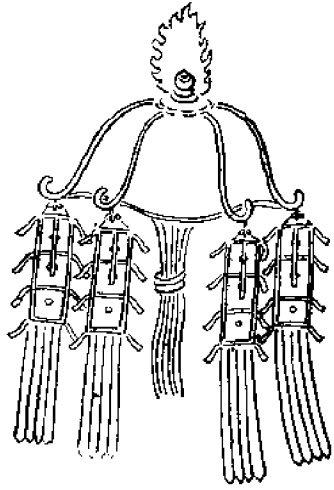
右仰掌立獨古。坐赤蓮花云云

如法尊勝法之

大壇之上。鈞天蓋。不懸本尊。敷曼荼羅中

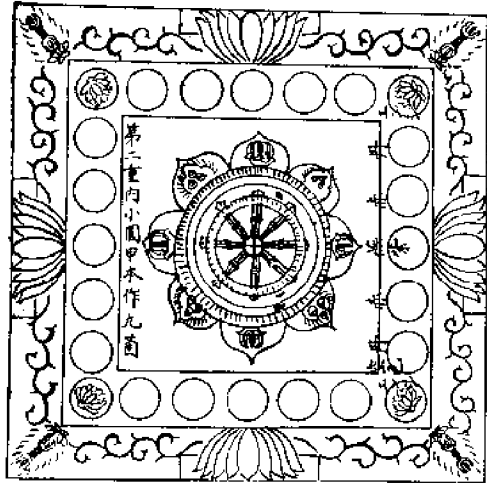
央立塔安置舍利更有二部事。

天蓋轉黃色四角各二流中央一流合九流也中央轉三丈八流各九尺也

天蓋裏輪三古銅薄也

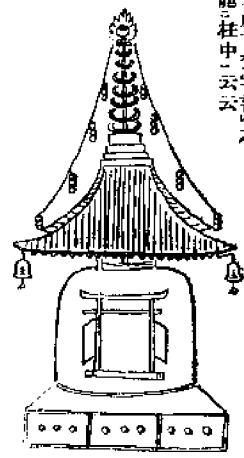
敷曼荼羅

第一重內小圓中本作九箇

①〔用〕一② ③〔段〕一④ ⑤可令作二令作之⑥ ⑦梨二利⑧ ⑨此次甲本乙本俱有五穀稻穀大麥小麥菜豆油麻十二字 ⑩悉二息⑪ ⑫合二香⑬ ⑭甲本傍註曰蓮根也 ⑮勅二勅⑯ ⑰甲本傍註曰拓檜也 ⑱青指二精指⑲ ⑳三二二⑳ ㉑文十(既)㉒ ㉓亦二又㉔ ㉕〔內供〕一㉖ ㉗兩二二㉘ ㉙一一三㉚ ㉛〔同〕一㉜ ㉝〔摩耶〕一㉞ ㉟持二指㊱ ㊲色蓮二蓮花㊳ ㊴轉十(法)㊵ ㊶原本傍註曰安寶珠事也 ㊷蓋十(如法也)㊸ ㊹九二八

塔長三尺許云云塔中柱體實言寶篋印陀羅尼并塔上真言梵字書之。
箱柱中云云

九輪百八造之。每輪書尊勝陀羅尼。仍總百八遍也。合十二枚以爲一輪。故成九輪。輪可書事

此題目可書不空陀羅尼也。以此題目可書不空陀羅尼也。以此題目可書不空陀羅尼也。

護摩壇懸延命云云但權借正範倭依院直奉爲公家近年被行之日不懸尊像於護摩壇云云

道場觀觀尊勝曼茶羅如次第印

鈎召如胎藏彈指勢如次第智拳印一說率都婆祕部主寶生尊更有本尊尊勝

蘇油三度 次燒供三度 次五穀粥三度 次沈香 次白檀 次乳木 次又沈香 又白檀 次安息 次丁子 次薰陸 次甘松 次鶴香 次荅陵香 次乳頭香 次又安息 次龍腦 次又丁子 次荳蔻 次白芥子

加持物所

白芥子二十一返投爐次投粳米乳木

骨路草^{ワリ}供^供。高^高無時柏木或^或用^用松木^{松木}四角削之。又用^{又用}活路草^{ワリス}也

御加持胎藏除障佛頂真言^{ワリス}曼莫三曼茶沒駄引南訶林尼枳羅摩半祖郎瑟三合扼澗^{ワリス}婆闍賀

時間伴僧念陀羅尼尊勝法香藥

一。每日香藥黑沈香白檀安息薰陸丁子

*已上可用丸香散香等。多者可通諸壇若不足者可限本尊段*歟

檳榔子天門冬訶利勒人參桂心伏苓

*已上可用本尊段藥種各別可盛之各三度可供之

一。十五日香藥

沈白檀紫檀煎香

*已上四種香末以蜜和一器可供之

安息丁子薰陸

*已上以蘇和一器可供之

甘松鶴香荅陵香

*已上以蜜和一器可供之

乳頭香龍腦丁子

*已上香末各可爲丸香每香可加

荳蔻白芥子

右件香藥等諸壇丸香散香處可供之歟

凡此法自月一日始之至十五日結願之但餘日始結願如上可作之云云注進尊勝御修法一七箇日支度事

合

一。蘇蜜名香白檀

*一。五寶金銀琉璃青琥珀水精

五香龍腦鬱金白檀麝香沈香

五藥赤箭人參茯苓甘草檳榔子

五穀稻穀大麥小麥大豆胡麻

一。每日護摩料

黑沈香^料白檀^料乳木^料骨路草^料件^件無者代用^{無者代用}

安息薰陸丁子檳榔子天門冬訶梨勒人參桂心茯苓

一。每月十五日護摩料

沈白檀紫檀煎香安息丁子薰陸甘松鶴香荅陵香乳頭香龍腦荳蔻白芥子蘇和^料蜜^料乳^料供^供醃^醃供^供

蜜^料乳^料供^供醃^醃供^供

一。天蓋^料色^料幡九流^料之中一流長三丈淺黃^料色

敷曼茶羅一^料補^料方^料四六尺^料給^料佛

多寶塔一基

一。壇供米十二石御明油一斗五升雜穀鹽合七斗壇敷布二段阿闍梨一口伴僧八口

承仕二人驅仕六人見丁二人淨衣黃色

右注進如件

天仁二年八月十日五日權僧正範倭奉爲

公家被修之

尊勝御修法所

奉供大壇供護摩供諸神供

奉念佛眼真言大日真言尊勝陀羅尼

○片二菩提 ○(九)一 ○(頂)一 ○(是綠也)十字一 ○空十(譯) ○(云云)一 ○頭二豆 ○棋十(也) ○野十(山) ○(若)十無 ○(用)一 ○四角削二削四角用 ○言十(白) ○波轉實二莎訶 ○(者)一 ○壇二段 ○(可)一 ○末二抹 ○(可)一 ○[各三度用點]一 ○(可)十用 ○(各)一 ○處二所 ○結願二之 ○(云云)一 ○(一)一 ○樓二其 ○(代)十用 ○芥十(子) ○香二合 ○(色)一 ○(一)十敷 ○補二鋪 ○六二八 ○(一)十多 ○五二二

同小呪。白傘蓋佛頂真言。最勝佛頂真言。殊勝佛頂真言。廣生佛頂真言。光聚佛頂真言。無邊聲佛頂真言。發生佛頂真言。不動真言。一字金輪真言。

右爲御息災安穩增長寶壽御願圓滿始自五月十五日至于今日并三七箇日夜之間率六口伴僧殊致精誠奉修如右年月日

尊勝法

一卷軌云。本尊尊勝像安東壁。云云。增益也。又息災行之。

觀想。五大所成法界宮中有大圓明月輪。以三胎爲界道。以寶瓶爲分齊。其中央大蓮花臺上有尊字成。法界率都婆率都婆變成大日如來。戴五智寶冠。瓔珞嚴身。住法界定印。結跏趺坐。八師子床。左圓明中有尊字成。白傘蓋佛頂。右圓明中有尊字成。最勝佛頂。中圓明前有尊字成。變成鈎蓮花上。鈎變成尊勝佛頂。中後圓明中有尊字成。放光佛頂。尊勝左圓明中有尊字成。勝佛頂。尊勝右圓明中有尊字成。廣生佛頂。光聚右圓明中有尊字成。無邊聲佛頂。光聚左圓明中有尊字成。發生佛頂。下左邊半月中有尊字成。降三世。右邊三角光中有尊字成。不動尊前有香爐。像上有寶蓋。兩邊有六箇飛天。各執花。云云。

本尊印言。出二卷軌。

二手合掌。屈二頭指甲相背。以二大指

押二頭指。如彈指勢。即誦尊勝陀羅尼。根本印。內縛鈎右風。此印言出。胎藏二卷軌。義莫三曼多沒駄引南引訶林二合尾。根羅摩半。祖郎瑟二合。捉麗婆。轉二合。賀引。

師說云。後加持用之。

師傳云。以智拳印誦陀羅尼。云云。

又云。合掌二人指平屈二大指並。豎之。誦陀羅尼。密印也。

小呪。尼。正念誦用之。

尼。正念誦用之。

唵阿密哩多諸惹縛底。娑。囑賀。

勸請句。

尊勝佛頂轉輪王。

八大佛頂諸轉輪。

禮佛。句。此大尊先德依。

南無但隸嚧迦。烏瑟尼沙。薩但他藥多三返。

南無悉多他半怛羅。烏瑟尼沙。薩但他藥多三返。

南無惹野。烏瑟尼沙。薩但他藥多三返。

南無尾惹野。烏瑟尼沙。薩但他藥多三返。

南無帝儒羅施。烏瑟尼沙。薩但他藥多三返。

南無尾根羅摩半祖。烏瑟尼沙。薩但他藥多三返。

南無吒嚧吒。烏瑟尼沙。薩但他藥多三返。

南無輪嚧吒。烏瑟尼沙。薩但他藥多三返。

南無訶惹欲。烏瑟尼沙。薩但他藥多三返。

尋云。既尊勝法也。尊勝處可唱三返。

何不然乎。答有由緒口傳。

讚四智。

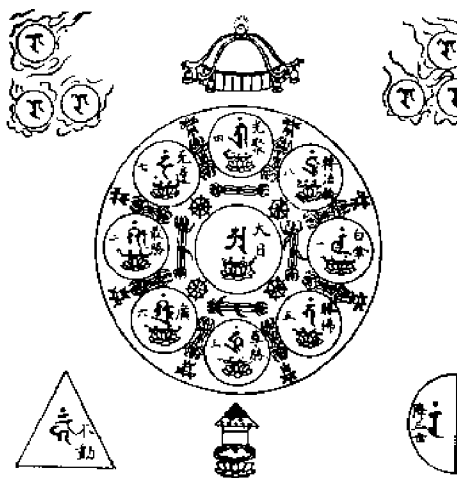
部主。寶生尊。更有。

諸尊。八大佛頂。

撥遣。真言。

唵。轉曰。羅二合。謨乞。灑。謀。

尊勝曼荼羅二卷軌。在之。

此九尊二明王種子即出于件軌圖也。於首陀會天種子者以他本書也。二卷儀軌上云。復乃用大日法界印。加持五處。即成。具足五分法身。具萬德之身。其法界印相。以權智各作金剛拳。智手執權風幢。加持五處便住。當心上己身為毘盧遮那如來之身。頭上五佛寶冠。即是五佛頂輪王。具五智義。云云。又云。毘盧遮那如來廣大如意廣大尊勝佛頂。云云。又云。中圓畫毘盧遮那如來。頭戴五佛冠。種種寶花光。於七師子上結跏趺坐。手結法界印。云云。私云。案此二文意。中尊住智拳印。若爾者可。何今用其阿字乎。答。今曼荼羅中尊用其阿字。事。又是同軌圖曼荼羅也。豈作依二卷軌捨圖意乎。但似圖與文相違者。圖表理。文學智顯。大日不

①(奉)十爲②③④五二其⑤某⑥⑦十五二其⑧某⑨⑩僧二侶⑪胎二胎⑫胎⑬⑭也⑮⑯(字)一⑰*⑱(光)一⑲⑳(此印言)十出㉑㉒在㉓(花之)一㉔㉕(二)一㉖㉗後二御㉘㉙(句)一㉚*㉛也㉜二獸㉝平㉞㉟(圖)十萬㊱二(惡尼沙薩但他藥多)㊲以下七句同之㊳(宜)十尊㊴原本傍註曰六字ノ字ノコト也㊵也二之也㊶(圖)十萬㊷(云云)一㊸(會)一㊹(里盧)云二十字一㊺界十(定)㊻(云云)一㊼大同之㊽爾者二然㊾(事)一

二也。故或書其阿字。或書其羅字。共無失矣。

又下卷云。證我一切如來五頂輪王尊勝佛頂。亦名除障佛頂輪王真言神變之法。云云。此其深也。而傳相叶。吉吉可。案之。又云。毘盧遮那如來大如意廣大尊勝佛頂。云云。尊勝曼荼羅一卷軌。不空譯。

一卷軌雖列八大菩薩名字。不出種子。又中臺雖說毘盧遮那如來不說印像。先德圖曼荼羅種子如此可思之。

平治元年七月二日抄之了
注進 尊勝御修法支度事

合

蘇蜜 名香
五寶 金銀琉璃琥珀真珠
五香 黑沈白檀安息薰陸丁子
五藥 檳榔子訶梨勒桂心人參茯苓

五穀 稻穀大麥小麥菽豆胡麻

壇一面在二 脇机二前燈臺四本禮盤一脚

星一 壇敷布一端大幕一帖壇供并御明

自餘雜具等已上如常

阿闍梨伴僧承仕驅仕見了淨衣白色

右注進如件

保延五年五月九日

名香白檀

五寶 金銀琉璃青琥珀水精

五香 龍腦麝金白檀丁子沈香

五藥 赤箭人參茯苓甘草檳榔子

淨衣黃色

尊勝御修法所

奉供 大壇供六十三箇度

護摩供六十三箇度

諸神供九箇度

奉念 佛眼真言二萬三千遍

大日真言六千三百遍

尊勝陀羅尼三萬三千遍

同小呪六萬三千遍

白傘蓋佛頂真言六千三百遍

最勝佛頂真言六千三百遍

殊勝佛頂真言六千三百遍

廣生佛頂真言六千三百遍

光聚佛頂真言六千三百遍

無邊聲佛頂真言六千三百遍

發生佛頂真言六千三百遍

不動真言六千三百遍

一字金輪真言十萬三千二百遍

右奉為太上天皇御息災安穩增長寶壽御

願圓滿始自五月十五日至于今日并三

七箇日夜之間率六口伴侶殊致精誠奉

修如右

保延五年六月八日

阿闍梨少僧都法眼和尚位

或傳以彌勒為本尊修持寺觀攝一切佛

頂輪王經云爾時慈氏尊并現作大輪金剛

明王遍身黃色放光明右手持八輪金

剛輪左手柱一獨股金剛杵說是六字

心真言曰

唵 縛 曰 羅 三 合 左 訖 羅 三 合 吽 云 云

法花儀軌云機發意轉法輪菩薩印二手各

作金剛拳二頭指二小指互相鉤即成以印

按於壇上誦真言五遍真言曰

唵 縛 曰 羅 三 合 折 羯 羅 三 合 吽 引 弱 吽 變 解

云云

理趣經云時薄伽梵一切如來八大輪如來

○時機發心轉法輪菩薩說一切金剛三摩

耶心云云

理趣釋云時薄伽梵一切如來入大輪如來

者是機發意菩薩之異名也云云

私云以大輪明王名轉法輪菩薩此等

文分明故轉法輪法本尊用此明王尤

幽遠也況調伏行之尤以忿怒尊可為

本尊但彌勒菩薩既大輪明王本身也以

是為本尊實義無違雖然前說尤勝

是師資相承傳也甚秘甚祕

●共十(此)● ●古二義● ●案二思● ●說二出● ●錄二相● ●(所)十圖● ●在二有● ●(已上)一● ●通二返● 下同
●三二二● ●修二供● ●(經)一十少● ●此次乙本有以上卷二四字 ●原本朱書曰謂仁王寺曼法親王以此說為善矣云云
入之 甲本此有以報恩院本轉法輪之所之繪圖大書之略被注之然而文認等無之間書之 或傳以下文乙本缺之 ●(一)一● ●股
二古● ●(手)一● ●真二轉● ●折二折● ●通二隔● ●解二解引● ●八二入● ●(既)一● ●(實)一● ●(相)
十連●

轉經間觀念
吉端有八葉蓮花。花上有佛結跏趺坐。猶如入定相。妙法蓮花經一文字。從佛口生。皆金色。具光明。遍列虛空。一文字皆變成佛身。遍滿虛空云云。作如是觀。時漸身心輕安。即定中了。了得見一切佛說甚深妙法。得聞已思惟則入法界。界真如觀。一緣一相平等。猶如虛空云云。

法花肝心真言

轉經間觀念
吉端有八葉蓮花。花上有佛結跏趺坐。猶如入定相。妙法蓮花經一文字。從佛口生。皆金色。具光明。遍列虛空。一文字皆變成佛身。遍滿虛空云云。作如是觀。時漸身心輕安。即定中了。了得見一切佛說甚深妙法。得聞已思惟則入法界。界真如觀。一緣一相平等。猶如虛空云云。

法花肝心真言
法花肝心真言。已上四真言。轉經間觀念。法花補闕真言。一字真言。

轉經間觀念
吉端有八葉蓮花。花上有佛結跏趺坐。猶如入定相。妙法蓮花經一文字。從佛口生。皆金色。具光明。遍列虛空。一文字皆變成佛身。遍滿虛空云云。作如是觀。時漸身心輕安。即定中了。了得見一切佛說甚深妙法。得聞已思惟則入法界。界真如觀。一緣一相平等。猶如虛空云云。

法花肝心真言
法花肝心真言。已上四真言。轉經間觀念。法花補闕真言。一字真言。

法花肝心真言
法花肝心真言。已上四真言。轉經間觀念。法花補闕真言。一字真言。

仲僧前切燈臺八本。壇敷布四段。大壇二帖。油一斗。蠟燭布一段。大幕二帖。油一斗。七升二合。

法花經御修法所
奉供 大壇供 護摩供 十二天供 聖天供 諸神供

法花肝心真言
法花肝心真言。已上四真言。轉經間觀念。法花補闕真言。一字真言。

法花肝心真言。已上四真言。轉經間觀念。法花補闕真言。一字真言。

奉讀 妙法蓮花經

奉念 佛眼真言。大日真言。部主真言。本尊

真言。無量壽命決定如來真言。法花肝心

真言。法花補闕真言。護摩真言。一半金輪

真言

右奉爲金輪聖王玉體安穩增長寶壽御願圓

滿始白。某月某日至今日。一七箇日夜

之間率。八口伴侶。殊致精誠。奉修如件

年月日

阿闍梨

六字經法

種子。行不三弓

尊像。左右第一手印。左第二戟。右刀。左第

三月。右日

印。觀宿大僧。都

以二大指。捻中指頭。仰定掌。覆惠掌。以

惠頭指入定大中間。以定小指入惠大中

間。以惠小指捻定無名指頭。以惠無名指

捻定頭指。以此印爲根本印。在口傳。真

言如常

又印

內縛。二中指立屈。二頭指。捻中指上節。二

大指並立。真言如常

調伏行之餘家。之。記息災修之。不可然

之。由僧正示。給之

初火。天段如常

次部主段。金輪

次本尊段。六字明王。若聖

次諸尊段。六觀音。不

次諸尊段。大威德

次世天段。如常。但修加

燒三類形事

護摩了未置鈴杵以前燒之。謂右脇机。小

土器入置取三類形。置金剛盤上。先以不

動慈救呪。一百遍。誦次以六足尊呪。二

八遍。誦然後誦降三世真言。以獨。古二

十一遍。遍加持。其後燒蓮上。三形。誦法

知。之。真言。而燒之。燒間觀想。一切衆生

依作業輪迴。淨除此業。得解脫。灌頂名

云云。先燒天孤。次地孤。次人形。也。夾箸

燒爐火。各七形。以。器。受其灰。覆

蓋。不令散。伴灰。七日了後。相具結線。送

檀越之許。令服。之。伏怨敵。之心也。以

湯。可服之。以酒。不可服。之

弓箭事

三類形事。了。次以。盧。箭。桑。弓。射。排。六。方。

東南西北上下其次第。也。上方。矢。天。并。射。立。之。

結線事

供養法。了後。護摩。之間。以。伴。僧。一口。令。結

線。一時。以。一。筋。一。百。八。遍。結。之。三。時。三

筋。凡。七。日。之。間。二。十。一。筋。也。本。書。曰。三。尺

五寸爲法。若不足四五尺。亦得。云云

有。解。線。法。悉。地。成。圓。之。後。解。之。但。故。僧。正

仁海。僧。都。成。像。俱。不。被。行。之。云云

伴僧

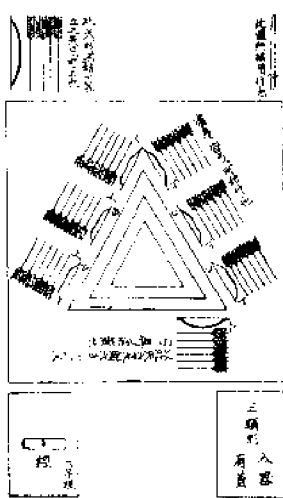
時間。讀。經。臨。護。摩。末。各。令。滿。六。觀。音。真。言

御加持

六字真言乎

壇樣。四角。以。矢。立。之。不。用

壇樣。例。概。左。右。爲。房。又。用。矢

嚴覺奉仕院御修法。承仕前行備物具。之

間。佛。前。大。弓。此。圖。定。張。立。之。而。院。被。仰。承

仕。云。弓。絃。ハ。ツ。シ。テ。可。立。故。僧。正。サ。ゾ。セ

シト云云

天狐 人形 地狐

以。墨。書。著。其。呪。咀。怨。家。姓。名。若。不。知。姓。名

者。書。其。字。名。亦。不。知。名。注。其。在。處。乃。至。國

郡。鄉。其。宅。其。條。其。坊。男。女

息。災。壇。樣。如。內。供

禮。佛。南。無。六。字。章。句。觀。世。音

勸。請。六。字。章。句。觀。世。音。六。大。八。大。諸。觀。音

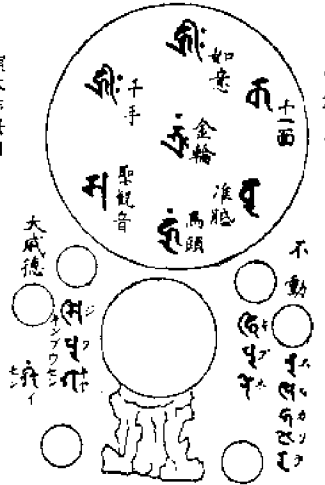
本。尊。事

此。法。奉。懸。六。字。明。王。如。初。或。奉。懸。曼。茶

羅。曼。茶。羅。有。二。說

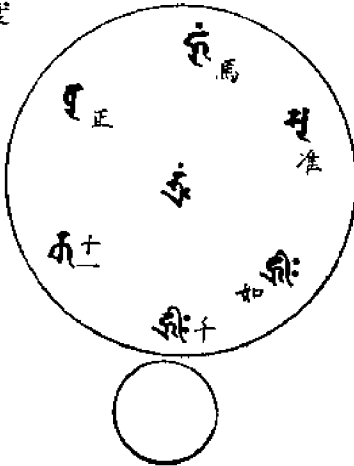
諸念懸云云
(一) (二) (三) (四) (五) (六) (七) (八) (九) (十) (十一) (十二) (十三) (十四) (十五) (十六) (十七) (十八) (十九) (二十) (二十一) (二十二) (二十三) (二十四) (二十五) (二十六) (二十七) (二十八) (二十九) (三十) (三十一) (三十二) (三十三) (三十四) (三十五) (三十六) (三十七) (三十八) (三十九) (四十) (四十一) (四十二) (四十三) (四十四) (四十五) (四十六) (四十七) (四十八) (四十九) (五十) (五十一) (五十二) (五十三) (五十四) (五十五) (五十六) (五十七) (五十八) (五十九) (六十) (六十一) (六十二) (六十三) (六十四) (六十五) (六十六) (六十七) (六十八) (六十九) (七十) (七十一) (七十二) (七十三) (七十四) (七十五) (七十六) (七十七) (七十八) (七十九) (八十) (八十一) (八十二) (八十三) (八十四) (八十五) (八十六) (八十七) (八十八) (八十九) (九十) (九十一) (九十二) (九十三) (九十四) (九十五) (九十六) (九十七) (九十八) (九十九) (一百)

觀宿僧都圖

原本持紙曰
キフオトスカヒカゾラトキアウセント山尾ト何
尾ト奥深ト合テ六天也。皆呪明神也次第ニハ且
ク出三天也。
金峯山(キンフウ)ト可謂。落ノ付紙也。私記

迴小月輪六體天形合掌書之。其內三體以
梵字書之。之。是小野僧正所圖加。行給也。
其意趣委。旨。在口傳。晝呪明神等也。下
小月輪是鏡敷。瑜祇經。觀音令持鏡事見
云云
明仙僧都傳

支度
蘇蜜 名香安息香
五寶 金。銀。眞珠。琥珀。瑟瑟

五香 龍腦。鬱金。白檀。丁子。沈香
五藥 赤箭。人參。茯苓。石菖蒲。牛黃

五穀 稻穀。大麥。小麥。小豆。油麻
小燈臺 數可隨人設。其

弓一張 佛立之。矢十二。雙六。雙副。弓。佛前立之。
料已上例弓箭也

大刀一腰 佛立之。桑弓七張。蘆箭四十九隻。弓一
具。矢七支。直。通。蘆。箭。七。束。箭。并。乳。木。等。料。百。八。並
或。此。弓。箭。不。敷。支。度。草。七。束。箭。并。乳。木。等。料。百。八。並
造。箭。形。以。紙。白。練。糸。一。兩。料。紙。五。帖。三。類。形。矢
類。者。天。狐。地。狐。人。形。淨。衣。鈍。色
如。常。各。以。紙。形。之

已上委注。子細。支度。不可。有。此。注。書。樣
在別紙

注進 六字經御修法一七箇日支度事
合

五色糸三丈五尺。白練糸五尺

蘇蜜 名香。白檀。沈水。熊
陸。金。甘。松

五寶 黃金。白銀。眞珠。瑠璃。琥珀
五藥 石菖蒲。鬼臼。鬼箭。射干。巴豆

五香 安息。麝香。甲香。丁子。蘇合
五穀 大麥。小麥。小豆。胡麻。粳

壇一面。燈臺四本。脇机二脚。禮盤一脚。半疊
一枚。經机三前。燈臺三本。日別油六合。料
壇敷布一端。麻子袋。佛供。蓋。并。蠟燭。料。布。

壇供米。油一斗五升。弓一張。箭十二筋。劍一
腰。紙五帖。桑弓七張。長二尺。草箭四十九筋。阿
闍梨一口。伴僧。承仕。驅仕。見丁。淨衣。青。黑

右注進如件
長治二年十月日 東宮御修法
支度也

阿闍梨法眼和尚位

注進 六字經御修法七箇日支度事
合

五色糸三丈五尺。白練糸五尺

蘇蜜 名香。白檀。沈水。熊
陸。金。甘。松

五寶 黃金。白銀。眞珠。瑠璃。琥珀
五藥 赤箭。人參。茯苓。石菖蒲。天門冬。

五香 蘇香。零陵。青木。白膠。雞舌
五穀 大麥。小麥。小豆。胡麻。粳

大壇一面。燈臺四本。脇机二脚。禮盤一脚。半
疊一枚。經机三前。燈臺三本。日別油六合。料
壇敷布一端。麻子袋
佛供。蓋。并。蠟燭。料。布

大壇供米八石四斗。油一斗五升
十二天壇一面。廣三尺。燈臺二本

半疊一枚。米三石五斗。油七升
聖天壇一面。廣三尺。五斗。油。十二天

燈臺二本。半疊一枚
米三石五斗。油七升

弓一張。箭十二筋。劍一腰
紙五帖。桑弓七張。長二尺。草箭四十九筋

阿闍梨一口。伴僧。承仕。三人。驅仕。四人。見
丁二人。淨衣。白色

右注進如件
承德三年五月二十八日
阿闍梨法眼和尚位勝覺院御修法支度也
六字御修法所
奉供

大壇供六十三箇度
護摩供六十三箇度

大壇供六十三箇度
護摩供六十三箇度

①之三名②(行)一③(旨)一④(書)一⑤(謂)十⑥(云云)一⑦(傳)一⑧(小)二⑨(接)二⑩(下)同⑪(四)二⑫(二)二⑬(二)二⑭(二)二⑮(二)二⑯(二)二⑰(二)二⑱(二)二⑲(二)二⑳(二)二㉑(二)二㉒(二)二㉓(二)二㉔(二)二㉕(二)二㉖(二)二㉗(二)二㉘(二)二㉙(二)二㉚(二)二㉛(二)二㉜(二)二㉝(二)二㉞(二)二㉟(二)二㊱(二)二㊲(二)二㊳(二)二㊴(二)二㊵(二)二㊶(二)二㊷(二)二㊸(二)二㊹(二)二㊺(二)二㊻(二)二㊼(二)二㊽(二)二㊾(二)二㊿(二)二

諸神供九箇度

奉讀

六字神呪王經二千三百卷

奉念

佛眼真言六千三百遍

大日真言六千三百遍

大威德真言六千三百遍

本尊真言六萬三千遍

正觀音真言一萬二千六百遍

千手真言一萬二千六百遍

如意輪真言一萬二千六百遍

十一面真言一萬二千六百遍

準胎真言一萬二千六百遍

馬頭真言一萬二千六百遍

一字金輪真言四萬三千六百遍

右奉爲 太上法皇御息災安穩增長寶壽御願圓滿始自正月二十四日至于今月今日并三七箇日夜之間率六口伴僧殊致精誠奉修如右

保延五年二月十六日

阿闍梨大師師寬信

仁王經法息災行之

大壇上張青色天蓋懸八色幡二十四流

東北角四流 赤白

正東二流 白

東南角四流 紅

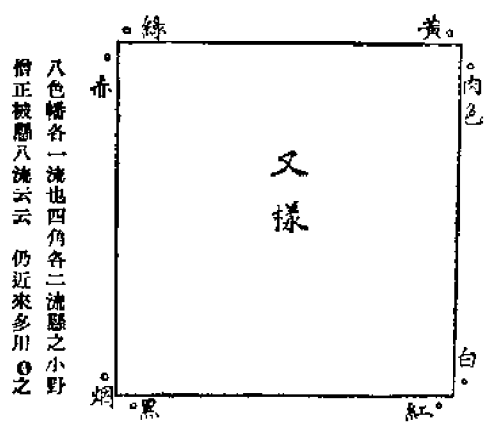
正南二流 黑

西南角四流 烟

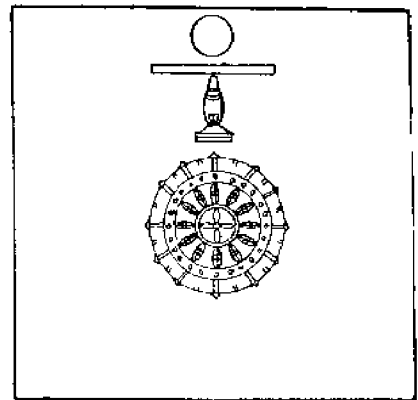
正西二流 赤
西北角四流 水色
正北二流 黃
四方各同色二流四角各同色四流
已上都合二十四流

又樣且圖奧在之

八色幡各一流也四角各二流懸之小野僧正被懸八流云云仍近來多用之

大壇中央置十二輻輪佛前火舍餘三方火爐不斷香

阿闍梨左邊立護摩壇次十二天次聖天

壇但近來御所之隨便宜右邊立之

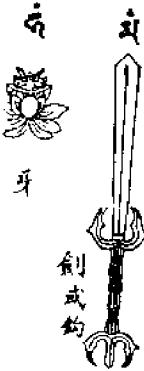
本尊五大尊不動爲本

不動尊不持索持十二輻輪教令輪之故

也四大明王又教令輪身如次可觀迴之

五大尊

種子三形

①過二返②下同 ③延二安④⑤〔且圖奧在之〕一⑥⑦之十(云云)⑧火二大⑨天十(壇)⑩身十(也)⑪

或說以般若菩薩為本尊此傳不可也。彼菩薩者是正法輪身也。正法輪不可為。此法之本尊事歟。

北方懸曼荼羅

先用五大尊印真言如常

大根本印言 根本印以兩手背相附收二

頭指二小指屈於掌中。以大母指各押二

頭指二小指。直立餘四指。想是經教印也。上

真言。或修習般若菩薩真言。同用之云云。

其言。或修習般若菩薩真言。同用之云云。

其言。或修習般若菩薩真言。同用之云云。

其言。或修習般若菩薩真言。同用之云云。

其言。或修習般若菩薩真言。同用之云云。

其言。或修習般若菩薩真言。同用之云云。

其言。或修習般若菩薩真言。同用之云云。

其言。或修習般若菩薩真言。同用之云云。

其言。或修習般若菩薩真言。同用之云云。

其言。或修習般若菩薩真言。同用之云云。

其言。或修習般若菩薩真言。同用之云云。

其言。或修習般若菩薩真言。同用之云云。

其言。或修習般若菩薩真言。同用之云云。

其言。或修習般若菩薩真言。同用之云云。

其言。或修習般若菩薩真言。同用之云云。

其言。或修習般若菩薩真言。同用之云云。

其言。或修習般若菩薩真言。同用之云云。

其言。或修習般若菩薩真言。同用之云云。

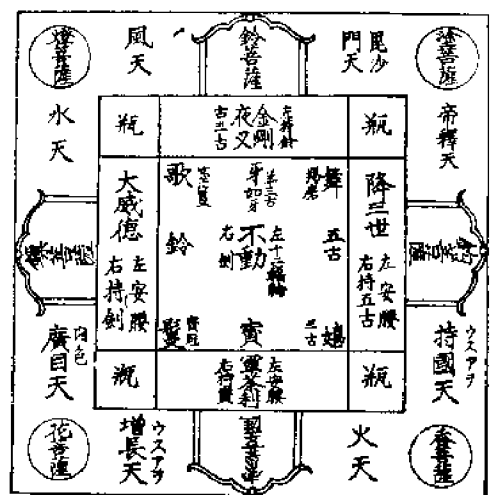
其言。或修習般若菩薩真言。同用之云云。

其言。或修習般若菩薩真言。同用之云云。

其言。或修習般若菩薩真言。同用之云云。

其言。或修習般若菩薩真言。同用之云云。

北方懸曼荼羅

四天王帝釋五方眷屬見儀。餘三天大火大水及大風等云云。經文也。注進。仁王經御修法一七箇日支度事。

合

一、大壇所

蘇蜜、名香沈

五寶 金、銀、水精、琥珀、真珠

五香 沈、白檀、薰陸、安息、甘松

五穀 稻穀、胡麻、大麥、小麥、苽豆

壇一面、脇机二前、燈臺四本、禮盤一脚、在中

壇敷布一段、大幕一帖、經机二十前、切燈

臺十本、不離、壇供米八石、御明油一斗七升

五合、不離、壇供米八石、御明油一斗七升

仕三人、驅仕六人、見丁二人、淨衣白色

一、護摩壇

壇一面、脇机二前、燈臺四本、禮盤一脚、在中。壇敷布一段、壇供米八石、御明油七升。

一、聖天壇

壇一面、脇机一前、燈臺二本、半疊一枚、壇敷布一段、壇供米三石五斗、御明油七升。

一、十二天壇

壇一面、脇机一前、燈臺二本、半疊一枚、壇敷布一段、壇供米三石五斗、御明油七升。

一、敷設供所雜具等如常

右注進如件

康治二年九月十五日行事大法師

阿闍梨權大僧都法眼和尚位

仁王經御修法所

奉供

大壇供 護摩供 十二天供

聖天供 諸神供

奉讚

仁王般若經

奉念

佛眼真言 大日真言

仁王般若陀羅尼 般若菩薩真言

不動明王真言 降三世明王真言

軍荼利明王真言 大威德明王真言

金剛夜叉明王真言 護摩真言

一字金輪真言

右奉為國母殿下御息災安穩增長寶壽天變

怪異消除解脫御願圓滿始自九月二十日至
于今日并三七箇日夜之間殊致精誠奉修如
件

康治二年十月十一日

阿闍梨權大僧都法眼和尚位

御本云 保元二年夏比於上醍醐抄之次年

夏少少加之 權少僧都實運記之

*玄秘鈔卷第四

北斗法①或行大法修之。但用別次第尤宜。

五穀①之內命穀多加之。乳木①加用命木

子年人屬貪狼星命木桐キリ反命穀大豆

粟

丑亥巨門星槐エリス反橙ヤマタ粟稗

寅戌祿存星榆ニレ稻イネ小豆アヅキ

卯酉文曲星桑サウノ反大麥アヅキ

辰申廉貞星棗ナツメ小麥アヅキ小豆

巳未武曲星李スモモ大豆

午破軍星杏カラモモ小豆アヅキ麻子

道場觀

壇中有母字①變成七寶莊嚴宮殿其中有

乾星字①成寶蓮花臺臺上有①佛字轉

作金剛佛頂其後邊左右有七荷葉座座

上各有①字即成北斗七星其前後左

右邊在①多荷葉座座上有①字成日月

火水木金土雜計十二宮神二十八宿各眷屬圍繞

師云利根人想各別種子①尤善也。少
智者想普通字亦無失乎。但別星供各
觀種子尤勝①也云云或亦觀虛空儀式
召請之

一字頂輪王印言

召北斗印言

七曜九執十二宮總印言

言

本命星印言

本命宮印言

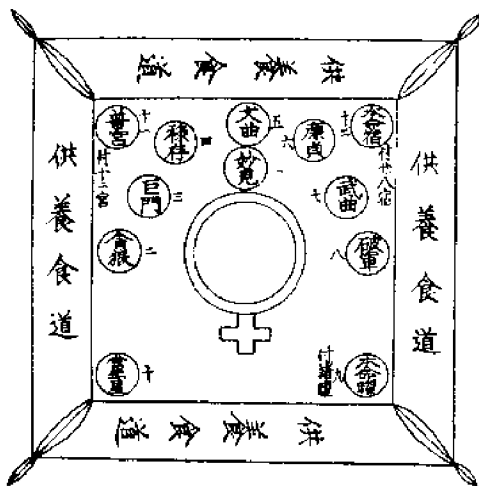
八字文殊印言

破宿曜印言

法施

此法結界辟除馬頭或無能勝云云
蠟燭供圖①也。但依小野說加妙見二字

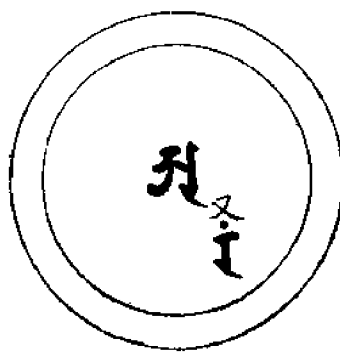
蠟燭供圖①也。但依小野說加妙見二字

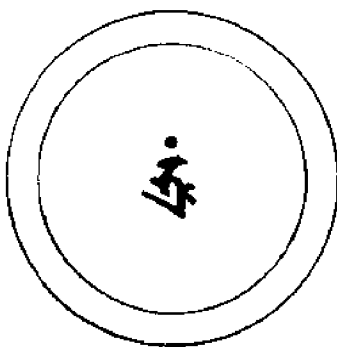
師說云。北斗七星座不可亂此圖。但蠟
燭次第。自妙見本命星可始之。有又
樣見①于彼圖蠟燭次第

謹摩有五段

初火天段如常

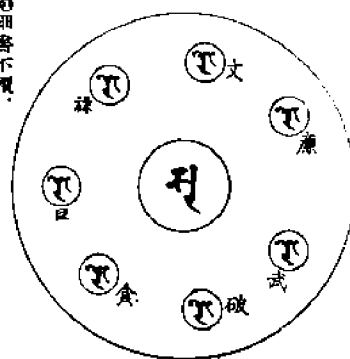

第二金輪段①經迦金輪

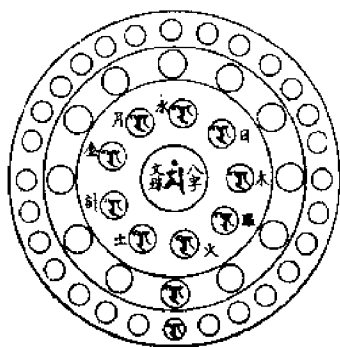
①一之②(御本一之)三十字二(寫本云一交丁定濟。文永四年二月二十一日於通智院書寫了金剛佛子良濟生年二十六。元亨二年四月二十五日以他筆書寫了傳讀定一實德四年四月六日以他筆令書寫了金剛資仙秀。以師御本書寫了恭長)③(御二或④)⑤(夏一)⑥(此次乙本有已上卷三四字)⑦(原本傍註口云別行次第十八道也)⑧(付二就⑨)⑩(別十(行)⑪)⑫(之)⑬(一)⑭(內二中⑮)⑯(則二輪)⑰(即一)⑱(在二有⑲)⑳(圖總二前後㉑)㉒(云二日㉓)㉔(下河但所混用㉕)㉖(是)㉗(十尤㉘)㉙(也。一㉚)㉛(各觀二觀各)㉜(云云二文(細註)㉝)㉞(亦二又㉟)㊱(當年屬星印言一)㊲(用)㊳(十馬)㊴(云云)㊵(二)㊶(樣二說)㊷(于)㊸(一)

第三北斗段

細書不讀... 中印見星七北斗七星也。...

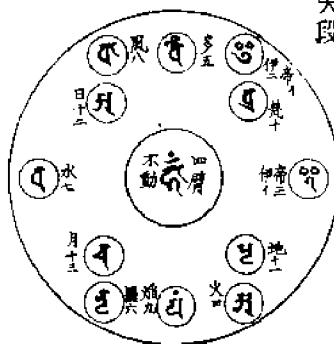
第四諸曜宿段

但此中亦想... 印見小兒之... 八葉印...

中印文殊... 十二宮次二十八二十八...

第五世天段

庵羅日... 佛供時... 中印用八字文殊真言...

勸請... 一字金輪遍照尊... 北斗七星諸曜宿...

內縛... 二大指甲... 羅漢三曼多那羅...

虛心合掌... 以二大指... 二無名指...

二地二風張立即成... 印云...

七曜九執十二宮總印言... 或云...

歸命... 薩婆... 二十八宿總印言...

虛心合掌... 二火外相... 二空亦相...

已上北斗九執十二宮二十八宿各總種印言畢...

北斗各別印言... 二手合掌... 十指相著...

歸命... 知羅布羅尼迦他曳... 婆呵...

歸命... 多羅多羅多羅賀尼... 婆呵...

細書不讀... 中印見星... 八葉印... 佛供時... 中印用八字文殊真言...

計都星

二手內又縛。左中指押。右中指初節內。

噫。噫曰羅。合計都羅。引疑乞殺。二合恒羅。二合

*羅惹野。名位昨。婆。婆。二合賀。還向別。

又真言師傳

噫計都室利婆。噫賀

各。已上九執各別種印言畢。九執

各。初真言梵本在通同明。

十二宮各別種印言

各別。又用總印。堅合建。二空同。幢。說

師。子。羅莫三曼多母。臥南引。緣詞婆多曳。

婆。婆賀

雙女。婆賀

秤。婆賀

蠅。婆賀

馬。婆賀

寶瓶。婆賀

魚。婆賀

羊。婆賀

牛。婆賀

男女。婆賀

蟹。婆賀

已上十二宮各別種印言畢。件真言出。石山

七集。石山七集中更有。真言可見。見之

二十八宿各別種印言

諸家次第用。總印。如前有人云。齋然請來胎藏

軌。有各別印。云云可考之

羅莫三曼多母。臥南引。基栗底阿

羅莫三曼多母。臥南引。基栗底阿

羅莫三曼多母。臥南引。基栗底阿

羅莫三曼多母。臥南引。基栗底阿

羅莫三曼多母。臥南引。基栗底阿

羅莫三曼多母。臥南引。基栗底阿

羅莫三曼多母。臥南引。基栗底阿

羅莫三曼多母。臥南引。基栗底阿

羅莫三曼多母。臥南引。基栗底阿

羅莫三曼多母。臥南引。基栗底阿

羅莫三曼多母。臥南引。基栗底阿

羅莫三曼多母。臥南引。基栗底阿

羅莫三曼多母。臥南引。基栗底阿

羅莫三曼多母。臥南引。基栗底阿

羅莫三曼多母。臥南引。基栗底阿

羅莫三曼多母。臥南引。基栗底阿

羅莫三曼多母。臥南引。基栗底阿

羅莫三曼多母。臥南引。基栗底阿

羅莫三曼多母。臥南引。基栗底阿

羅莫三曼多母。臥南引。基栗底阿

羅莫三曼多母。臥南引。基栗底阿

羅莫三曼多母。臥南引。基栗底阿

羅莫三曼多母。臥南引。基栗底阿

羅莫三曼多母。臥南引。基栗底阿

羅莫三曼多母。臥南引。基栗底阿

羅莫三曼多母。臥南引。基栗底阿

羅莫三曼多母。臥南引。基栗底阿

羅莫三曼多母。臥南引。基栗底阿

羅莫三曼多母。臥南引。基栗底阿

羅莫三曼多母。臥南引。基栗底阿

羅莫三曼多母。臥南引。基栗底阿

羅莫三曼多母。臥南引。基栗底阿

羅莫三曼多母。臥南引。基栗底阿

羅莫三曼多母。臥南引。基栗底阿

羅莫三曼多母。臥南引。基栗底阿

羅莫三曼多母。臥南引。基栗底阿

羅莫三曼多母。臥南引。基栗底阿

羅莫三曼多母。臥南引。基栗底阿

羅莫三曼多母。臥南引。基栗底阿

羅莫三曼多母。臥南引。基栗底阿

羅莫三曼多母。臥南引。基栗底阿

羅莫三曼多母。臥南引。基栗底阿

羅莫三曼多母。臥南引。基栗底阿

羅莫三曼多母。臥南引。基栗底阿

羅莫三曼多母。臥南引。基栗底阿

羅莫三曼多母。臥南引。基栗底阿

羅莫三曼多母。臥南引。基栗底阿

羅莫三曼多母。臥南引。基栗底阿

羅莫三曼多母。臥南引。基栗底阿

羅莫三曼多母。臥南引。基栗底阿

羅莫三曼多母。臥南引。基栗底阿

羅莫三曼多母。臥南引。基栗底阿

羅莫三曼多母。臥南引。基栗底阿

羅莫三曼多母。臥南引。基栗底阿

羅莫三曼多母。臥南引。基栗底阿

羅莫三曼多母。臥南引。基栗底阿

羅莫三曼多母。臥南引。基栗底阿

羅莫三曼多母。臥南引。基栗底阿

羅莫三曼多母。臥南引。基栗底阿

羅莫三曼多母。臥南引。基栗底阿

羅莫三曼多母。臥南引。基栗底阿

羅莫三曼多母。臥南引。基栗底阿

羅莫三曼多母。臥南引。基栗底阿

羅莫三曼多母。臥南引。基栗底阿

羅莫三曼多母。臥南引。基栗底阿

羅莫三曼多母。臥南引。基栗底阿

羅莫三曼多母。臥南引。基栗底阿

羅莫三曼多母。臥南引。基栗底阿

羅莫三曼多母。臥南引。基栗底阿

羅莫三曼多母。臥南引。基栗底阿

羅莫三曼多母。臥南引。基栗底阿

羅莫三曼多母。臥南引。基栗底阿

羅莫三曼多母。臥南引。基栗底阿

羅莫三曼多母。臥南引。基栗底阿

羅莫三曼多母。臥南引。基栗底阿

羅莫三曼多母。臥南引。基栗底阿

羅莫三曼多母。臥南引。基栗底阿

羅莫三曼多母。臥南引。基栗底阿

羅莫三曼多母。臥南引。基栗底阿

羅莫三曼多母。臥南引。基栗底阿

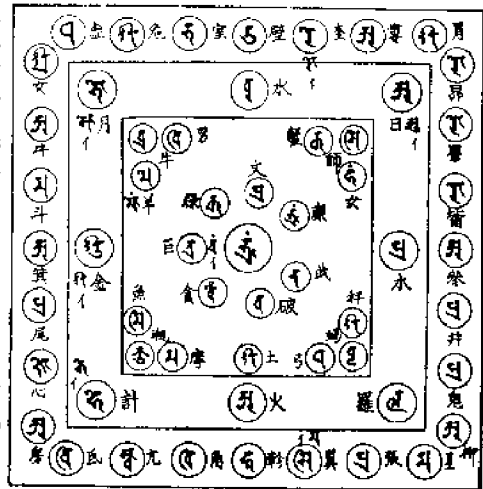
羅莫三曼多母。臥南引。基栗底阿

羅莫三曼多母。臥南引。基栗底阿

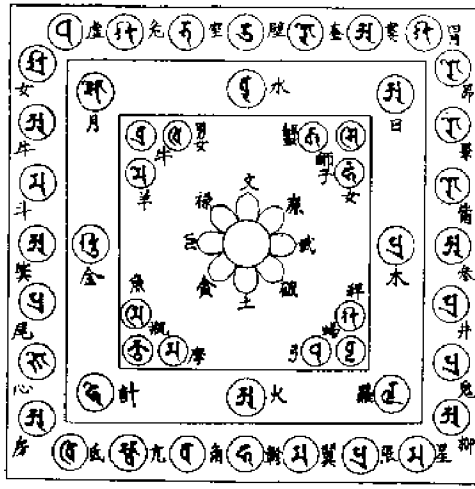
羅莫三曼多母。臥南引。基栗底阿

羅莫三曼多母。臥南引。基栗底阿

羅莫三曼多母。臥南引。基栗底阿

三院分諸星並內院四隅安十二宮。事等依香隆寺傳即天曆年中於內裏被勅行曼茶羅大略如此。但二十八宿次第依孔雀經圖之

御本云
康元天年春比持參此鈔於報恩院剋被經

披覽云於此鈔有三本不同。一根本鈔。二覺洞院。三被加勸注本。三略本也。今所令持參者則根本鈔也云云。而今以根本鈔令交合勸注之處有數箇條不同。

一、表紙目大有無不同。根本鈔無目六。仍舊入之畢。但於法有前後不同故。付根本鈔重私注目六畢。

二、尊法前後不同。於一法各別前後不同。一法內細細不同雖有之於其意無相違不能直之。

三、互有廣略不同。若於勸注本有委曲時。書入以朱合點。若無勸注本之處以墨合點畢。

四、互有書註書不同。於其意無相違者不能直之。

五、朱註有無不同。根本鈔一向無朱付仍書入之畢。

六、圖繪不同。爲示異並書加之畢不同如此。所證以根本鈔以本體而書入覺洞院勸注畢。但根本鈔四帖也。而依爲大卷後人作六帖歟。勸注本調卷猶不違根本調卷也。後見人能得此意而已。

寫本云
永仁元年八月十六日書寫之 實詮
永仁四年七月十六日。報恩院持參僧正御房御本申出交合少字謬直畢
正和三甲寅六月二十五日。於上醍醐寺狩尾多聞院雖病腦最中極熱折節書寫之

金剛佛子 玄慶

治承三年己亥四月十二日 元宿日曜於當寺三寶院被行之

大阿闍梨法印權大僧都。受者阿闍梨寬昭。和寺住年。去八日寬昭到來當寺。宿無量光院西廊也。每日入堂。自同十日三箇日御社奉弊科上紙三帖白布一條條雜事。

一、受者加持事
勤修息災護摩百日三時不動法尤相應。攝真寶經云。若阿闍梨與授灌頂時。先須三月觀察其心。然後授與灌頂之法云云。

大師云。三箇月令修行精進。然後授兩部大

具支灌頂式血脈
延命院傳上醍醐北尾廣壽上人。上人傳常寂公。寂公傳峯懷尋。懷尋傳勝覺。式三寶院又常寂傳寂圓入道。入道傳小野僧都。仍小野僧正不見之給歟。

元果廣壽常寂懷尋勝覺寂圓成尊
權僧正勝覺御入壇二十歲得佛金剛界堅固金剛

治承記

No. 2487

果濟 生 四十七

三寶院傳法灌頂私記

治承三年己亥四月十二日 元宿日曜於當寺三寶院被行之

大阿闍梨法印權大僧都。受者阿闍梨寬昭。和寺住年。去八日寬昭到來當寺。宿無量光院西廊也。每日入堂。自同十日三箇日御社奉弊科上紙三帖白布一條條雜事。

一、受者加持事
勤修息災護摩百日三時不動法尤相應。攝真寶經云。若阿闍梨與授灌頂時。先須三月觀察其心。然後授與灌頂之法云云。

大師云。三箇月令修行精進。然後授兩部大

具支灌頂式血脈
延命院傳上醍醐北尾廣壽上人。上人傳常寂公。寂公傳峯懷尋。懷尋傳勝覺。式三寶院又常寂傳寂圓入道。入道傳小野僧都。仍小野僧正不見之給歟。

元果廣壽常寂懷尋勝覺寂圓成尊
權僧正勝覺御入壇二十歲得佛金剛界堅固金剛

三寶院傳法灌頂私記

治承三年己亥四月十二日 元宿日曜於當寺三寶院被行之

大阿闍梨法印權大僧都。受者阿闍梨寬昭。和寺住年。去八日寬昭到來當寺。宿無量光院西廊也。每日入堂。自同十日三箇日御社奉弊科上紙三帖白布一條條雜事。

一、受者加持事
勤修息災護摩百日三時不動法尤相應。攝真寶經云。若阿闍梨與授灌頂時。先須三月觀察其心。然後授與灌頂之法云云。

大師云。三箇月令修行精進。然後授兩部大

具支灌頂式血脈
延命院傳上醍醐北尾廣壽上人。上人傳常寂公。寂公傳峯懷尋。懷尋傳勝覺。式三寶院又常寂傳寂圓入道。入道傳小野僧都。仍小野僧正不見之給歟。

元果廣壽常寂懷尋勝覺寂圓成尊
權僧正勝覺御入壇二十歲得佛金剛界堅固金剛

三寶院傳法灌頂私記

治承三年己亥四月十二日 元宿日曜於當寺三寶院被行之

大阿闍梨法印權大僧都。受者阿闍梨寬昭。和寺住年。去八日寬昭到來當寺。宿無量光院西廊也。每日入堂。自同十日三箇日御社奉弊科上紙三帖白布一條條雜事。

①「事」一云 ②此次乙本有已上卷四、支祕鈔終二行 ③〔御本〕四十七 ④三十二行二〔元亨二年四月二十七日〕誂人書寫之同二十八日自點交了。實德四年正月十七日以他筆令書寫畢。交金剛廣仙秀。亦令他筆寫佛子慈良。于時寬永九年六月四部抄皆以傳授畢。爲惡筆劣智住僧正慈良貴命不願恩心或德時時藥。二者也有以。此玄祕抄全部雖先師之本小次第書依餘流混亂恐任照玄比丘所望大次第書寫之難然於丁數行教者堅寫本不相違末葉得其心給而已。正德六丙申年四月二十九日點交了佛子觀禪。百七十五字也。〔此鈔四帖者〕方安藥院舊跡家樂亭邊寫功訖享保十段八月日權僧正運助。照日本鈔四卷而成今合之爲一卷。四十四字 ⑤川崎辨龍氏藏寫本

法云云 今准彼之若一七日若一千日。但師口云。未必從之

一。度事

傳法灌頂略支度

一。香藥等事

蘇蜜 名香沈 白檀 丁子

五寶 金銀真珠。瑠璃。水精

五香 沈香。白檀。丁子。藟金。龍腦

五藥 赤箭。人參。茯苓。石菖蒲。天門冬

五穀 大麥。小麥。菉豆。胡麻。稻穀

五色糸 各二 五色帛 各一尺 五色造花

十瓶色別二瓶

一。佛供等事

白飯十六坏 四色染佛供三十二坏赤黃青黑各八坏

已上兩壇花足盛之

白飯五十坏 菓子四十六坏

已上祖師御影供事等料花足盛之

佛布施二十三裹兩壇諸師料誦經物一裹

壇敷絹一疋 御明油七升加護摩料

燈柱三十把 雜香三升

土器小百五十 關伽桶二口加杓

折敷十枚 椽手洗新淨

淨薦一枚

一。護摩事

息災香藥如常 檀供米二石

護摩師 承仕一人 驅使二人淨衣白色

一。布施等事

阿闍梨 讀衆 十弟子六人 執蓋三人

持幡二人 貝吹二人 鑼持二人

預三人 與持六人 行事一人

一。鑾前事

一。鎮守讀經事當日鎮於清瀨拜殿可行之

御供御明如形 御幣三夾 理趣經十卷新寫

讀經衆十人之內導師一人布施導師被物一重諸僧小捧物一

已上讀經式廣略任心

右大略如此

治承三年二月日

一。讀衆等諸書事

請定

傳法灌頂職衆事

蓮華院僧都呪願 覺鏡已灌頂廣傳

隆賢已灌頂誦經

行淳導師 眞觀阿闍梨眞觀

興然眞觀 眞海眞觀

乘繼眞觀 朗澄眞觀

已上持金剛衆 宗嚴眞觀

覺禪眞觀 全海眞觀

眞賢眞觀 惠仁人寺

乘遍大法師 任賢眞觀

右來十二月於灌頂院爲寬昭阿闍梨令行

傳法灌頂職衆諸定如件

治承三年四月五日 權寺主大法師慶兼

上座大法師定元

大阿闍梨法印權大僧都某

來十二月傳法灌頂役人等事

執蓋 慶延 慶兼 衆清

十弟子

隆慶 宗秀 敦元 宗祐 宗賢 能善

持幡 千手丸 王壽丸

螺吹 隨遂 蓬萊

鑼持 增清 增覺 宗情

年月日

鎮守御讀經衆事

元俊大法師 榮仁 祐賢 俊曉

禎賢入寺 海淵導師 賢理 覺賢

全賢入寺 乘有

右明日於御社可被勤修之狀如件

年月日

一。大阿闍梨加行事

三七日不動護摩可修之。若暇指合者七日

可修之。殊可潔齋也

一。灌頂擇支干事或記云。日曜當日尤吉。鬼神是取甘露金剛。每日用之。阿闍梨云。金

上

畢鬼翼軫角元房斗虛壁奎婁

已上十二吉宿也

瑜祇經云。心柳昇斗鬼不簡日月吉凶云云

先例

康保四年十一月十五日辛巳

僧正寬空授元泉

天曆二年五月九日丁巳角宿日曜

僧正寬空授寬朝

永祚二年四月二十五日庚午木曜

大僧都元泉授仁海

延喜元年十二月十三日辛卯

阿闍梨益信授法皇

天祿四年十一月二十一日辛未

救世授中圓

延喜十八年十一月八日己丑

法皇授寬照等

天曆七年五月十六日甲午

延靜授平照

一、兼日用意事

可修補道具等 又可掃治堂前等也

一、關伽水事

當日後夜大阿闍梨具受者酌之、先發願云

至心發願

水神勸請

護持受者 悉地圓滿

次以獨古^ミ持各二十一反 次軍茶利

真言百遍 水天真言百遍 次以桶二口杓

各三杓酌入之了。受者加持、受者先立還

也、還問、秤天瞻天四方。無暗受者悉地成

就、僅東方許時^ミ二三生得度、雲遍滿^ミ悉地

難成、一桶初夜料、一桶後夜料^ミ但今度

當日後夜令遣當院下部一人。上二酉關伽

井水二桶酌之。予於關伽棚邊加持之、又以

前作法不必然改不能行向也

一、削枝木事

桑木束指、枝節ナキヲキリテ、長八寸四分

削之二支也。一枝以花莊之也、一枝不莊之、

以白糸自頭エヒスカケニヒキマワシタタ

ス、本、ヨセテシキミヒトフサヲ結付也。本

サマヘニヒスカケニシトトル也。木末、

フトキカタニス、木根、ホソク削也。瞿醯經
井本式儀軌、皆囀小頭云云囀、フトキ頭、カ
ム、立、ホソキヲ立也。木根可立故也、
乍二支納戒體宮也。阿說他木、桑木也

已上裏書了

一、五色糸事

五色糸各一丈二尺許、白赤黃青黑、次第立

之繞也。右、左合、如常乘遍加持之、辨事、不

動呪、色別、胎五佛、各別合時、用祕密呪也、

結樣、

已上枝木并結系戒體宮納之

裏書結樣私記

アケマキヲ結、中、アハヒ、結、又下、ア

ケマキヲ結也、三古杵形也、然而上下、

ムスヒアハスル也

一、木體、

一、木體、

一、木體、

一、木體、

一、木體、

一、木體、

一、木體、

一、木體、

一、木體、

一、木體、

一、木體、

一、木體、

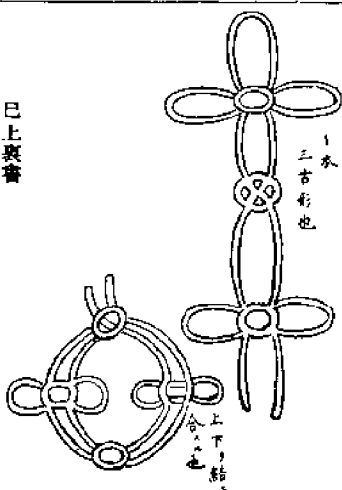
一、木體、

一、木體、

一、木體、

一、木體、

一、木體、

已上裏書

一、三摩耶戒道場莊嚴事

此間有戒場等圖、紙面狹故別紙圖之

裏書

灌頂五瓶莊嚴事

以綵帛各二切左右縛之五色造花立之 五寶五

香五藥五穀皆悉裹綵帛瓶別付之然

後以五佛真言加持各百反 次辨事具

言總加持百反金時三世不動

一、三昧耶戒變事

別式在三昧耶以前可引之不引

一、諸僧裝束事

三昧戒時大阿闍梨御梨束者法服衲衣也

持五古三昧耶戒鈴具五古并皆水精念珠也 自餘物具

十弟子持之新阿闍梨著法服平袈裟持香

呂并三衣袋袈裟左從僧二人一人持香呂

箱置本座 職衆持金剛衆僧綱以下著法服

衲袈裟 衆著甲袈裟行事一人著法服平

袈裟執蓋役三人裝束同前但上薦二人執

蓋以上下薦一人執蓋若用俗之時五位二

人六位一人也 十弟子六人皆著黑衣白裳

平袈裟表袴也一人持戒體篋一人持居篋

一人持如意一人持香呂篋一人持草座

大阿闍梨本座置之一人持座具高座持幡童二人著袈裟

束天冠系鞋下幡大阿闍梨上堂之時伴僮

渡與十弟子左右柱結付之或前風左右之前柱結付之法螺

吹二人著鈍色裝束五帖袈裟也 列讀第二

段畢吹法螺無言行道畢職衆著座時止螺

聲 僮持二人裝束如前承仕三人帶布裝束

但一人著鈍色裝束也 初夜大阿闍梨法服

平袈裟新阿闍梨裝束如書教授師同法服

平袈裟白餘職著宿裝束平袈裟後夜裝束

如畫僧綱著紫袈裟白餘如三昧戒

一、受者參入大阿闍梨房

先受者加持作法 先師資共淨三業三部被

甲 次取五古不動降三世各七反 次阿闍梨

位印明以定惠手屈肘向上令掌與肩齊各

戒忍方顯入掌或立或座皆成就

裏書

阿闍梨位印 僧正御房御傳本 自印

不合左右肩齊肩齊持云云 瑜祇經

勝本令掌與肩齊云云 淨鏡房本同之

多分本皆合掌云云 法三御子瑜祇總行

記分印之由見但其先合掌結印後分

明也 仁和寺七卷抄卷中并小嶋八

箇印信等始終不分之不分樣口傳

丹後阿闍梨海淵奉會僧正御房之時

僧正御房被仰云 汝阿闍梨印知哉如

何海淵申云 果海僧都修習云云 僧正

被仰云 其樣如何其時海淵不分結

之僧正被仰云此條無極辭事也 先師

必定分之令結也云云 然者果海不分之

結醍醐流不同歟此事難決海淵云不

分口傳知之由示之 然而僧正御說可

結改之由申

○若真言行者持此明一切如來常應覆

護金剛薩埵常爲親友常住行人心中

○常持此真言諸明悉皆成就○一切見

者皆悉禮足降伏歡喜云云

或說被甲次空網火院用之但師計作之

一、立列次第

先職衆退下中門主左右扉張文之次第立

分右方南讚頭爲先次以下薦爲先可立也次

持幡二人 次大阿闍梨率執蓋十弟子等步

出中庭道今度並乘但緇取二人步左右庭道也

次新阿闍梨率從僧等步中庭道 法螺吹讚

頭後少進立也 僮持讚頭二人後立也 彼人

之凡立調之刻左右相向誦四智讚任實 鐵三

段但除下段四次又四智讚論之 次銀所殘下段

四四四許撞之漸進行登堂 次職衆左右任

薦次復一行也各立庭上 大阿闍梨上堂之

間十弟子等置物具次大阿闍梨於壁代之

前正西西東各一禮了 自東方迴後入御

次新阿闍梨著本座置香呂篋次大阿闍梨登高

座後次持金衆無言行道三匝了 下薦爲先

次著本座行道之間讚衆撞銀行道了撞一

一一了著座又止螺聲了次大阿闍梨振鈴

云云

一、大阿闍梨登高座作法

阿闍梨登堂前於○帳前向東西禮拜兩部左

邊至于壁代後至壁代後禮之次入帳內十弟子

人衆之 於戌亥角拜高座一度向辰巳方聊有觀

念心一山次右膝著地五帖暫置之置扇次淨三

業 三部 被甲 小金剛輪 次取五古以

不動降三世真言加持之一各二十次立更少禮

高座登之 次著座後以取持五古置金剛

盤上 次持金剛衆無言行道下薦 三匝後鉢

止各著座 次護身 塗香淨三業 三部

被甲 次加持香水 洒淨自他 次結界 地

牆網火已上四種 已上護身以下及結界行道之間也

次振鈴作法等

一。次教授師起本座從後入。奉阿闍梨命引入受者。受者自戌亥角入帳內。經高座東三拜著禮盤。此時總禮盤之職衆總禮并教授師於高座傍三禮教授禮盤之職衆總禮并教授師總禮了。教授退出著本座

次金二打受者打之 次法用受者打之

受者

受者作法。自戌亥角隨教授入帳內。經高座東到禮盤下。即三禮著座。此時總禮教授催之。次金二打。受者打之。次法用受者打之 次受者表白

敬白兩部界會一切三寶言。佛子今機緣時至。蒙大和尚之加被。方欲傳兩部灌頂祕法。先所受佛性三昧妙戒。乞願早授之給

次神分 次小祈願 次勸請頌

我今勸請阿闍梨 合掌恭敬頭面禮當於尊者生佛想 及執金剛菩薩想

我等歸依尊者所 求學菩提淨戒儀惟願阿闍梨哀憐攝 為欲建立不退位

入兩部界曼荼羅 慈悲教示令我見受諸佛所共灌頂 是故至心歸命禮

一。頌師本座出頌云何得長壽等也 次頌二句了第三句未出音前。散華師立座。先取座具懸左

臂水持向佛前即數座具懸代之外辰已次承仕持參花筥。次脫草鞋登座具上。以花筥三度

禮。次下座具草鞋履立出散華音。次第散花也並行道 次脫草鞋置花筥。又登座具踏

踞對場コマクナリ 次取座具還本座了

次金一打

一。次受者表白 神分 祈願 次勸請頌

一。大阿闍梨以香水洒新阿闍梨頂。次淨三業已下持 次普禮真言 次禮金剛界諸尊

次禮胎藏界諸尊 次入佛三昧耶 法界生 次表白已上持 次授佛性戒八門已下置香

一歸命。一運心。三懺悔。四歸依。五發心。六遍難已上持 七諸師持香 八羯磨持香

佛性三昧耶戒真言 發生本覺菩提心真言 發本覺種種智心真言 入祕密曼荼羅真言

言 次啓白受持佛性戒之由取香 次佛名持如 南無歸命頂禮佛性三摩耶戒。生生世世值

遇頂戴。弘法大師倍增法樂。天衆地類威光增益。聖朝安穩增長寶壽。護持受者悉地圓滿。天下法界平等利益。大悲護念成御願

次迴向取香 此時數投入曼荼內。次一。楊枝打事

次大阿闍梨自戒體宮五色線取出加持之。懸自身左臂也。以慈救呪加持之。或以心念以密語而護持之。用此呪。唵摩賀羅日羅三台

迦轍遮。次誦明加持塗香授受者生器授之也 大阿闍梨以小三古印枳里枳里明加持

之。受者。教授師取與也。又置本所也。次花鬘 次燒香 次燈明作法 次教授師仰

十弟子取寄線手洗薦等。彼物等堂內自本儲置之。十弟子二人。一人薦。一人手洗取之

自壁代後指入之。十弟子不入內也。教授師

取之安禮盤之南也 次白戒體宮。先取二楊枝置前机。以並動呪加持之。次洒香水

次薰香。此間受者退下禮盤了。西邊踞踞。教授師取寄三種物。先薦。三折。敷禮盤面。教授

師禮盤東邊踞踞也。次取線手洗置禮盤南邊 次阿闍梨先取飾一枝奉獻諸佛供養 次

取一枝賜受者。于時教授取傳賜之令囑之以印取之。以右牙嚙之。印相 此時大阿闍梨

汝獲無等利。位同於大我。一切諸如來此教諸菩薩 皆以攝受我 成辨於大事

汝等於明日 當得大乘法 汝等於明日 當得大乘法 汝等於明日 當得大乘法

次教授汝水洗資囑方 次授齒木。於薦上見悉地相如文。次教授三種物等并齒木撒之

了。口云。不投之只可諸薦也。但教授師用意。四身可指之也。其後阿闍梨取枝木如本

收之。又乍指枝木薦。卷線手洗之上置之。與十弟子了。又十弟子與承仕了

一。金剛線。移繫受者三昧臂事 受者更登禮盤。師先以線置前机。才不

明加持之用。五古 次教授取傳之。線自受者左袖臂令繫之

一。次授與金剛水事 以闍伽水授之。自本阿伽水過例。多入儲之。以小土器入分之令飲之三度。次令讀誓水功

能了

真書

金剛水事。疏第五云。又於別器調和香水以爵金龍腦梅檀等種種妙香。亦以真言加持授與令飲少許。此名金剛水。

以秘密加持故。乃至地獄重障皆悉除滅。內外俱淨堪爲法器也。阿闍梨言。此即名爲誓水云云。

次受者退下出壁代著本座。教授師先出了次大阿闍梨解界。次燒香關伽器等或移右脇机可引散。

次下高座從後出著本座了。十弟子取居箱香呂箱。大阿闍梨座左右置之。如意戒體宮暫十弟子取持之。

一、誦經導師事

先十弟子暨代三面。上畢。次導師從僧禮盤前机上置香呂箱。次導師已誦取香呂於禮盤前一體如作法。次登禮盤安座。次蹲踞金二打。次三禮了。次如來唄了。次表白在別次堂達進誦誦文下篇。次導師讀誦經文誦間。擲本寺鐘三度或金三打。次發願。次四弘五若。大小祈願。佛名。教化。次堂達乞呪願一滿。了堂達誦誦文著本座了。其後金一打誦經。導師自禮盤末下時。布施被物一重置之。布施取成實阿闍梨也。右衛門有成就。範息也。

誦經導師三樣在之

一、從僧置香呂箱後導師立座進寄進寄。

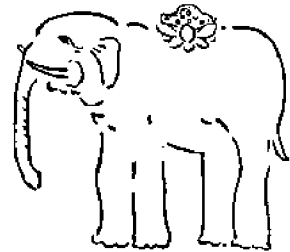
一、香呂箱本座置之。導師香呂許持之。

一、自本座持誦誦文進寄古樣云云。

一、次諸僧退去了。並還列之儀後朝之作法還列之儀也。仍當日不可有此儀云云。

一、次高座壁代并幡花露十二天屏風等取

納了

一、內道場莊嚴圖

此間雖有內道場圖。紙面狹故別紙圖之一。初夜作法。金剛界。

職衆并受者禮堂著座。乘遍皆參之後。參大阿闍梨房御共入堂。自後戶入御。臨西壇令修供養法。取居箱置脇机上。又香呂箱案轡裏邊。又仰承仕云。諸影等燒香燈明等今排之了。出了著禮堂。次大阿闍梨先方便金二打。表白。神分。祈願。五悔。勸請本白。持受者成悉地滅罪生等除障難。五大願。次前供養讚誦之。四智。心略。

金剛薩埵鉢如常。但第三段四。次普供養三力金一打。職衆誦佛眼真言。次供養法。振鈴職衆誦大日真言。開鈴聲教授師迴堂。自後戶入堂內。正念誦舉起座。以承仕法師禮盤令移他所。三尊御前數半疊。大阿闍梨著座念誦。次承仕等令出堂內。次教授師五瓶。一取三匝迴壇。即置小壇机。不違本方中瓶。自遠間誦大日真言。小壇之中央丑寅瓶。背遠間誦普賢真言。東辰巳瓶。誦彌勒真言。置

南未申瓶。誦除蓋障真言。置西戌亥瓶。誦除惡趣真言。置北瓶花各置本處。

裏書

五瓶行道事持瓶。中央大日初夜金。東普賢。南彌勒。西除蓋障。北除惡趣。已上誦各各真言邊壇。

普賢真言印。蓮合二空並退立端屈歸命暗惡ソワカ。

彌勒真言印。金剛掌。先右上左轉。次左上右轉。歸命摩訶瑜祿瑜祿瑜祿誦洗縛利欠惹利計ソワカ。

除蓋障真言印。虛心合。地水空入月。空持水中。並合風火。寶形。歸命阿耨薩怛縛係多弊哩藥多怛藍々々。藍々ソワカ。

除惡趣真言印。定拳安腰。惠舒五指如打物勢。想打破地獄門。歸命持憐婆難毘庚達羅泥薩怛縛歇敦ソワカ。

略出經云。四淨人持上寶瓶。東普賢。南彌勒。西滅諸障等。北離諸惡趣云云。

次教授師正面戶開出居加持香水。召新阿闍梨以塗香令塗手。含香合丁子。酒香水入門內。以覆面加持之。用不動印明也。覆之告云。閉一切惡趣門。能開清淨五眼。

裏書。

或云。受者引入之時。誦受者云。可發三憶念。一。過去無始本有佛性故發菩提心云云。二。過去無量善根故值此法事云云。三。今生所修功德併此菩提迴

事云云。

●誦經文誦二遍誦文誦一遍。●原本傍注此一行青黑也。●(普賢ソワカ)二十一字ニ(歸命三曼茶跋捺羅(二合)ソワカ)十三字イ●(彌勒ソワカ)三十九字ニ(歸命摩訶瑜祿(二合)野哩ソワカ)十一字イ●(除蓋ソワカ)四十六字ニ(歸命薩羯成迦怛母囉囉伽摩摩曳暗ソワカ)十九字イ●(除惡ソワカ)四十三字ニ(歸命薩特囉野惹迦野囉ソワカ)十三字イ●

向云云

次結三昧耶印。口授三摩薩埵明三反即忍
願二度為針 次引入壇前越過香象令香氣
薰明曰如式

與書

香象越事。金時以右足越之。胎時以左
足越之云云

次受者立壇前。師應告曰如式 次即授三。此
密語如式 次以白華插其針上

次令授華知其尊今度金剛薩埵也。設
難打大月寶不誦之 以上觀念
密言等。大阿闍梨同立並令教訓之。以下又
如此

張書

他流說曰云。

所投之花上書付所得之
尊號持之云云

次令脫覆面脫覆面後。師
對北弟子向南 告云

次取所投花真言曰 次安受者頂想想

次受者護身四禮 次教授師正面邊座

次大阿闍梨引受者。大壇邊右到小壇所 受
者著東座。先左足踏花門。右足踏花臺。令坐

臺上脫草鞋也 大阿闍梨著西座

次教授師讚唱。其時讚樂誦讚古慶讚五段。段
畢暫アテテ教授又云讚。次梵
語三段。段別掩中段讚也云云 其間大阿闍梨取五

股。以五佛真言加持首也

次以五瓶水次第洒受者頂。自中始之東南

西北。各別真言可誦之。小野僧正云。水洒受

者頂時。受者結各印。阿闍梨誦其明灌之云云

次大阿闍梨五佛灌頂印明 次受者被寶冠

臂釧 次受者四佛加持如常 次受者五佛灌

頂如常 次受者四佛鑒鑑如常 次大阿闍梨彌

陀定印。結 觀想云 次受者可行成身會三

十七尊印真言 次大阿闍梨以白拂拂受者

身次靜云。以辨事明
加持之。降三世尊 次以扇扇受者身并四邊

次以塗香塗受者胸略出細云。誦金剛薩埵心密語。
以右手取香與受者兩手合塗胸

次以五古誦偈并明授受者兩手誦偈并
真言也

金剛號時。更有秘密金剛號遍照金剛

云云

次收取金剛杵。於弟子本命上加金剛字。又

誦真言 次以隨拂兩眼以手字
加持 次以輪置受

者脚上以手字加持輪
受者脚上 次以商估授右手以手字
加持

次大阿闍梨執白傘蓋覆受者頂 三匝繞大

壇即留壇前令禮。匝別三度禮也。其蓋隨身

上下

次立對曼荼羅前告弟子曰 次共還著小壇

所。先令新阿闍梨著西座 次大阿闍梨著

東座

次行闍伽印真言供闍伽香水阿伽水。盤
不誦之云云

安靜云。受者結中胎印。向大阿闍梨云云

次前供養花不 次大阿闍梨念誦 次後供

次授印可 次可脫寶冠 次止讚聲教授
止之

次以赤傘蓋覆新阿闍梨上。禮人大師了出

堂。始自才字金剛薩埵巡禮迄于善無畏

字出堂正面禮堂著座 次小壇五瓶如本立

大壇

次大阿闍梨還著大壇。獻後供以後作法如

常 教授師召承仕云。禮盤等立大壇前也

後供養讚 四智漢語初。一一也 心略漢語

四波羅蜜讚初。一一也

一護摩事

別本尊不繫之息災
法也 佛供子六坏 菓子十六

坏 汁八坏 燈四本。四面闍伽器等如常壇敷

許也。大幕不引之。壇上不置鈴。五古一古只

三古許也。又脇机不置打鳴也。護摩師足海

僧都。初夜時新阿闍梨入堂後。護摩師立座。

於便宜所改裝束。著淨衣白裳五帖袈裟。到

護摩堂先壇前普禮著座。普禮塗香。三部被

甲。洒淨嗽口。補闕等如常。大日加持。次三平

等觀定印 加持芥子等 初火天段如常 部主

段護生
尊 本尊段金大
諸尊七尊 三十天如常 今

度無加持物之儀也

一。神供事

乘遍勤之。大旨如常。聊可有用意歟

一。後夜時略寂界

卯一點職衆皆參著座 上堂儀式皆如初

夜。次乘遍申皆參之旨御共入堂。自後戶 居箱

香呂箱東境居之初夜時已後作居等
聲涉之不出堂內也 出堂著

座了 次大阿闍梨著東境供養法金二
不用

表白神分祈願等也。一切恭敬等。次九方

便 次勸請有消除無
明等句

與書

誰持受者除不障
或悉地

消除無明安三業 滅罪生善成。悉地

決定不退菩薩行 顯得薩埵。心月輪

天下法界同利益 自他圓滿如月輪

次先供養讚 四智 心略 西方 鐵如初夜也

振鈴以前職衆誦佛眼真言。以後誦五字真言。聞鈴音教授師自後戶入堂。正念誦畢大阿闍梨立座。承仕取去禮盤。彼半疊中尊前大阿闍梨著座。承仕出堂。

次教授師拔中瓶之白花瓶置大壇上。取瓶遠東壇三匝。其間誦胎藏大日真言。移置小壇之中央。次丑寅角赤作法如上。誦普賢真言置

東。次辰巳瓶黃作法如上。誦彌勒真言置南。次未申瓶青作法如上。誦除蓋障真言置西。次戌亥瓶黑作法如上。誦除惡趣真言置北。

次本真言 何以四菩薩真言加持之乎 疏

八云。四寶所成瓶者。卽毘盧遮四德之寶。置在中胎四角。如上所說。以不動明王作加持已。復次四菩薩真言各持一

瓶。以方位法門云云。對之則可知之也。云云。寫本雖悉引文。而今長故略之。

次教授師正面戶開出居。加持香水。召新阿闍梨。以塗香令塗手。與之也。誦香水。入

門內以覆面覆之。告云。次結三昧耶印。明。次引入壇前越香象。次受者立壇前。次以

白花瓶針上。次投花。次令脫覆面。次取所投花。打拂眼。次花安受

者頂。次四禮。次大阿闍梨引受者到小壇前。左足踏花門。右足踏花臺。令座臺上。大阿

闍梨著東座。新阿闍梨著西座。次教授師云讚。禮堂誦讚。古慶漢語五段。次梵語三

段。其間大阿闍梨以五瓶水次第酒受者身。次大阿闍梨五佛灌頂印明。持可云云。次受

者令被寶冠。次受者四佛加持。次受者五佛灌頂。次受者四佛繫鬘。次大阿闍梨結

定印想。次受者加持如來身會三十七尊印。明。押紙三十七尊。事不備云云。

次大惠刀至于平等開悟。二十五箇印明。是名如來身會也。或入佛三昧。慈

氏菩薩。准成身會云云。薄次第出之。次以白拂拂受者身。次以扇扇受者身。并四

邊。次以塗香塗受者身。次以五古誦偈。并明授受者兩手。次收取金剛杵。於弟子本

命上加金剛字。次篋。次鏡。次輪。次螺。次大阿闍梨執白傘蓋覆受者頂。三匝大

壇卽留。壇前每度三禮。令禮佛也。其蓋隨身上下。次立對曼荼羅爲說三摩耶。次共還著小壇

所。先令新阿闍梨著東座。次放傘蓋。次大阿闍梨著西座。次大阿闍梨行闍伽印言

供闍伽。次行五供印言。次大阿闍梨誦胎藏大日真言。次受者頂禮

師足。次印信。次可脫寶冠。次止讚聲。次取赤傘蓋覆受者頂。巡禮始自。字。金剛

薩埵巡禮至。字。如初夜。次受者堂內著座。正而東。上。次大阿闍梨還著

大壇獻後供。後供養闍伽之後結願事由。次神分。祈願。次後供養讚心略

讚。加。佛讚。不動。次普供養。次禮佛

次後鈴。次後夜偈。次迴向方便。打

一。次脫袈裟受者令著。以其本袈裟著大阿闍梨。今儀於三尊帳後邊。大阿闍梨令立西

方。受者東向南立。大阿闍梨御袈裟。教授師令脫之云云。受者令著了。乘遍參向。受者袈

裟令脫之云云。大阿闍梨令著代了。一。次大阿闍梨相具受者。正面脇疊上。東端座。種種教誡授五古。其間乘遍大小壇莊嚴

取散了。一。又承仕以讚衆座迴壁代等取破了。一。後朝列等作法。

辰一點後夜時了。職衆列座。大阿闍梨受者共坐堂內。乘遍自內陳正面扉小開役人等

皆參歎。問。於內陳申參之由。又召十弟子堂扉邊。卽香呂箱居箱。取出與十弟子了。次

受者自正面出堂。予又出了。大阿闍梨自後戶出御。次二行列下。隨先如前。受者賜大阿

闍梨御物具等。執蓋十步。行。次讚。四智讚。次除啞四智讚。次列行。次法

螺。螺。次至中門邊徘徊也。次止鉢螺。次受者中門內履脫登自中門廊南向之

妻戶入。廊障子徹廊正面著座了。十弟子居箱香呂箱尊座置之。次職衆上薦先庭上一

行立列。持幡爲先彼廊正面東西。庭道二行敷之。良爲上薦二行折立也。立調了出讚

四智。心略。金剛サタ鉢如常。嘆德師步出正面階橋邊少揖嘆德詞。在別。嘆德了三度

拜。職衆同拜。次受者返答。返答了諸衆一拜。還從中門登著座

還從中門登著座

還從中門登著座

還從中門登著座

還從中門登著座

還從中門登著座

實書

一後朝作法 辰一點後夜時畢。職衆役人等下立南庭。新阿闍梨自正面戶出。遣物具等入室人一兩人取傳。十弟子畢列作法如常。次新阿闍梨自中門廊南履脫登。經中門廊中著灌頂堂廊正面間。次諸僧引列進如常。讀三段之後。覺鏡已講嘆德如常。返答等如常。於御簾中職聞之。次諸僧引還。自中門登著座同願饗膳布施_{別紙}月六在

一。後朝饗事

著座次第如先

一。御布施事

御布施取_{無別客人}房中_{公連取之}

全海阿闍梨 眞賢くくく 成賢くくく

乘雅くくく 範賢くくく

房宮

源實上座 嚴助都維那

御布施

大阿闍梨

被物五重皆綾 畏物二 法服裝束一具

鈍色裝束一具 童裝二具 水瓶一口

手洗一口 壇紙宮二合

讚衆各一重 裏物一

加分

僧綱分一重 護摩師分一重 教授師一重

誦經導師分一重 已講分捧物一_{付杖納}四丈

行事一人執蓋三人各一重

十弟子六人持幡二人螺吹二人饒持二人

承仕三人。加與了六人_{已上各白}布一段

行事以下饗并布施引之

一。鎮守讀經事

當日已刻許。受者參御社_{鈍色}經衆同參上_事行

專當_{賴仁}讀經衆十口之內。導師鈍色甲袈裟白

裳。自餘付衣云云

新寫經理趣經十卷

導師作法 著座 三禮 如來唄 表白

題名

次發願

至心發願

甚深妙典

倍增法樂

聖朝安穩

消除不祥

決定成就

平等利益

次五大願_{一切願}

衆僧讀經導師暫退下。卷數各十卷_{或下云}卷數滿。令止經。先申補闕分之

由神分供養淨真言 六種 乞呪願 次對

揚

南無自在天宮經王教主含那尊 正法威光

護持大法主十方三世塵刹土圓滿十二殊勝

願 還念本誓成正願 天災地變令消除

無量災難未然解脫 聖朝安穩增寶壽 南

無護持大法主成所願_{此句}くくくくく 大伽

藍安穩諸人快樂天下法界萬民豐樂

次佛名

南無自在天宮甚深妙典 當所權現威光增

益 次教化 迴向大菩提

實書

布施各紙一積_{五十帖之內}上積三帖 導師加分_{被物}一重

一。僧供等事

本記云

建久元年五月十一日。以醍醐僧正御房

御本書寫畢。申請時御報云。此書草案也。

不可及披露。自身之外更不可令外見云云。

此書裏書等範律師私記也。表紙文別書

中在之範公被書具之云云

壇中有高妙座。四方均等。其上有**武**字變成八葉蓮花。花臺上有**利**字成淨月輪。月輪中

護摩召請撥遣鉢印也。二手共仰舒。八指端圓合。二大付二頭側。

木尊印內經胎頂上右口傳
正念誦大日本尊
小呪出陀羅集經

金剛吉祥佛眼尊 八大菩薩諸眷屬

⑤虛心合掌。二頭二大開立勿著

我々が

①真書 ②真書 ③總十(成)④真書 ⑤真書 ⑥真書 ⑦真書 ⑧原本真書曰頂輪王金輪也。呪 ⑨八十(大)⑩原本真書曰不動慈
數呪 ⑪原本真書曰降三世大呪 ⑫真書

正念誦 大日台本
又印明 外五光

又印明 外五光
又印明 外五光

散念誦 佛眼 大日 三言反許。三時當于反
明 阿彌陀不動或炎 八字 一字

阿彌陀炎魔天小野之方滿之

本算段

諸尊段 八葉九等供之。次以五字。供養真言
五字言 用之

後火天段 滅惡趣尊供之。

後加持 光明真言

或說 懸金剛界曼荼羅也

塔 大日金

智拳印 名能滅眾罪 光明真言

後七日

彼法觀 是非本

妙高山頂有。臺其上有五字變成寶瓶寶瓶
中有如意寶珠。此寶珠往六十六箇國悉降
五穀。還來入寶瓶之內成堅牢地神於大地
能令平福云云

此法。大日心月輪觀本尊種子事無之
只大法道場觀此道場觀。又キカヘテ
改之 本尊地天即不動也。種子丹。三
寶珠 瓶。八入

此法付兩界行之。甲年胎藏向東 伴僧座
乙年金剛向西 伴僧座
息災 胎藏。行者向北

火天段如常

本尊段 招攝劍印。同用一字
諸尊段 五大尊供之。各別種子觀。以五
後火天段 古印德請之。真言慈救。供物同
世天段 天所加約也。但火
振鈴以後修之

增益 吉祥。熾盛寶珠。

火天段 招攝劍印。同用一字

本尊段 招攝劍印。同用一字

諸尊段 四大王供 寶持聖王三反

後火天段 如息災

世天段 又同

振鈴以後修之

五大尊供 備供物。次第禮之。初夜一時或三時
草草念誦法如常

次以智拳印 〇 〇 〇 〇 〇

次不動劍印慈救呪并四大明王印言結加
之

護摩燒供之程寄之

聖天供 如常。後夜日中二時如法修之。

十二天 不修行法備供物次第并之。東並北諸多聞。次
伊舍那等如常。南折腰日天月天東日四月北折
護身法等如常

次以大鈎召印不動慈救呪。并大鈎召言。

若十二天各別言等用也

神供 初中後三箇供之。於院南面
勸請 發願 無本

念誦 佛眼 大日 藥師 觀音 延命

不動 已上各 吉祥天聖反 一字

讚 胎藏 心略加 不動 金剛 四智

禮佛 兩界共加 五大尊不動三

後加持 初夜後夜 不動慈救呪用之

發願句 本尊界會大聖不動四大八大云云

香水發願云 先大阿闍梨立香水桶前捧香水就發
願也。伴僧同立床下捧同板作法

至心發願 加持香水 得大良藥

天衆地類 倍增法樂 護持聖王三反

玉體安穩 寶壽長遠 天下太平

萬民豐樂 及以法界 平等利益

次五大願 次以慈救呪同音加持之

十二日 田壯烈仰預僧令汲香水入新桶置
八足上楊枝杖等存之 酌果苑本云云先例汲
白十二日後夜時三日九時加持香水 以後也

十四日 御結願事。此日連十五日後夜日中
二時有御結願也 可有御意

大阿闍梨著平袈裟上堂入室。弟子持三
衣舊置左脇机上。每時相持上堂退出之
但近來作法律
僧著小袈裟

此法於本尊者依為宗家祕事。從非長者
大阿闍梨所不知之也

同夜大阿闍梨為加持香水被參內裏。著大
師請來之衲衣。持義祖付屬之玉胎。兼又持
水精念珠兩連磨。若御物忌之時被行南殿儀
云云 多清冷殿儀也。長者大阿闍梨若參御
齋會之時。從布施堂諸僧共參內裏。不然
之時諸僧參會右兵衛陣之後。從真言院參
先諸僧共著床子。阿闍梨立從床子寄香水。

①開十(言)②寶書 ③原本裏書曰小野之流也 ④(高)十⑤寶書 ⑥又二⑦珠一⑧之十(內縛左右火風開立)⑨原本裏書曰胎藏心略加不動金剛四智 ⑩原本裏書曰胎藏心略加不動金剛四智 ⑪原本裏書曰胎藏心略加不動金剛四智 ⑫原本裏書曰胎藏心略加不動金剛四智 ⑬原本裏書曰胎藏心略加不動金剛四智 ⑭原本裏書曰胎藏心略加不動金剛四智 ⑮原本裏書曰胎藏心略加不動金剛四智 ⑯原本裏書曰胎藏心略加不動金剛四智 ⑰原本裏書曰胎藏心略加不動金剛四智 ⑱原本裏書曰胎藏心略加不動金剛四智 ⑲原本裏書曰胎藏心略加不動金剛四智 ⑳原本裏書曰胎藏心略加不動金剛四智 ㉑原本裏書曰胎藏心略加不動金剛四智 ㉒原本裏書曰胎藏心略加不動金剛四智 ㉓原本裏書曰胎藏心略加不動金剛四智 ㉔原本裏書曰胎藏心略加不動金剛四智 ㉕原本裏書曰胎藏心略加不動金剛四智 ㉖原本裏書曰胎藏心略加不動金剛四智 ㉗原本裏書曰胎藏心略加不動金剛四智 ㉘原本裏書曰胎藏心略加不動金剛四智 ㉙原本裏書曰胎藏心略加不動金剛四智 ㉚原本裏書曰胎藏心略加不動金剛四智 ㉛原本裏書曰胎藏心略加不動金剛四智 ㉜原本裏書曰胎藏心略加不動金剛四智 ㉝原本裏書曰胎藏心略加不動金剛四智 ㉞原本裏書曰胎藏心略加不動金剛四智 ㉟原本裏書曰胎藏心略加不動金剛四智 ㊱原本裏書曰胎藏心略加不動金剛四智 ㊲原本裏書曰胎藏心略加不動金剛四智 ㊳原本裏書曰胎藏心略加不動金剛四智 ㊴原本裏書曰胎藏心略加不動金剛四智 ㊵原本裏書曰胎藏心略加不動金剛四智 ㊶原本裏書曰胎藏心略加不動金剛四智 ㊷原本裏書曰胎藏心略加不動金剛四智 ㊸原本裏書曰胎藏心略加不動金剛四智 ㊹原本裏書曰胎藏心略加不動金剛四智 ㊺原本裏書曰胎藏心略加不動金剛四智 ㊻原本裏書曰胎藏心略加不動金剛四智 ㊼原本裏書曰胎藏心略加不動金剛四智 ㊽原本裏書曰胎藏心略加不動金剛四智 ㊾原本裏書曰胎藏心略加不動金剛四智 ㊿原本裏書曰胎藏心略加不動金剛四智

机下長跪而座但於南殿次五古置香水器之

右後三部被甲護身等次取五古先加持

右器二十一遍次加持左器二十一遍又總

加持兩器隨氣色其次取散杖入香水以

各加持二十一遍而後散杖置器上是右

器也次左器又如此置散杖次先取右散杖

三度灑御前此謂五古次取右散杖先灑自身次

灑他身及宮中法界此謂五古次取五古總加持

三度而後於袖中持五古兩手上額少低頭

閉目想一山云云

作法畢後如本著床子其後餘事等有之御

論議等也

一安畢朱書

澤鈔第三經

孔雀經 仁王經

請雨經 法華經

理趣經 六字經

孔雀經

支度并伴僧交名一度進覽之

先大阿闍梨令付宿所

二十口伴僧各宿所行事付沙汰之

其後堂莊嚴事

大壇 護摩壇 聖天花瓶一口後方

十二天無花瓶各承仕差分令沙汰之

次大阿闍梨撰知法者令莊嚴大壇

輪羯磨 用否在心耳

又中央花瓶或不用之尾瓶同故歟此中

香藥各切奇本書付更書五方字承仕給

之有說

次書伴僧交名所作護摩 聖天 十二天

井上下番押大慢上但上番座

事訓畢大阿闍梨并伴僧著平袈裟但伴僧

皆參壇所名隨身以下諸伴僧令持三衣

筒筒上差孔雀尾三筋置左脇机上後置

經机是御加經入宮

次主上令著御所畢承仕打金

次大阿闍梨如法三度禮拜著座以下作

振鈴後下番退出但近來

正念誦干反畢高聲令接念珠時護摩阿

闍梨立座前後著禮盤作法如常混屯供時

小壇兩壇各有表白阿闍梨各寄初夜十二天

施天壇時神供師立

次大阿闍梨念誦每時一畢下座讀經每時一

堪人一卷初夜上卷後夜上卷已下如大事每日一部

也結願日後夜中卷日中下卷并開片上卷是一部意

也但結願時於禮盤上念誦了後讀下卷

之時打下番之令仍下番參會後大阿闍

梨著座後供養迴向方便畢打金時即下番

發願畢

五大願伴僧也了打金即下座畢

御加持伴僧上畢退出

後出夜時

大阿闍梨并上番參會著座畢打金下番迴

向畢打金令唱令法久住時下番退出

結願時下番進

大阿闍梨并上番參會畢

于時承仕放慢張文相具視筆始自大阿闍

梨次第令注付卷數都令畢書入御卷數

其後大阿闍梨著座御結願畢

御加持經下卷小

漸近御前取三衣筒於居宮者暫令持從僧

若有勸賞時大阿闍梨并伴僧各退出更著

束帶令參御加持縱無勸賞公家御修法結

願御加持時有御座之時皆束帶也故成就院

令曳布施皆淨衣平袈裟也

若勸賞勸使來告時凡人自禮盤下奉之法

親王只乍禮盤上令承給傾頭少有指氣歟

大乙少明王慈悲尊

七佛慈氏諸眷屬

三世佛母大乙少明王七佛慈氏緣覺

聲聞八方天等諸宿曜等

或

種子可常說也

以爲爲祕縛不可得

義水輪種子

半月有說歟

三形半月不觀尾只半月也普通說

祕說尾中半月尾角有半月文伴交月

十五日圓滿今尾文可同之七日悉地

成就之表示也

印如蓮花三昧耶

印但口決

①〔被〕一① ②原本裏書曰大阿闍梨ノ右也 ③其ニ耳④ ⑤右ニ左⑥ ⑦畢ニ了⑧ ⑨一交畢二三八歲宗春房眞昌書之、寛文十年七月七日以仁和寺尊壽院顯證阿闍梨所持之本傳受之因一校了小比丘度眞 ⑩奇ニ兼⑪ ⑫畢ニ了⑬ ⑭原本裏書曰護摩壇ノ段段ノ撥遣ノ投花ハ大壇ノ方ヘ投ナリ但火天ハ本方ニ投ナリ理ハ火天モ大壇ノ方ヘ可投ナレトモ其ハ方ヲ差タル尊ナレハ撥投本方ナリ其外ハ皆投大壇ノ方 ⑮原本裏書曰讀經每時一卷讀之保壽院僧正被行時如此 ⑯夜ニ六⑰ ⑱注ニ註⑲ ⑳裏書 ㉑裏書

又印言用否如何

眞言如常或口傳

須彌山頂有卍字成八葉蓮花。其上有四肘大壇。於蓮花胎上有種子成三形。三形變成乙少月王。白色著白綯輕衣。頭冠瓔珞種種莊嚴。乘金色乙少結跏趺坐。白蓮花上住慈悲相。有四臂。右一手執開蓮花。二手持俱緣菓。左一手當心掌持。吉祥菓。二手持三。五莖乙少尾。從佛母右邊右旋之。蓮花葉上始從微鉢尸如來乃至慈氏等也。又於蓮花外內院四方四隅。有許支佛四大聲聞衆。其外有十二大天。八大藥叉并諸宿曜等座之。卽道場四面有開道。其邊寶樹有無量靈瑞鳥讚嘆佛德云云

振鈴

智拳印言如常

本尊印言如常

七佛印言如常

彌勒印言如常

聲聞印言如常

緣覺印言如常

八供四攝如常

本尊加持 先智拳印金界大日眞言。次正念誦 先金界大日眞言。次本

又本尊加持 外縛印言如前。大日劍印

今度本尊加持 本尊言。加多佛眼印明

無大日印明

正念誦前本尊加持。外縛印常本尊

言許也

前供養

正念誦後本尊加持。先外縛印常言。次大日劍印。本尊言。加多明也

讚本尊普供養三力祈願等。可有禮佛如常四

南無摩訶摩訶利三反

南無毘婆尸佛

南無毘舍浮佛

南無羯諾迦牟尼佛

南無釋迦牟尼佛

南無波羅底契

南無羅喉羅

南無迷努誤羅也

正念誦 本尊千反

散念誦 本尊千反

佛眼 大日金 本尊萬反 經下座也

不動或不用 八字 無能勝 一字

日蝕御祈天陰有法驗

故永嚴法印鳥羽院御時。奉仕一字金

輪法時。壇上安置三寸孔雀明王

是金輪與孔雀明王通用之故也。無大

壇護摩壇。只如常修法護摩壇許也。有

聖天壇 覺印

振鈴

智拳印言 如金

本尊印 左右手內相叉。二大指二小指各直豎。頭相

眞言曰 唵嚩嚩盧引羅訶訶蘭二合帝婆嚩賀

七佛印言 金剛

本尊印

二大。口ハシ。二頭二中二無名羽。二小尾。

表孔雀頭

二頭二中二無名三度來去外拂。不祥

攘。縛。怨敵縛。

又傳

大日劍印 見聖觀

虛心合掌。屈二頭合端並。二大押二頭背

唵嚩嚩盧引羅訶訶蘭帝婆嚩賀

孔雀明王與金輪同體之故也

金輪法。先金輪言。次孔雀明王言也。見同

歸命薩縛沒駄目地薩怛嚩囉訶哩拏野爾也

吠舍嚩囉莫薩嚩尾泥婆嚩賀

彌勒印言 金剛合掌。左耳

歸命摩訶瑜伽瑜提摩瑜詣誦。利欠惹喇

計婆嚩賀

聲聞印言 梵寶印

梵寶印。左右舒五指。左仰右覆。微屈掌

相合

歸命係諸鉢。羅底也野尾藥多羯摩怛惹多

昨

緣覺印言 內釋立火

緣覺印。內縛二中圓立合

歸命縛

八供四攝等如常

護摩

初火天段如常

本尊段

召請 發遣用本印言 供物言同 芥

①原本傍註曰大日劍印 ②原本傍註曰孔雀明王眞言未加奉是孔雀明王與金輪同體故也 ③原本傍註曰俱緣菓也持之降伏怨敵毒義 ④原本傍註曰吉祥菓藥也拓指ナリ一果內有多寶孔雀明王佛萬德義 ⑤(二十)十八 ⑥(二十)十八 ⑦(二十)十八 ⑧(二十)十八 ⑨(二十)十八 ⑩(二十)十八 ⑪(二十)十八 ⑫(二十)十八 ⑬(二十)十八 ⑭(二十)十八 ⑮(二十)十八 ⑯(二十)十八 ⑰(二十)十八 ⑱(二十)十八 ⑲(二十)十八 ⑳(二十)十八 ㉑(二十)十八 ㉒(二十)十八 ㉓(二十)十八 ㉔(二十)十八 ㉕(二十)十八 ㉖(二十)十八 ㉗(二十)十八 ㉘(二十)十八 ㉙(二十)十八 ㉚(二十)十八 ㉛(二十)十八 ㉜(二十)十八 ㉝(二十)十八 ㉞(二十)十八 ㉟(二十)十八 ㊱(二十)十八 ㊲(二十)十八 ㊳(二十)十八 ㊴(二十)十八 ㊵(二十)十八 ㊶(二十)十八 ㊷(二十)十八 ㊸(二十)十八 ㊹(二十)十八 ㊺(二十)十八 ㊻(二十)十八 ㊼(二十)十八 ㊽(二十)十八 ㊾(二十)十八 ㊿(二十)十八 ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

子千遍同言

●召請撥遣本尊印、頭中無名六指三度來去。但不祥除怨敵縛義無之。只六指招。本尊請。六指。撥本尊。送也

諸尊段七佛慈氏緣

中央本尊 從右繞之 七佛慈氏等也

七佛與五古 慈氏寶瓶

四方四時支佛不錫杖

四隅四大聲聞不梵蓋

召請發遣 大鈎召印言 供物言同

諸尊段召請撥遣。無孔雀明王印。只大鈎召印明。本尊。七佛等。請也。召請。

大鈎召言。召請句。加。撥遣。大鈎召言。撥遣句。加

後火天段如常

仁王經

三世佛母般若尊 五菩薩等諸薩埵

本尊界會般若佛母 五大力等諸大薩埵

地結上金剛牆內有寶樓閣。無量莊嚴周匝

懸烈。內有大曼荼羅。曼荼羅內有三重界

道。界道之外於壇四角有四寶瓶。四門各有

四寶香爐。無量供具周匝陳列。內院中心

有蓮花臺。臺上有十字。字變成十二幅金

輪。輪變成金剛波羅蜜多菩薩。放隨方光普

照曼荼羅。四大菩薩八供四攝隨光顯現云云

中方般若 種。三十二幅輪

東。五古 南。寶

西。劍。北。牙

印兩手背相附。教二頭二小屈於掌中。以大母指各押二頭二小指。直立餘四指。是為印。此印置梵。其法藏。云云

眞言。唵地引室利。輪。多尾惹曳娑婆。三合賀

眞言。此法。是許也。餘不用之

正念誦同言

又。印金剛。中風。如針。印四處眞言。如前

散念誦

佛眼 大日 本尊 五大力 不動 三世 一字

本尊壇一尊諸尊段。印言供具時各別言

也。是經臺印。梵。也。也。伴隨求印。廣澤流不用之。仁王經法

也是經臺印。梵。也。也。伴隨求印。廣澤流不用之。仁王經法

本尊壇一尊諸尊段。印言供具時各別言

後加持持。月。前。言

遍照寺傳不用蓋幡等

敷曼荼羅以金剛波羅蜜為本尊時可用之

敷曼荼羅以般若菩薩用。本尊之時不可有之。壇場莊嚴儀式如孔雀經法。更無相違

小野傳秘密般若持明者。五大力等諸薩埵

付五大尊修之。本尊不動尊但素手令持輪也

劍印爲。眞言。慈救現

問。以劍印爲祕云云別又有習哉。答。別

此外無習。只今法。劍印。用。事。祕云云。

問。小野。梵。印。等。不可用歟。答。不

知。凡。專。習。廣。澤。小。野。ソ。ハ。事。也。仍。肝

略。是。劍。印。許。注。然。落。事。アル。ラム

云云

本尊段不動諸尊段五大尊御加持慈救

八色幡用之。向北

東。日。英。紅。色。南。黑。坤。烟。色。西。赤。乾。青。色。北。黃。良。赤

白。已。上。聖。體。說

東方。金剛手忿怒無畏十力吼眞言

唵。囉。日。囉。二。合。薩。怛。嚩。三。合。三。漫。多。跋。捺。囉。二。合

囉。日。囉。二。合。囉。囉。三。合。囉。囉。三。合。囉。囉。三。合

南方。金剛寶忿怒龍王吼菩薩眞言

唵。囉。日。囉。二。合。囉。囉。三。合。囉。囉。三。合。囉。囉。三。合

西方。金剛利忿怒無畏十力吼菩薩眞言

唵。囉。日。囉。二。合。囉。囉。三。合。囉。囉。三。合。囉。囉。三。合

北方。金剛藥叉雷電吼明

唵。囉。日。囉。二。合。囉。囉。三。合。囉。囉。三。合。囉。囉。三。合

戰。囉。囉。日。囉。二。合。囉。囉。三。合。囉。囉。三。合。囉。囉。三。合

中央。般若金剛菩薩明

唵。囉。日。囉。二。合。囉。囉。三。合。囉。囉。三。合。囉。囉。三。合

他。都。囉。日。囉。二。合。囉。囉。三。合。囉。囉。三。合。囉。囉。三。合

五大力

一金剛吼菩薩執云。金剛手菩薩

眞言。唵。囉。日。囉。二。合。囉。囉。三。合。囉。囉。三。合。囉。囉。三。合

二龍王吼菩薩執云。金剛手菩薩

眞言。唵。囉。日。囉。二。合。囉。囉。三。合。囉。囉。三。合。囉。囉。三。合

三無畏力吼菩薩執云。金剛手菩薩

眞言。唵。囉。日。囉。二。合。囉。囉。三。合。囉。囉。三。合。囉。囉。三。合

四雷電吼菩薩執云。金剛手菩薩

眞言。唵。囉。日。囉。二。合。囉。囉。三。合。囉。囉。三。合。囉。囉。三。合

眞言。唵。囉。日。囉。二。合。囉。囉。三。合。囉。囉。三。合。囉。囉。三。合

五間三面屋一字 三間一面屋一字
二寸半板三枚經机十寸釘十連

已上修理職

五間都屋一字 三間屋二字

大壇 護摩壇 十二天壇 聖天壇

脇机六脚 燈臺十二本

禮盤二脚 棹十二

已上木工寮

五色絲各二丈五尺納殿蘇蜜名香納殿

五寶眞珠 水精 珊瑚 琥珀

五藥檀子 阿梨勒 蓮 桂心 甘草

五香安息 蘇合 白 檀 白 已上納殿

五穀大豆 小豆 綠 大炊寮

曼茶羅二楨 御衣箱各四幅 折敷十枚

大青瓷器六十二 足桶二口 小青瓷四

十六口 花瓶十二 已上內藏寮

關伽器十一前三十六 火舍十一口

金青十二兩直布二 油七斗主殿寮

米二十一石大炊寮 幡三十旒一丈六尺一丈一

流。五尺一。流。六尺一。流。

紺幕一帖紺布三 布二十二段納殿

二段金青 一段佛師

五段承仕五 十段羅仕十

二段人淨衣 一段人淨衣

已上納殿

結布六段打敷三段

襪絹二十五疋

二十二疋淨衣 阿闍梨二正仲僧二十人

幡三十流四正一丈六尺二丈五尺一丈一丈五尺五尺七尺

紺幕大藏 掃部少允

鋪砂左右衛門 鋪設 掃部

已上藏人折紙案

米八十石 油七斗

御修法所

奉供

大壇供二十一箇度

護摩供二十一箇度

神供七箇度

奉讀

請雨經若干卷

佛眼真言

釋迦真言

觀音真言

金剛手真言

右依宣旨。始從某月日爲甘雨普潤。率十。五

伴僧。七箇日間殊致精誠奉祈如件

年號月日行事大法師

阿闍梨

小野僧正也

長元六年癸酉六月十四日。於神泉苑奉修

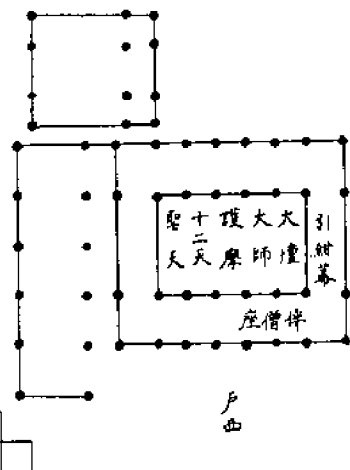
請雨經。始從十八日甘雨普潤。同十九

日。於大極殿。以五百僧奉讀仁王經無供

一日行之

夏日書賀雨詞獻左金吾閣前大僧 正慶命

東南風起北雲生 愁早情爲賀雨情
陽石似鞭條灑處 醴泉應酌靜降程

物雷皇澤三農瞻 入洛恩波四海平
未及秋天皆作導 從慈聖代永西成
餘威末休重次平字大僧正慶命
玄德旁臻惠澤生 一句雨威萬民情
龍圖地久無爲裏 鳳曆天長有道程
禾穀豐登入菰藥 煙塵般盡世和平
明王賢相應合體 聖日觀文自作成
酬台嶽和尚見贈賀雨詞左金吾
雨消炎旱物全生 依是明王責己情
惠澤遍覃千里外 仁風遠扇四夷程
丹祈鄭重動冥威 大極殿前雨日 玉韻鏗鏘歌
太平
欲答君文何所憶 才華仰慕漢康成
重以奉呈門下侍郎
不憶東山明月生 人皆請雨盡丹情
周庭鳳舞垂仁昔 秦嶺松傾進爵程
皇澤彌催田稼穡 民烟遍識代昌平

志二悉 五+(口) 此下圖揭下段 長元乃至ヘシヤハ八十二行原本無之今依甲本收載之

被牽聖日賢才友 獨拙筆耕纔動成

天台座主作賀雨詩奉呈左金吾源納言

余觀之忽有所感仍押本韻

大內記橘孝親

早天豐澤惠蒼生 遠近惟呼幾適情 七日

上林行法後今年春夏不雨憂五月十四日。公家於神泉苑修請雨經法。自十八日雨。聞忽降。一朝中禁轉經程。同十九日。僧綱申請會云云。

如雲秋稼升田契 賀雨聊詩白樣本樂天有賀雨詩在子集。柱下小臣須早記。斯文還妬先吾成。

側問天台座主與左金吾納言賀雨贈答

之作偷抽鄙懷奉呈戶部尚書書事正春

宮大夫

炎旱慘田難發生 詔來祈請驗隨情

黎民業感雲位後 智者樂餘月暗程

陰漢新聲因上德 陽臺昔夢豈昇平

猥呈賀雨拙詩句 淡水自然芳契成

答和端尹納言感賀雨詩揮神筆之計

長秋監濟信

田園乾燥未叢生 高動宸襟稅穀情

阿耨遠波遙謫後無熱池善如龍顯通神泉花由緣記弘法大師遺誠云云

上林苑月始陰程 油雲垂布天膚厚

甘澤遍施地乳平 獨恥近來含潤裏

詞華枯盡韻遲成

近曾天台和尚作賀雨詩 從和者多 其中

有戶部尚書之草文體奇麗華實相兼 不

情感 追獻拙和之

權大僧都仁海

炎光赫赫大雲生 誰向神泉不致情

密教東流池瀦後 聖皇南面道行程

投花請雨龍蛇見修法第六日赤蛇現壇下故云 結水分霑井

色平 此道何因知不斷 八句雖老已功

成

玄宗末年亢旱連月 請金剛智令行祈雨

法 霽然洪潤 一人珍敬四海稱歎 賜開

府儀同位是正一品也 弘法大師為凡僧之時 始

蒙宣旨 於神泉苑修祈雨法 任少僧都並

給東寺為一門庭 大僧都元泉蒙宣旨奉

修同法既三箇度 每度有驗 始任律師 次

於神泉苑蒙少僧都宣命後賜權大僧都職

贈私師元方方 今仁海蒙宣旨三箇度祈

雨 靈驗每度揚焉 初補律師去今兩年未

蒙其賞矣

敬呈述懷倭歌一首

龜山の口に問はや世の中を舊き流は可

絶か若

法務和尚視予賀雨之和綴 和漢兩箇之

詞書花鳥一雙之思情 感難抑欲罷不能

聊繼本韻而已

白衣弟子藤濟信

教法區分隨物生 乍含詔命幾抽情 先翻

二羽持花裏 更吐孤雲致雨程 業計緣啼

民戶潤 德薰紫禁泰階平 明時唯逐如流

跡 大器莫嗟是脫成

山高 萬歲世呼聲ナレハ問人有ハ答教

ヲメヤ

禪林寺前大僧正御和歌十月十八日到奉

アミノシタフリテヨロコブナカレヲハ

タタモヤスルトオモフヘシヤハ

法華經

梵號 行古ヲイフヤ

密號 寂靜金剛

大恩教主釋迦尊 證明一乘多寶佛

阿逸多等八大士 十方分身諸如來

舍利弗等諸內證 多聞持國十羅刹

釋迦種子 三形鉢

印智參 言歸命婆

多寶種子 三形塔

印 定印 言 大界呪歸命句後加

道場觀 院抄 阿阿時亞四字也

已上普通次第如此

祕傳 可觀曼荼羅

金剛界大日直想本尊也

種子 三形 率都婆 此三形 率都婆

內平等性智多寶 成所作智釋迦同

座 此二佛即大日可觀也 所詮本尊

金剛界大日也 然而可具理智仍內證

通兩界 種子 本體 三形 釋迦種子

加也 左 三形 可觀也 釋迦種子

多寶種子也 此兩字各成塔 塔變成

釋迦多寶 即塔中 同座 是理智不二

兩界大日也 觀 此二尊 取金剛界大

日 釋迦習 本尊也 多寶 胎藏大日

習也 添觀也

煎入鉢置中瓶後結願了服

讀經者先誦不動呪而後可誦法花云云

散念誦時欲誦經二、先誦不動慈救呪、

以後讀法華經云云

十羅刹中黑子即不動云云

十羅刹內黑子、小野不動習也

十羅刹內黑子、小野不動習也

十羅刹內黑子、小野不動習也

十羅刹內黑子、小野不動習也

散念誦時可加誦無量壽命決定如來真言云云

芥子供時用胎五字真言也

芥子供時用胎五字真言也

芥子供時用胎五字真言也

芥子供時用胎五字真言也

芥子供時用胎五字真言也

芥子供時用胎五字真言也

芥子供時用胎五字真言也

芥子供時用胎五字真言也

芥子供時用胎五字真言也

芥子供時用胎五字真言也

芥子供時用胎五字真言也

芥子供時用胎五字真言也

芥子供時用胎五字真言也

芥子供時用胎五字真言也

芥子供時用胎五字真言也

芥子供時用胎五字真言也

芥子供時用胎五字真言也

芥子供時用胎五字真言也

芥子供時用胎五字真言也

芥子供時用胎五字真言也

芥子供時用胎五字真言也

芥子供時用胎五字真言也

芥子供時用胎五字真言也

左手作金剛拳仰乳程持之。次右手同

作金剛拳申小指。左手小指無名指中

指頭指大指次第。以右小指彼小指已

下五指次第押上。問曰。爲開八葉此後

以右小指掌力ク云云。不然歟。答。不然。

只五指開許也。開五指。以右小押上左

五指腹也

五指腹也

五指腹也

五指腹也

五指腹也

五指腹也

五指腹也

五指腹也

五指腹也

五指腹也

五指腹也

五指腹也

五指腹也

五指腹也

五指腹也

五指腹也

五指腹也

五指腹也

五指腹也

五指腹也

五指腹也

五指腹也

五指腹也

五指腹也

五指腹也

五指腹也

五指腹也

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

也。次如前交之

二四八八 澤鈔卷第四（觀音）

四、

① 裏書 ② 原本裏書曰於次先大日次觀行儀軌印明次念誦儀軌印明此處二六無密印所謂劍印事也 ③ 原本裏書曰先劍印等命及...
 次人我我人觀次觀行儀軌印明次正念誦次念誦儀軌印明次散念誦 ④ 囉二羅 ⑤ (上)十二 ⑥ 裏書 ⑦ 裏書 ⑧ 裏書 ⑨ 裏書 ⑩ 裏書
 裏書 ⑪ 裏書 ⑫ 裏書 ⑬ 原本傍註曰散念誦無量壽并多聞必不用之但小野殊用之也 ⑭ 原本傍註曰大威德 ⑮ 裏書 ⑯ 云二書也
 ⑰ 裏書 ⑱ 裏書 ⑲ 裏書

唵左隸祖隸准底壹醯曳薩薄伽*隸底魯

避除印言左右以大指押地水風甲立合火頭即成以印旋身三匝

◎避除印明鳥羽沙摩二手虛心合掌。二小
二無名二頭入掌。以二大指各橫押二
小二無名二頭甲二中直立合也

唵俱瞻憚那咎惹

鈴次 大日

本尊內三古。但隨說開二空著風側。以二風付

◎身印。二手內縛立合。二中指屈。二頭指
屬二中指上節。開二大指屬二頭指之
側

正觀音內縛立有火字其

◎正觀音印明用加事准底。如來部尊。六
觀音離方。時蓮花部。トナリタル由
ヲアラハサムトテ用之歟云云

八供四攝等 前供養以下如常
字輪觀如常

◎字輪觀ササササササ小呪用也。中サ字
餘ノ字ヲ廻シテ觀也

本印言前印并

正念誦大日。本
又印外縛並二風並立。

◎又印身印二手內縛。二頭圓立合如蓮。

二大並立結印之時起大慈心。遍緣六
道衆生。願一切有情被大誓莊嚴金剛
甲冑。本文歟不體云云。如此書置也。私
云。結此印如此可觀也。故名護身印

心眞言 唵迦摩黎尾摩黎准底ソワカ
散念誦 佛眼 大日 本尊小呪 正觀音
如常

白衣 八字 馬頭 炎魔 一字

◎散念誦并護摩用加炎魔天事 命終經
三七日。炎魔王請命令延齡。本誓ア
リ。仍如此用也。小野。行此法之時。小
壇行炎魔天。即此心也

散念誦本尊言。身印所用之小呪也。餘
不用之。唯是一行也

火天段

◎火天段如例

本尊段以前身印并小

◎本尊段召請撥遣身印左隸祖隸准底魯

供物如前

諸尊段三十七尊。佛部時六觀

◎如來印習行之時。諸尊段請三十七尊

如當蓮花部。行。諸尊段請六觀音。召請

大鈞。撥遣同眞言供物最後蘇油以前以小

鈞誦六觀音各別眞言供之中隸祖隸准底魯

後火天段或北斗行之小野說之名北

◎廣澤說後火天段如常小野行北斗召請撥

斗印明但眞言之初加祕也。請加金輪心也供物召北

物必不眞言之初加祕也。請加金輪心也供物召北

世天段炎魔天信

後加持大呪作

娜莫彌嚩南三藐三勃陀俱胝南恒姪他唵

左隸祖隸准泥莎呵

如意輪

大聖如意輪觀世音 蓮花部中諸聖衆

行法如常付息災

◎金剛寶蓮紅蓮上

◎三字即觀種子三字一體可習也。三形
紅蓮花上三辨寶也

心前有天字變成七寶宮殿樓閣。其壇場中

有天字變成紅蓮花。花臺上有天字變成滿

月輪。上有天字左右天字三字變成金剛

寶。金剛寶變成如意輪觀音身。色黃金具足

六臂。冠中有自在王住說法相。流出千光明

照六道四生。右第一手思惟愍念有情相也。

第二手持如意寶爲滿一切願也。第三持念

珠爲度傍生苦。左第一手按光明山成就無

傾動。第二持蓮花能淨諸非法。第三手持輪

能轉無上法。六臂廣博體能遊於六道。以大

悲方便斷諸有情苦。八大觀音及蓮花部無

量聖衆前後圍繞云云

召請印言內縛以右

辟除 用馬頭印言如常

鈴次 大日

本尊三

金剛藏金剛部三古印也

◎金剛藏印淨三業三部被甲中金剛部印

也

八供四攝等 已下如常

根本印言平常當於心。慈願如蓮葉

◎根本印二手虛心合掌。二中指圓立合如蓮。二

翼護囉囉但囉夜野翼莫阿哩也囉路枳

帝濕嚩囉野野地薩恒縛野變阿薩恒縛野摩

訶迦嚩拏迦野但爾也他唵祈羯羅羅哩低振

摩尼摩訶鉢囉嚧嚧底瑟姪入縛攝阿羯

離漢野昨發吒薩縛賀

心印准前印地

心印准前印地

同呪無名合外攝也

回呪准前印二火轉二

心中心水立合二地交立

心中心二手外縛二頭作寶形二無名立

念誦以前年三印用之

散念誦以前心

中心印許用之

同呪准前印二火轉二

正念誦大日。本

正念誦心中呪用之

又印言心中心印

散念誦 佛眼 大日 本尊三 八字 馬

頭 金剛藏 一字

本尊段以心中中心印

後加持大呪作

不空羂索

梵號

密號 等引金剛

勸請

不空羂索大聖尊 蓮華部中諸聖衆

種子

三昧耶形 羂索

此法三摩耶形爲最秘依師說也

道場觀如成就院

根本印二手連合。進力禪智金剛拳

眞言名祕密

唵鉢囉摩陀羅娑伽惹野泥主主主主

轉詞

惠果傳中用之。仍廣澤流用之小註僧正

正念誦大日本尊。呪阿基佛是

又印二手連合。屈二頭指當中指上節。

眞言明事

佛眼印言如常

散念誦

佛眼大日 無量壽 本尊

尊像用八

又印白請芥子等皆

御加持用祕密心眞

白衣

梵號

密號 離垢金剛

種子

三形 白蓮花

道場觀

壇中有咒字變成月輪。月輪中有咒字變成

蓮花臺。蓮花臺上有咒字變成白蓮花。白蓮

花變成白衣觀自在菩薩。首戴天冠。身著

素衣。左手執念珠。右手持印文。足踏白蓮

花。光明赫奕。乃至無量聖衆前後圍繞云云

根本印二手內縛。

眞言 唵濕吠二合 帝惹致爾半拏羅縛引悉

爾惹吒引 變短吒引 哩娑婆 三合詞

正念誦 唵濕吠帝濕吠帝半拏羅縛悉爾莎

呵

又印仰手施願。定羽

心眞言 唵鉢囉摩拏捨縛哩昨發吒

散念誦 佛眼 大日 無量壽 本尊用中

八字 馬頭 一字

又印白請芥子等皆

中呪正念誦言也。供物。中呪

後加持用心眞言

葉衣

梵號

密號 異行金剛

勸請

葉衣觀音大菩薩 蓮花部中諸聖衆

種子

三形 未敘述

道場觀六臂二臂隨印對像可觀之。若觀四臂時。不可

印八葉。但二臂像金剛

眞言 唵鉢囉摩拏一捨 囉哩三昨發吒三

正念誦同呪

又印金剛

眞言同上

散念誦 佛眼 大日 聖觀音 本尊尼心

八字 馬頭 一字

又印白請芥子等皆

御加持同呪

葉衣鎮記

一。可辨備事

① 夷書 ② 摩二摩耶 ③ 昨十 (是常呪也) ④ 呪二印 ⑤ 夷書 ⑥ 昨十 (小野祕之云云) ⑦ 夷書 ⑧ 津二作 ⑨ 原本夷書白二手內 ⑩ 原本夷書白二手內 ⑪ 原本夷書白二手內 ⑫ 原本夷書白二手內 ⑬ 原本夷書白二手內 ⑭ 原本夷書白二手內 ⑮ 原本夷書白二手內 ⑯ 原本夷書白二手內 ⑰ 原本夷書白二手內 ⑱ 原本夷書白二手內 ⑲ 原本夷書白二手內 ⑳ 原本夷書白二手內 ㉑ 原本夷書白二手內 ㉒ 原本夷書白二手內 ㉓ 原本夷書白二手內 ㉔ 原本夷書白二手內 ㉕ 原本夷書白二手內 ㉖ 原本夷書白二手內 ㉗ 原本夷書白二手內 ㉘ 原本夷書白二手內 ㉙ 原本夷書白二手內 ㉚ 原本夷書白二手內 ㉛ 原本夷書白二手內 ㉜ 原本夷書白二手內 ㉝ 原本夷書白二手內 ㉞ 原本夷書白二手內 ㉟ 原本夷書白二手內 ㊱ 原本夷書白二手內 ㊲ 原本夷書白二手內 ㊳ 原本夷書白二手內 ㊴ 原本夷書白二手內 ㊵ 原本夷書白二手內 ㊶ 原本夷書白二手內 ㊷ 原本夷書白二手內 ㊸ 原本夷書白二手內 ㊹ 原本夷書白二手內 ㊺ 原本夷書白二手內 ㊻ 原本夷書白二手內 ㊼ 原本夷書白二手內 ㊽ 原本夷書白二手內 ㊾ 原本夷書白二手內 ㊿ 原本夷書白二手內

唵半左引羅嚧拏吒枳咩娑嚩訶二合詞引

唵半不引羅嚧拏吒枳咩娑嚩訶二合詞引

唵半不引羅嚧拏吒枳咩娑嚩訶二合詞引

唵半不引羅嚧拏吒枳咩娑嚩訶二合詞引

唵半不引羅嚧拏吒枳咩娑嚩訶二合詞引

唵半不引羅嚧拏吒枳咩娑嚩訶二合詞引

唵半不引羅嚧拏吒枳咩娑嚩訶二合詞引

唵半不引羅嚧拏吒枳咩娑嚩訶二合詞引

唵半不引羅嚧拏吒枳咩娑嚩訶二合詞引

唵半不引羅嚧拏吒枳咩娑嚩訶二合詞引

唵半不引羅嚧拏吒枳咩娑嚩訶二合詞引

唵半不引羅嚧拏吒枳咩娑嚩訶二合詞引

唵半不引羅嚧拏吒枳咩娑嚩訶二合詞引

唵半不引羅嚧拏吒枳咩娑嚩訶二合詞引

唵半不引羅嚧拏吒枳咩娑嚩訶二合詞引

唵半不引羅嚧拏吒枳咩娑嚩訶二合詞引

唵半不引羅嚧拏吒枳咩娑嚩訶二合詞引

唵半不引羅嚧拏吒枳咩娑嚩訶二合詞引

唵半不引羅嚧拏吒枳咩娑嚩訶二合詞引

唵半不引羅嚧拏吒枳咩娑嚩訶二合詞引

唵半不引羅嚧拏吒枳咩娑嚩訶二合詞引

唵半不引羅嚧拏吒枳咩娑嚩訶二合詞引

唵半不引羅嚧拏吒枳咩娑嚩訶二合詞引

唵半不引羅嚧拏吒枳咩娑嚩訶二合詞引

唵半不引羅嚧拏吒枳咩娑嚩訶二合詞引

唵半不引羅嚧拏吒枳咩娑嚩訶二合詞引

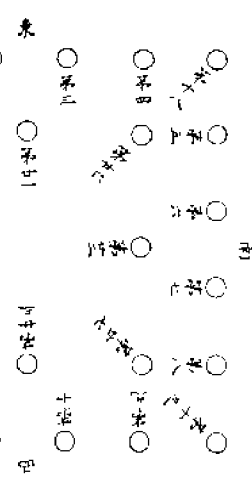
唵半不引羅嚧拏吒枳咩娑嚩訶二合詞引

唵半不引羅嚧拏吒枳咩娑嚩訶二合詞引

唵半不引羅嚧拏吒枳咩娑嚩訶二合詞引

唵半不引羅嚧拏吒枳咩娑嚩訶二合詞引

唵半不引羅嚧拏吒枳咩娑嚩訶二合詞引

葉衣鎮雖傳受之。二十八藥又真言梵本說所未詳。仍付孔雀經書出之後賢可。訣矣

葉衣鎮事支度有別

本尊等身當日圖之

二十八藥又將札作之二十四本殘四石以牛王各

出其明作法小壇立之。即伴僧中知法人修

之大壇振鈴之後著座作法如常

護摩如例伴僧八口。本尊真言之次。令誦八方

天明各一天明令誦之

第五日若第七日。當太陽直日鎮之。阿闍梨

散念誦畢起座。伴僧五人相共隨方位取札

各立本方。三部被甲誦吒吒王真言二十一

反打之委細口決

鎮了後護摩修之

未敷蓮華

。三形赤色未敷蓮花

壇中有蓮花。花臺上有月輪。月輪中有卍字

變成未敷蓮花。蓮花變成大勢至菩薩。身相

肉色相好圓滿。左手持蓮花。右手當胸。屈地

水火三指。坐赤蓮花。眷屬圍繞

印成合如未敷蓮花

。二手虛心合掌。二中指小開

真言。歸命三尊。索莎呵

正念誦本尊

印言如前

散念誦。佛眼。大日。阿彌陀。本尊。馬

頭。一字

。召請撥造供物等未傳也

。一交畢

澤鈔第五菩薩

延命

五秘密

五大虛空藏

五字文殊

隨求

轉法輪

延命

三世常住延命尊

五胎已上師說也

普通說種子

或具三甲胃。面所書師

或具三甲胃。面所書師

或具三甲胃。面所書師

或具三甲胃。面所書師

或具三甲胃。面所書師

或具三甲胃。面所書師

①贊十(引)網註②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

說也。可祕之

壇上有^五字成寶蓮華座。其上有^五字成五
胎金剛。轉成延命菩薩。著五佛寶冠。右手
持五古杵。左手持金剛鈴。身色黃金相好圓
滿。四大天王翼從侍衛云云

印外五古

眞言 唵轉日羅喻囉。娑嚩訶

正念誦^{本尊} 正念誦^{本尊} 正念誦^{本尊} 總。何事ニモ

用之

又印^{二手作拳} 又印^{二手作拳} 又印^{二手作拳} 又印^{二手作拳}

印。二手作拳。二頭相係鉤結。口傳云。
印。覆合頭。懸タル様。甲冑想也。祕

也

眞言同前

散念誦 佛眼。大日。本尊。八字。降。三。四
天。一字

本尊^{本尊} 本尊^{本尊} 本尊^{本尊} 本尊^{本尊}

後火天^{後火天} 後火天^{後火天} 後火天^{後火天} 後火天^{後火天}

四天王^{四天王} 四天王^{四天王} 四天王^{四天王} 四天王^{四天王}

禮佛句 禮佛句 禮佛句 禮佛句

後加持^{後加持} 後加持^{後加持} 後加持^{後加持} 後加持^{後加持}

噯漸婆羅奢隸多羅耶莎呵

普賢延命

三世常住延命尊

金剛部中諸聖衆

甲冑

須彌山頂有^五字變成七寶宮殿。其中有^五字

字變成八葉蓮華。華臺上有^四字成四大

象。象上有^五字成千葉大寶花王座。其上有

^五字成圓淨月輪。輪上有^五字成八葉蓮。上

有^五字變成金剛甲冑。而轉成金剛壽命菩

薩身。著五佛冠具足二十臂。操持諸印。身黃

金色具諸相。四大天王等圍繞

振鈴之次。大日如常

本尊印^{本尊印} 本尊印^{本尊印} 本尊印^{本尊印} 本尊印^{本尊印}

結。口傳云。合腕覆印舉之。總被甲冑

眞言 唵轉日羅喻囉。娑嚩訶

四天王^{四天王} 四天王^{四天王} 四天王^{四天王} 四天王^{四天王}

四指可有隙。以之觀四天

眞言 唵漸婆羅奢隸多羅耶莎呵

八供四攝等如常

本尊^{本尊} 本尊^{本尊} 本尊^{本尊} 本尊^{本尊}

正念誦^{正念誦} 正念誦^{正念誦} 正念誦^{正念誦} 正念誦^{正念誦}

又印外五古眞言如前

散念誦 佛眼。大日。本尊。執金剛如^胎八

字。三世。四天總。一字

本尊^{本尊} 本尊^{本尊} 本尊^{本尊} 本尊^{本尊}

發遣時^{發遣時} 發遣時^{發遣時} 發遣時^{發遣時} 發遣時^{發遣時}

命也。仍發遣之時忌除之也。壽命撥遣

之條有其憚之故也

例乳木了百八枚次骨葉草百八枚燒之一枚其

常言如

骨葉草末許指。略義ニコソアレト

ナトヤランサシナラヒタリ

骨葉草百八枚之時燒樣如乳木。先五

ツツ六度。次二枚次五ツツ十度。次六

枚次五ツツ四度。乳木本末指。是末

計。指蘇油也。師說也

二十一枚燒之時。左手持之一枚ツツ

燒之。是末許指蘇油也。乳木指蘇油

事。皆ヒタスヘキニテアルニコソ。而

其係不可叶之故指本末也。然未計指。

又皆蘇油。指。想。同事也

次芥子也。直米染黃色

後火天^{後火天} 後火天^{後火天} 後火天^{後火天} 後火天^{後火天}

禮佛句 禮佛句 禮佛句 禮佛句

後加持^{後加持} 後加持^{後加持} 後加持^{後加持} 後加持^{後加持}

堂莊嚴事 堂莊嚴事 堂莊嚴事 堂莊嚴事

本尊^{本尊} 本尊^{本尊} 本尊^{本尊} 本尊^{本尊}

大壇上張天蓋蓋四角懸幡各三。流^{合八流黃色}

大壇近敷大アサリ座。座前立經机。共

上置壽命經一卷。無經箱。其前立燈臺

七層輪燈^{每層七燈} 七層輪燈^{每層七燈} 七層輪燈^{每層七燈} 七層輪燈^{每層七燈}

輪燈。如常。修正等色取タル輪燈也。別

記置物無之。輪燈黃色也不見也

經机二十一前^{後卷別五卷} 經机二十一前^{後卷別五卷} 經机二十一前^{後卷別五卷} 經机二十一前^{後卷別五卷}

小燈臺二十一本 放生每日四十九頭

護摩壇^{本說云。以黃十壇方形} 護摩壇^{本說云。以黃十壇方形} 護摩壇^{本說云。以黃十壇方形} 護摩壇^{本說云。以黃十壇方形}

① 娑嚩訶ニテハサカサカニ ② 眞言 ③ 眞言 ④ 眞言 ⑤ 眞言 ⑥ 眞言 ⑦ 眞言 ⑧ 眞言 ⑨ 眞言 ⑩ 眞言 ⑪ 眞言 ⑫ 眞言 ⑬ 眞言 ⑭ 眞言 ⑮ 眞言 ⑯ 眞言 ⑰ 眞言 ⑱ 眞言 ⑲ 眞言 ⑳ 眞言 ㉑ 眞言 ㉒ 眞言 ㉓ 眞言 ㉔ 眞言 ㉕ 眞言 ㉖ 眞言 ㉗ 眞言 ㉘ 眞言 ㉙ 眞言 ㉚ 眞言 ㉛ 眞言 ㉜ 眞言 ㉝ 眞言 ㉞ 眞言 ㉟ 眞言 ㊱ 眞言 ㊲ 眞言 ㊳ 眞言 ㊴ 眞言 ㊵ 眞言 ㊶ 眞言 ㊷ 眞言 ㊸ 眞言 ㊹ 眞言 ㊺ 眞言 ㊻ 眞言 ㊼ 眞言 ㊽ 眞言 ㊾ 眞言 ㊿ 眞言

聖天。十二天等如常

大阿闍梨每時著平袈裟

伴僧開白結願許著之

五秘密

真如金剛

金剛薩埵五秘密 四種明妃諸菩薩

行法付息災金剛界

五古

中尊三形尤可觀。次次只種子許可觀也

須彌山上有悉字成寶樓閣。其中有月字中央月輪中有悉字成金剛薩埵。住金剛慢印。前有月字成欲金剛。形服皆赤。住金剛弓箭印。右有月字成計哩計羅金剛。白色以金剛拳交臂。住抱印。後有月字成愛金剛。形服皆青。豎左臂執摩羯幢。以右拳承其肘。左有月字成慢金剛。形服皆黃。以二金剛拳各安膝。頭向左小低。東南有月字成香菩薩。西南有月字成花菩薩。西北有月字成燈菩薩。東北有月字成塗菩薩。四方有月字成字成四攝菩薩。四隅有月字成字成嬉慢歌舞菩薩。如是觀了加持七處

鈴次 大日 智拳印。〇〇〇〇〇〇〇

次五尊等也

先金剛薩埵大智印二羽各金剛拳。左腕於膝右手抽擲勢置於心上

根本真言曰。唵摩賀素佉縛曰羅薩怛縛弱

吽嚩解素羅多薩怛嚩

次欲金剛印二金剛拳。左羽執鏡以。右羽持箭如射勢

薩縛引弩羅引識素佉薩怛摩二合曼婆次計里計羅印准前印二合交抱於胸

薩怛嚩二合縛曰羅二合薩怛縛二合跋羅莫素羅多人

次愛金剛印二手各金拳。左拳承右肘。豎右臂如輪勢

薩縛冥摩訶引素佉計哩二合住野諾

次金剛慢印二拳各安膝。向少傾頭如禮勢

跋囉悉地也二合左攝摩鉢羅曼多人

次八供 四攝等事供了

本尊加持印如前。師云五古言同上。古言有印皆同

正念誦〇〇〇〇〇〇〇

次五秘密三昧耶印作金剛縛。屈屈入掌相合如前。神智禮惠各相柱如獨展金

索羅多薩怛梵三合

散念誦 佛眼。大日金本尊十七字。四尊。八字。三世。一字

四尊。欲計里計羅愛慢也。真言如前

本尊段五尊供之印五古。言十七字。并子六字言如上

後火天段三世供之

讚金剛ササ

後加持十七字

三愛薩羯囉四儀

五古三腕

五字雖各別本誓一故成一五古也以是爲記

五字雖各別本誓一故成一五古也以是爲記

五字雖各別本誓一故成一五古也以是爲記

五字雖各別本誓一故成一五古也以是爲記

五字雖各別本誓一故成一五古也以是爲記

護摩爐中觀樣與道場觀相違也

普賢

普賢菩薩大薩埵 金剛部中諸眷屬

五古

觀想。清淨法界宮大曼荼羅中有月字。變成滿月輪。月輪中有悉字變成八葉蓮華。華臺上有悉字變成五古杵。杵變成普賢薩埵。處大月輪坐大寶蓮華。首戴五佛寶冠。身色如水精。右手持五古杵。左手執般若鈴。乘白象王。住大菩提心。及八金剛妃等無量眷屬前後圍繞

根本印二羽外縛。二中指。但師說云。有各別立

根本印。二手外縛。二中立合。二大二小

開立勿著

真言 三昧耶薩怛嚩

正念誦大日本

正念誦〇〇〇〇〇〇〇

又印言二羽作金剛拳。左腕於膝。右手抽擲金剛杵置於心上。右腳押左

又印。左手作拳安在腰。右手作抽擲杵之勢。抽擲三度也。是則金剛界羯摩會

金剛薩埵印也

右腳押左トハ。只本文ノママニ書也。必此印ニサスヘシト云口傳ニハアラ

ス

唵摩訶素佉縛曰羅薩怛縛吽嚩解素羅多

薩怛嚩

散念誦 佛眼。大日。本尊初言降三。一字

散念誦 佛眼。大日。本尊初言降三。一字

散念誦 佛眼。大日。本尊初言降三。一字

散念誦 佛眼。大日。本尊初言降三。一字

散念誦 佛眼。大日。本尊初言降三。一字

散念誦 佛眼。大日。本尊初言降三。一字

散念誦 佛眼。大日。本尊初言降三。一字

散念誦 佛眼。大日。本尊初言降三。一字

〇之十(中間小袈裟也) 〇裏書 〇裏書 〇金十(兩) 〇了二畢 〇裏書 〇裏書 〇裏書 〇裏書 〇裏書 〇裏書 〇裏書 〇裏書

五大虛空藏

能滿諸願虛空藏 三十七尊諸聖衆

種子三形如五佛口授

●種子法界金剛心寶光蓮花并藥川

三年五尊皆用。午五三辨寶也。如意寶珠師說也

觀於己身前有無盡乳海。海中出生大蓮花王。金剛爲羣量同法界。上有七寶珍妙樓閣。花香雲海伎樂歌讚。以摩尼爲燈。樓閣中有大圓明月輪等自身量。於一圓明中更分爲五。於中圓明有字。成法界虛空藏。白色左手執鉤。右手持寶。前圓明中有字。成金剛虛空藏。黃色。左持鉤。右寶金剛。右圓明中有字。成寶光虛空藏。青色。左鉤右持三辨寶。放大光明。於後圓明中有字。成蓮花虛空藏。赤色。左鉤右持大紅蓮花。左圓明中有字。成業用虛空藏。黑紫色。左鉤右寶羯磨。其菩薩衣服首冠璽珞。皆依本色。各結跏趺坐。一曼荼羅內。大威德諸尊圍繞恭敬

今此五大虛空藏菩薩亦是明星天子本身故。處明星圓明之中。以七曜九執二十八宿而爲眷屬。此故亦用金剛吉祥破七曜等三真言印。此五大虛空藏大日三摩耶印五佛種子故。須先成五佛。次轉成五菩薩。轉法界圓明成明星之圓明。從明星圓明會法界圓明。自餘觀法具如經說

鈴次 五菩薩印言 想有各印 未寶印珠 中央 忍順相合舉如針 是名法界虛空藏 三三三

東方 改進力如三占是 三三三

南方 改進力如寶形是 三三三

西方 改進力如蓮花是 三三三

北方 改進力如蓮花是 三三三

鈴次 先五菩薩印言。五菩薩即五大虛空藏也。是本尊印也

中央。二手外縛。二中直立合

東方。如前印。但二頭立。二中背勿著。外三占印也。但是二大相交也

南方。如前印。但二中之前覺合。二頭如寶形。二大外縛也

西方。如前印。但二中之前二頭圓立合如蓮。二大外縛也

北方。二手外縛。二小二大立合。二中入掌合面。不空成就印也

金剛吉祥印 二彩金剛拳。以提惠內相鉤。或方雙屈入節。以攝智各 忍順相合如舉。屈進力各捻忍順上

金剛吉祥印 二手內縛。二無名相並。從二小令縛之間入掌。二中立合。屈二頭付二中上節。二大開附二中指中節。予

二大並立也。覺成二大開立押二中也

唵縛日羅室哩摩訶室哩阿 彌底也室哩素摩室哩益羅羅迦室哩陀室哩沒羅賀婆跋底室哩成羯羅室哩舍爾始者羅始制帝室哩摩賀三摩曳室哩婆縛賀

破七曜一切不祥印言 通堅二空

唵薩縛怛羅三摩曳室哩曳婆縛賀

八供四攝等

本尊加持 如外五古 三三三

●本尊加持 外五古印也。但中指許作寶形

正念誦 上言

佛眼印 大現如

本尊印 如前阿尼羅畔欠額利惡

八字文殊印言 如常

八字文殊印。二手內縛二大仰立。以二頭二大間想師子口。三三三

已上三種各加持四所

散念誦 佛眼。大日。本尊。八字。破衍。軍茶利。二字

或說大壇中安舍利五粒。但必此事不然

本尊段 以第一印 言一切用 摩地各持虛空藏印五部富貴法也

諸尊段 三十七尊皆持寶。口云。入寶部三讚四智

後加持 作偈

歸命阿迦奢三 摩多品摩多 尾濕怛覽鉢羅 馱羅莎呵

八字文殊

三世覺母大聖尊 八大童子諸聖衆

行法 付金剛界息災修之。軌說別行也。太白直可修之云云。經云。宅內安舍利塔。文

軌說雖爲別行。就金界行之 太白直當金曜伴日緣日也。彼日可行始歟。但

●表書 ●珠十(皆寶作事無之只印上午五有寶想五菩薩眞言或改牙爲歸命也觀法也) ●通二通 ●十(二手內縛二大並立說無之云云) ●表書 ●計十(表菩薩持) ●當十(非本像具通用佛母加持也外五古中寶也) ●當二前 ●表書 ●甲本傍註曰佛眼本第八字文殊此三呪加持四處也 ●表書 ●摩二摩 ●表書

行法息災

壇上有蓮華。蓮華上有金字變成金剛幢。金剛幢變成地藏菩薩。外現聲聞形。內祕菩薩行。福智二嚴以之爲莊嚴。恒沙萬德以之爲眷屬云云

根本印 二指 二中指

● 二手內縛。開立二中指

眞言 唵賀賀賀毘三摩曳莎呵

正念誦 大日 本尊上言

又印 虛合開中二 空著風側

● 又印。二手虛心合掌。開二大指付二頭側

眞言 歸命詞詞素但弩莎呵

散念誦 佛眼。大日。阿彌陀。本尊第一言 焰

魔天慈護

地藏。焰摩天。本身也。仍加之。如來慈

護。眞言。一字眞言之替用之。慈護。有

捕闕心也。天等ナトニハ一字。不用。

慈護。用也。此地藏。其定。一字。不用。如

來慈護呪用也。淺略之方用之歟

本尊段 以第二印言 諸事用之 炎摩天信約。想始自炎

世天段 魔法王諸冥道同奉供之

轉法輪

本尊聖者轉法輪 八大菩薩諸眷屬

本尊聖者常轉法輪 八大菩薩諸大眷屬

行法 如常十八道。但付調伏修之別觀也。謂十六大

轉并日本諸神

等動請意也

● 大鈎召印時。十六大護諸神等請觀也。其時別印言。用加事無之

裏 輪 八幅或千幅

● 本尊壇中立筒。有方

凡此法可住彌勒大慈三昧也。中心真字

● 本尊事。大輪明王即彌勒也。仍可用慈

心三昧也

私案云。降伏尊時入慈心定故也。付彌

勒可調伏義也

又勘云。怖魔眞言有句可然歟。此

說甚深也。彌勒即大○明王也。行此法

時用彼印言。已上以本記書之

壇上有字成蓮花臺。花臺上有字成

滿月輪。月輪中有字成八幅大輪。輪變成

本尊身。色青色。右手作金剛拳安腰。左手

執三貼杆。相好圓滿。八幅中有八大菩薩

如理應或 各持本標幟。皆相向本尊。外金剛

部五類諸天并妃后四方坐。蒙如來教勅降

伏惡魔怨敵。令自身并某甲安穩。如是觀已

加持七

鈴次 大日

本尊二種印言 以小金剛輪爲小呪。或以次降三世如常

或以次十字佛頂 以內轉屈二風柱二空背字

或以次十六大護等 以印言

四攝等如常

本尊印言 師說。以小金剛輪印

或以說 鈴次 事也

本尊印 次先降三世 大印如金

次十字佛頂

次十六大護 大鈎

言 如金 或又不用此三種印言。只本尊

二種許用之。若用乍三可用之。不然皆

不可用之

正念誦 大日 本尊

大金剛輪印言 或謂云。眞言

小金剛輪印言 終加等句

散念誦 佛眼。大日。十字。佛頂。本尊大小降

三世。一切成就明。一字

本尊段 總清奉送用胎藏四護氏印明。虛合屈風以

諸尊段 八大菩薩用鈎印言

後火天段 如常或十六大護

後加持 小金剛輪 伴僧同 或說。

覺茶羅事 大阿闍梨大金剛輪。云云。若三四世

轉法輪御筆樣覺茶羅在喜多院 此御筆佛眼

或金輪覺茶羅用之 或理應經轉法輪

又本尊有七重樣

一無能勝。二金輪。三地藏。四轉法輪。五

彌勒。六大輪。七不動

謂本尊覺茶羅其說非一 但師說轉法輪

幢事 本說。苦練木長十二指。周圍八指。

彼幢迴於二計而上畫十大藥叉形。下畫

三大龍王三。大天后并日本神等。若用銅

者。彫虛幢上下蓋令有八幅輪。輪端迴書

十字佛頂呪十字之外加等字爲說也 其字等字

十字佛頂呪十字之外加等字爲說也

十字佛頂呪十字之外加等字爲說也

十字佛頂呪十字之外加等字爲說也

十字佛頂呪十字之外加等字爲說也

●裏書 ●裏書 ●裏書 ●此下甲本本註曰。此法永嚴被傳申高野御室云云而少與予習相違如何 ●裏書 ●裏書 ●十(八幅千幅輪端迴形也) ●甲本註曰。日本諸神行者之前令向也 ●裏書 ●甲本傍註曰。施主也 ●呪十(印如常反之也) ●甲本傍註曰。二手內縛二大並立屈一頭合甲置二大爪甲上 ●裏書 ●呪十(大金剛輪眞言也) ●甲本傍註曰。慈氏印二手虛心合掌二頭並二大覆其上 ●也十(芥子供物共小金剛輪眞言也縱以慈氏印明雖用召請發遣供物等小金剛口眞言也) ●常十(以大鈎召印明諸八大菩薩也發遣此定也) ●世十(或說御加持呪用降三世如常) ●之十(壇後中瓶中立筒也)

向行人前也

銅時形像共、エリスカスヘキ也、十大

藥叉等、筒形透ヘキニコソ

又幢中入白紙若絹畫、怨家形本法五尺、或七寸於

兩足怨家姓名記之、左姓又畫行役神像五

天王也、而令踏怨家頭、又畫不動尊像而令

踏其腹中也、此等最難事也、勢難能可令隱便

畫怨家形并行疫神又不動等事非說之

一具事也、先怨家形臥、畫其怨家

一人取頭、五頭天王、令踏、腹、不動、

令踏、足、怨家姓名書也、或不動、無

臥、怨家取、足、書彼姓名、頭、以五頭

天王令踏、不動、不畫事モアリ、又如前

用事モアリ、此等兩傳也

予私云、畫施主形、令踏、怨家姓名常

事也、而畫怨家形、足、書、同姓名、頗無

謂事歟

轉行法之時安壇、覆紙也、餘時取納之云云、件

怨家形結願之時、入爐火燒之

灑水事

潮蛇結之汁、彼皮也、和合灑水並居灑供物

上加別、例灑水之後用也

灑水之側置別器入蛇結之汁、其別器

又加別散杖一枝、以此散杖蛇結之汁

諸供物灑也、灑水之次可灑之也、加持

總加持アレハ別無之

供物事

例佛供菓子之外于棗蓮根爲佛供

于棗蓮根爲佛供、飯佛供、スルニハア

ラス、只菓子ナント佛供物ナレハ、佛供云也

別藥事

水青指石月花石木蓮根引生鹽若無潮者以例鹽入水用之

已上物法不成時、入器細末塗佛供云云、常

不用之、不知承仕件佛供不用人料也云云

引鹽或加蘇油云云此說

乳木事

例百八支乳木之次二十支燒之命木用云云、而說松木也

先乳木百八枝燒之、以苦練木爲乳木、

燒樣如常

次燒命木二十枝、或說松木二十枝燒

之、是師傳也

施主命木也、非怨家之命木

相應物事

附子鐵末和鹽芥子次用之小金剛

部主事

寶生尊又大日

教令輪事

降三世

一交畢

澤鈔第六明王

不動付續宅

軍荼利

金剛夜叉

降三世

大威德

愛染王

烏伽婆摩 金剛童子

不動

大聖不動威怒王 四大八大諸忿怒

行法付大法 息災調伏可隨時也

智劍或劍索

三形事、劍俱里迦羅習、說アリ、二物、

非二物、ヤカテ劍、俱里迦羅纏付タル

ヲ爲三形也、俱里迦羅、鞘觀也、飲劍

鞘義也、定惠二法、觀ヘシ、俱里迦羅、定

劍、惠也

惠劍印明大惠刀 水衣

法螺印明前印風 水衣

已上二箇印明道場觀前用

惠劍印二手並合、二大並立、

言常定、或トアリ、納涼房

法螺印二手並合、二大並立、

已上兩種本尊印明也

道場觀ノトキハサキニ用之

壇中有義字變成慈悲座、座上有發字變成

智劍、智劍變成不動明王身、色青黑童子肥

滿形、頂有七結髮、表七覺分、左垂一辨髮

顯一子慈悲、右手執利劍、斷三毒惑障、左

手執羅索、繫縛難調者、遍身現迦樓羅炎顯

噉食煩惱惡龍、座寶盤山、表淨菩提心無傾

動、左右有二童子、右名於迦羅、恭敬小心

者、左名制多迦、難共語惡性者、乃至四、大

明王十二大天無量眷屬前後圍繞

此下甲本細註曰輪轉中書其字也輪轉本體字アルニ加其字也口決也 裏書 甲本冠註曰怨家形畫其上置不動令踏怨家腹中央也 裏書 此下甲本細註曰五頭天王不動不可燒可切放敷尤可有用心也蛇口ハ種打ナト作ル木也蛇結ノ口汁也 裏書 此下甲本細註曰四角各千張ニ坏蓮根ニ坏ツツ例菓子之外居具之也合千張八坏蓮根八坏也 甲本傍註曰如本體菓子三十二杯也 裏書 也十(水青指花石木引生鹽等令塗了ヲハ佛供ヲハ人不可食ト云ナリ此物共濟事ハアサリ自致此事承仕ナトニハ不可令知也 裏書 一交畢ニ寛文十年以仁和寺尊壽院顯證所持之本一交了小比丘眞眞宗春房眞昌書之三十八歲 甲本冠註曰或爲爲爲種但濟事也 裏書 大+(八大)10

花座次寶山印明內縛空著水
鈴次 大日 本尊劍印

振鈴以前 先八葉印。次寶山印明。內縛如金以二大押二無名本。二大並入掌押二無名本也

三三昧耶印明金剛堅固內相又統

三三昧耶印。二手內縛。二小開立勿屬二大以右押左屬二頭側。如本文二大內縛也。而二大、口傳、外縛也。別由緒無之

巽莫薩縛沒駄母地薩恒縛南阿恭邏尾迦羅多帝爾爾阿羅進。婆縛詞

八供四攝等

十四印立印儀軌說有師傳月

十四根本印如儀真言師傳年十四皆用一字明

十四印明

本尊加持取正念誦以前本尊加持可用也。略時必不然

先入我我入次十四根本印十四印ハ相好非本印。此印本式ニハ可用也。但必普通ニハ不然

十九布字定印

已上兩條或前供養禮佛後用之

根本印二羽內相又。二空押ニ水根。用火界呪又有加一字

根本印大獨古印。二手內縛。二大相並入掌押二無名本。二中押二大爪甲二頭立合

真言火界呪如常

師傳云。此根本印結二真言誦。先火界真言。次一字明。ササササササササササ

智拳印 慈救呪

正念誦大日

次或入火生三摩地定印

心月輪中有十字變成大智火輪。即燒盡身中惡障煩惱。其火輪忽成大日如來。周遍法界。大智火聚普焚燒三界五趣中所有的一切作障難者尾髮也。迴等。各身心悶絕皆歸依三寶。燒淨器界衆生界自身他身。唯存十字皎然明白。在自身中即成薩埵不動金剛身。如是觀畢結火輪印此本尊印明也

火輪印。二手作拳。二頭申側合。覽字觀印也

火界呪。不動火界呪也。如常

次本尊加持劍印

三三昧耶印明如上散念誦 佛眼。大日。本尊。四大明王。八字。

一字

本尊段以劍印一字

諸尊段三十七尊但忿怒也。印言如何。

五古印。二中不動。右頭降三世。二天

軍荼利。左頭大威德。二小金剛夜叉。是則行者向北之時也。自餘方行者向樣

ヨリテ隨四尊本方。准之可知也。行者南向之時。中不動。左頭降三世。二小

軍荼利。右頭大威德。二大金剛夜叉也。慈救呪句義事

ササササササササササ東方降三世。南方軍荼利。西方大威德。北方金剛夜叉。利慈怖主。

禮佛或四大明王終

也。或說四大明王先唱。其後不動三反唱之

後加持慈救

不動鎮宅

大舉不動威怒王十二天諸眷屬

問。鎮家鎮宅各別ナル事ヤアル。答。更無各別同事也。但舊屋神ニカラレナ

トシタルヲ鎮スルヲ鎮家ト云フ習タルニヤ。其ニハ此作法ヲハ不用。八字

文珠ノ鎮ヲ用也。新宅ニハ八字文珠ノ鎮ヲ用之。神ニカラレタルニ不動鎮

用事サモ不開

行法別行 息災修之

獨貼

十二天種子有通別師說委

尊像中央本尊四尊

道場觀如十二

四關伽之後結寶山印言在金剛界

大荷葉印言如常

振鈴之次 大日

本尊劍印

本尊慈救

○裏書 ○裏書 ○發縛詞二部阿 ○裏書 ○甲本傍註曰阿彌陀定印也 ○裏書 ○呪十(五壇中壇之時此大五古印也外五古慈救呪用之其外只行法不然) ○裏書 ○印十(如常) ○救十(如常) ○印十(外五古) ○呪十(五古印配五大尊慈救呪切記五大尊) ○裏書 ○宅十(永嚴當此定行之本尊四尊不動也鎮宅專十二天之故天等之主四尊不動也故用之) ○裏書 ○甲本冠註曰關伽後寶山印荷葉印許之八葉印不用之 ○甲本冠註曰振鈴之次十二天印不用之

八供四攝等

本尊加持 二手金剛拳。頭指小指各不動一字。明

又印 各掌背相合。慈救呪。但師說終

又印 二手作金剛拳合背

右手作金剛拳。頭指小指立鉤之。左手

又同作此印。兩手印相對持口邊兩印

勿著。即以頭指小指觀牙四臂不動此

印。外。向。畫。タレトモ。行者印。只印

前。向。作也。以此印用護摩召請續造也

正念誦 大日不動

又印 大鉤召印。先不動一字。明。次

次佛眼印言如例

散念誦 佛眼大日。本尊慈救

鎮宅呪

羅莫三曼多縛日羅故戰摩訶路灑摩羅乞

又羅乞又輪薩縛訶瑟吒鉢羅訶瑟吒南縛日

羅跋播使多滿跋野縛日羅佉儼羅跋訶耶

畔恒羅吒哈輪日里

加持所住處真言

歸命恒羅吒娑伽摩拏摩訶路灑摩羅頗吒

也薩縛尼親南麼麼縛娑底扇底始縛名娑

左攏黨矩隨恒羅麼也恒羅麼也畔恒羅吒憾

輪

四大明王八字地天一字

禮佛 加四

禮佛 五大尊。梵號如常。不動三反也

不又 顯大

本尊段 不動召請續造牙印在前

世天段 十二天

小壇 十二天但有

小壇 十二天多分可相加也。故法印被

行之時有小壇。此法大壇護摩壇無之

伴僧十二口 或慈救呪。或轉

別年十二口 讀天地八陽經普通經法

三力偈後讀經。是法雖讀經不然。振鈴

之後可讀也。或說振鈴之後伴僧唱不

動慈救呪。此時不讀經也。兩說之內

常讀經

後加持無之

抑結願之後本尊入細橫安置殿梁上

退出

降三世

大聖金剛降三世 四大八大諸忿怒

行法 付調伏修之

五古

壇中有八葉白蓮華。蓮華上有八字變成五

古金剛杵。杵變成降三世明王。四面八臂身

色青黑。火光遍體。左足踏大自在天。右足踏

烏摩后乃至金剛部諸尊無量眷屬圍繞

次鈴 大日

本尊印 根本印明如常

又印外五古 唵 蓮婆 願 蓮婆 畔 縛 日 羅 畔 津 吒

八供四攝等

本尊加持 根本印

正念誦 大日

又印 外五古

散念誦 佛眼大日。不動本尊大小八字。一

字

不又

本尊段 以小吃印

後加持 大呪作

軍荼利

甘露軍荼利大明王 四大八大諸忿怒

行法 金剛界 付調伏修之

三古

種種 以三字為種子也。如意輪

壇上有寶樓閣。寶樓閣中有具字。兩邊有具

字。變成三鉢杵。變成軍荼利明王。以大悲方

便現大忿怒形。四面四臂。右手執金剛杵。左

手滿願印。二手作羯磨印。身佩威光焰鬘。住

淨月輪中。青蓮華色。坐慈悲盤。有無量眷屬

恭敬圍繞

慈悲人沙汰スル事也。梵語也。建立護

摩儀軌。五色石トアリ。慈覺在唐記。

綠色アリ

鈴次 大日不動 劍印

本尊印 內三古

羅俱路跋野哈囉虎哈囉底瑟吒底瑟吒滿跋

滿跋訶瑟訶婆密哩帝畔發吒

又印 右手舒開大小指之左。哈囉蜜哩帝畔發吒

又印 手亦如此右押左安臂

①本傍註曰 蓮婆 願 蓮婆 畔 縛 日 羅 畔 津 吒 ②真書 ③印十(如常兩真言之內大鉤召真言十二天召請之心也)④真書 ⑤本傍註曰 別二頭二小許招 ⑥之十(當十(常十(天七曜二十八宿)供スルは十二許ヲ供シテ七曜二十八宿等無之也)⑦真書 ⑧本傍註曰 別二頭二小許招 ⑨之十(當十(常十(天七曜二十八宿)供スルは十二許ヲ供シテ七曜二十八宿等無之也)⑩真書 ⑪此下印本未書曰本尊入細橫安置殿梁上針打付也一處計打付子問云本 ⑫表紙書真言又蓮婆之時有加持等不用數答六不用習之表紙書真言事ハサモアレトモ人意巧ニコツ加持事不知也 ⑬印本傍註曰 如金剛界等 ⑭當十(順逆加持)⑮古十(轉林寺傳)⑯真書 ⑰真書 ⑱吒十(或有替或字)⑲

寶樓閣中有大曼荼羅壇壇中有卅字變成

上右而外縛也

付調伏修之本軌云。作三

① 裏書 ② 裏書 ③ 裏書 ④ 裏書 ⑤ 裏書 ⑥ 裏書 ⑦ 動十(創印慈救也) ⑧ 也十(根本印也) ⑨ 裏書 ⑩ 裏書 ⑪ 此下印本細註曰口傳云調伏之時轉印(轉印、根本印也) 結 二中指間觀想家降伏之義也以轉降伏也 ⑫ 印本冠註曰初本尊加持、如宗叙次第用之正念誦後本尊加持、如大師御傳用之也 ⑬ 裏書 ⑭ 明十(安身也) ⑮ 裏書 ⑯ 呪十(以字置身分入本尊三摩地、八書也) ⑰ 裏書 ⑱ 裏書 ⑲ 心十(印心) ⑳ 裏書

行法付大法 或別行 但道場觀以前可用惠劍法螺印明如不動

又五古師說也

種三牙師說種三三五結

壇中有蓮華臺臺上有種子變成三形三形變成金剛夜叉五眼忿怒形有三面六臂三首馬王髻環珞莊其身威猛暴惡火焰熾盛乃至金剛部眷屬前後圍繞

鈴次大日不動
本尊根本印戒方忍頤內叉齒齒檀惠曲如鈎進力堅合諸智並附由如眼形師云進力與相捻各

根本印 二手內縛二小指共開立鈎之莫屬二大指並立二頭屬中節又屈上節合端置二大端是師說也二小齒也二大二頭之間眼也二中二無名何物配不知也

庵摩訶夜叉縛曰羅薩怛縛弱吽鐺解波羅吠舍三字無輪經八供四攝等
本尊加持根本印言如上

正念誦大目本尊小心呪庵摩訶羅薩怛縛弱吽鐺解波羅吠舍

又印左右於第二 呪縛曰羅薩乞叉許

又印外五古即金剛界三昧耶身根本明用之也或同會牙菩薩印云云

外五古印三昧耶印也云ナリ羯磨會羯磨身也事業威儀之義也三昧耶會三昧耶身也是表本誓是總相事其次令書也本尊羯磨身三昧耶身事也何

尊通如此

或說印三昧耶會牙菩薩印真言根本明是大御室御傳云云

散念誦 佛眼大日不動本尊根本八字三世一字

散念誦大呪之外不用也

又

護摩印如笑眼印根本印也召請撥遣供物用小呪謂正念誦呪是也

本尊段以根本印小 諸尊段三十七尊後加持大呪作

愛染王

愛染與愛一體異名也

此尊是金剛薩埵儀形而相具王愛喜義矣當前二手表薩埵能召諸金剛攝伏而為僕使弓箭二手表愛能生歡喜一切佛菩薩盡為愛妻三界中天人等悉敬愛次二手表喜自他大悅得平等諸怨退散頂上鈎表王能生大鈎上一切佛下至非人盡來為成就隨心所樂速令獲得

根本一字心心明

三昧耶一字心心明

大根本明愛王品在之

若七曜凌逼命業胎等宿畫彼形那麼置師子口等云云前方便并成身會了但五相之處可有用心之在口決

次結三十七尊印但大日如來次加本尊須彌山有具字變成七寶宮殿殿中有具字

轉成赤蓮花花上有大日如來變成本尊其身赤色處熾盛輪中火輪頭髮利毛首戴冠其上有五胎鈎而面上有三目利牙現住咲怒相具足六臂當前二手持鈴與杵次二手持弓與箭次二手左方持物在口決右持蓮身分莊嚴悉具足蓮下有寶瓶吐無量摩尼寶三十七尊相應與本色持本業印具足眷屬圍繞聖尊云云已上本傳

學輪觀也或金剛薩埵成本尊觀大日種子三形未觀以前金剛薩埵所變之愛染王心月輪如此觀之或入我我入畢本尊印明正念誦等之後如常川此字輪觀

外五古三昧耶一字心具內縛中立二大 大根本明尾

●裏書 ●動十(劍印慈救呪) ●裏書 ●之十(召召召三字如用事由緒不知云云) ●甲本冠註曰左右作二頭二小共申小鈎兩手印相對持之勿著 ●裏書 ●裏書 ●裏書 ●原本裏書曰振鈴後事也 ●原本裏書曰種子三三五古 ●原本裏書曰慈冠師子冠也 ●原本裏書曰種子三三五古 ●原本裏書曰種子三三都婆 ●裏書 ●二大二交

法左下手打也。在這如打勢一七。惡心衆速。誠無有疑。以者花籃索交結以殺身。作吉迦。

三可云蓮花
摩地也

蓮下有寶瓶也。蓮者座也。下者前也。瓶者正表增益義也。是也。天三摩耶形也。天王以比爲座。

①真言 ②或說二小野 ③原本真書曰，金剛界* ④原本真書曰，以下小野說德大寺法印說也永廢傳之 ⑤掌一寶 ⑥原本真書曰，真
⑦原本真書曰，五古 ⑧真書 ⑨原本真書曰，種久 ⑩原本真書曰，三五古 ⑪原本真書曰，卽外五古卽如常 ⑫原本真書曰，百字以
爲咒 ⑬ ⑭真書 ⑮原本真書曰，俱物大呪 ⑯原本真書曰，伴僧呪羯磨會愛菩薩真言 ⑰原本真書曰，以下小野廣澤共通有
此咒 ⑱染十(所染) ⑲炎二火 ⑳原本真書曰，解脫一切怖畏也 ㉑執二符 ㉒執二手 ㉓原本真書曰，法華經 ㉔生
二星 ㉕ ㉖原本真書曰，持彼事誦說之中以根本無明爲祕諸事障之無名持何顯不成就云云自性所生之障，一根本無明也祕經說
之其定可用也小野說人黃云云 ㉗原本真書曰，惡人之惡惡家頭令持也

云云。明王爲行者與寶放。文
云。增益一切福。堅固如金剛。

問。芥子之時觀諸供皆成花箭。其意如何
答。執集一切衆生五處可射之故也

問。以花箭射彼人五處者。彼人者誰乎
答。我乞彼人敬愛故射彼人也。若夫乞婦愛

者。以花箭可射婦五處也
花者愛義也。發字花種子也。
與敬愛合也。

烏鴉摩

梵號

密號

不淨潔金剛。又火頭
金剛

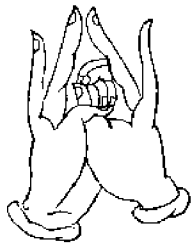
勸請。穢積金剛。大明王金剛部中諸忿怒
種子。三形。三古金剛

道場觀

觀大宮殿內有大蓮花。花上有日輪。輪上有
金字變成三鉢金剛杵。杵變成本尊。二臂四臂摩

莽計等金剛部聖衆八方天并阿修羅衆。阿利
帝母愛子眷屬恭敬圍繞云云

以右手無名小指。從左手無名小指背後。入中指無名小指
之間。以右手大指。從左手無名小指背上。握左無名小指
上。作環形。各各兩頭。指及中指。頭相柱來去

根本明

庵縛曰羅俱曉。二合。獸。摩訶摩羅。三。訶曼娜
訶跋佐。四。尼駄望婆野鳥。滋瑟婆。三合。俱曉

二合。獸。摩訶摩羅。三合。俱曉

正念誦。庵俱路引。獸。摩訶摩羅。三合。俱曉

又印。二合。各處。摩訶摩羅。三合。俱曉

真言。用。摩訶摩羅。三合。俱曉

散念誦。佛眼。大日。本尊。二不動。八字。一字

芥子。用。摩訶摩羅。三合。俱曉

御加持。用。摩訶摩羅。三合。俱曉

金剛童子

金剛童子忿怒尊。金剛部中諸聖衆

三胎。或。獨。古

行法別。行

大海中有寶山。寶山上有金字變成三胎杵。
杵變成聖迦尼忿怒金剛童子身。吠瑠璃色。
具足六臂。面有三目。首戴寶冠。狗牙上出。口
咬下唇。顰眉威怒。右第一手持。底里商俱

金剛杵作擲勢。右第二手持母婆羅。謂棒
一頭如鐵杵形。右第三手持於鉞斧。左第一
手持棒。左第二手如。擬勢作金剛拳舒頭指。

左第三手持劍。以一大蛇於身上角絡結繫。
又以一切毒蛇作。膊劍臂劍腰。條環珞及耳
瑞繫髮。又以大蛇繞腰三匝。背圓光火焰圍

繞。於火焰外有其雲電以相輔。以左足踏於
寶山。山上有妙蓮華。以承其足。右足在海中
中立沒其半膝。乃至無量眷屬前後圍繞云云

根本印。虛合。於二羽水交入虎口。
風鈴。於二羽水交入虎口。

二手外縛。二中指立合。二小指開立勿
著。屈二頭指合中。並二大指押二頭側

真言曰。吽縛曰羅俱曉。摩羅迦尼度尼吽吽

正念誦。大日。庵迦。願。吽。發。吒

印言如前

散念誦。佛眼。大日。觀音。金剛手。本尊。二慈
護。一字

執金剛與金剛童子同尊也。執金剛古
譯。金剛童子新譯也。只同佛也。釋迦之
忿怒也

問。金剛手執金剛也。若金剛童子與執
金剛同尊。何故散念誦。本尊。外。別。金
剛手。連之哉。答。同尊。ナレトモ名異ナ
リヌレハ。皆サコソアレ

本尊。段。召。請。發。誦。印。如。上。真
後。加。持。用。小。呪。芥。子。俱。同
交。合。畢

澤鈔第七天等

毘沙門 吉祥天 瑳魔天 水天

地天 聖天 十二天 訶梨帝

童子經

毘沙門 三時一時行法。任心如常行
法。無相違。又護摩常用之

本尊。界。會。多。聞。天。王。五。部。太。子。諸。大。眷。屬

勸。請。本。尊。句。無。畫。出。之。物。行。法。只。用。發。願
也

或。寶。棒。或。塔

種。三。寶。棒。或。說。說。種。三。塔

或。說。說。種。三。塔

或。說。說。種。三。塔

●原本裏書曰三古或劍 ●原本裏書曰芥子并供物云云 ●御二後 ●古十(常用古) ●行十(金剛界略ナル也) ●
●原本裏書曰底里商俱金剛八角棒也 ●擬二擬 ●條二條 ●裏書 ●新十(度尼) ●裏書 ●甲本傍註曰根本印也云云 ●
●原本裏書曰供物芥子同用之 ●交合畢二寬文十年七月二十一日以仁和寺尊等院顯證閣梨所持之本一交了藏真宗奉房眞昌書之三八歲 ●
●痰二痰 ●梨二利 ●裏書 ●裏書

①共一共②原本裏書曰尼藍婆尼婆婆毘沙門所路二鬼名也③裏書④裏書⑤裏書⑥原本註註曰此次第條ハ不可有振鈴ト見タ
リ然而可用振鈴也或不用之用不在心⑦裏書⑧裏書⑨原本傍註曰達厥師童子也⑩原本註註曰本書ニハ二風付二火御下アルナ
寸許不著ト口決也⑪裏書⑫女十(眞言也)⑬裏書⑭扼二把⑮藥二夜

①原本甲本裏書曰此處ニモ寶珠ヲ可觀也 ②句十(次馬頭印)言如常爲辟除結界也以下下如例) ③裏書 ④開十(悉備) ⑤原本傍註曰秘印也 ⑥云云一 ⑦裏書 ⑧原本裏書曰續經下六十二名號經也 ⑨原本傍註曰此法行法打任ハ一時也鳥羽院御時ナド常有之皆一時被行也不可有振鈴鈴印ニ用之 ⑩說ニ云 ⑪原本傍註曰大鈎召印也眞言大鈎召眞言末加チサリシテ不依何也 ⑫裏書 ⑬有二爲 ⑭裏書 ⑮中ニ不用 ⑯裏書 ⑰裏書 ⑱原本甲本傍註曰泰山府君印明也非本尊 ⑲裏書 ⑳爲ニ神 ㉑此下原本傍註曰此法無謬摩也 ㉒裏書

載卷數也。用加事勘之物アリ云云

水天 行法三時也。數壇
ナトアルモ三時也

本尊聖者縛瞻拳天 后妃天女諸大龍王

龍索 索印龍ト

行法 付別行。金剛界ノ
略々行法也

壇中有き字變成甘露水。其水上有き字成
龜。其上有き字變成龍索。龍索變成水天。其
身淺綠色也。右手執刀。左手持龍索。頭冠上
有五龍。后妃天女諸大龍王等悉圍繞云云

大鉤召所真言末加縛瞻野ワヰワヰ句
花庵 四葉印也

四葉印 印相如八葉印。但頭中無名
三指無隙立之。此三指在左右各一。二
大二小。二葉。頭中無名為二葉。左右各
為之四葉印

問 天等。普通用荷葉座。イカナル時用
四葉印哉。答。由緒不分明。只共通用
之。四葉用時モアリ。荷葉用時モアル
歟

鈴次 水天印 定拳申風。少屈。勿入掌中。惠
手安腰。但師家內轉。二合回合

水天印 二一手內縛。二頭圓立合。二大
不並立唯縛也。口傳印也

庵阿播鉢多曳莎呵

水天妃印 合掌屈二風
押二大指頭

水天妃 二手金剛合掌。並立二大指
屈二頭指與二大合端

庵縛瞻地曳莎呵

廣目天印 左右外拳背合。

廣目天 二手作胎藏拳。仰二拳和並
側合二頭指。二大乍左右招之。似覽字
觀印。覽字觀印。二頭三角。思是二頭
索思圓スヘキ也

庵 尼嚩博乞叉那伽地跋跢曳莎呵

諸龍印 二頭散舒五輪。二
空相交。以右押左

諸龍印 二手散舒五指。二大相交。以右
押左。以二手觀五龍定惠翅。又即五指五龍
可觀也

如胎藏諸龍印。二頭一龍觀。此左右頭
即其龍左右翅可觀也。餘指此定也。是
後日加之也

庵銘伽拾爾曳莎呵

以下如常八供四攝也。其以并并。仁
海僧正以此五字用五龍種子

本尊加持 右拳安腰。左拳金剛申頭指
風直立少屈

本尊加持 右拳安腰。左拳金剛申頭指
風直立少屈

庵縛瞻拳耶莎呵
正念誦 集經云。誦呪滿足二千八十遍。所願得安
身印 合掌。屈二頭
指押二大指頭

又印 內縛二
風回合。二頭指
ハカ 師說
用之

散念誦 佛眼 大日 廣目 水天 妃
諸龍 一字或慈護
發遣 投花
如常 庵縛瞻野穆乞叉穆
禮拜 二其詞曰
天下國土。炎旱消除。甘雨普潤。五穀成熟
堂莊嚴
先辨備供物
當作四肘水壇。其壇北面安水天坐。青色

幡三流。長五尺。本尊左右懸之。青色系壇中
心置之。作法有
十六盤飲食。大飯八坏。五穀
小飯八坏。菓子八坏。小豆羹八坏。燈
明四燈。五穀粥八坏。但用
如例八供養備
之。四角四瓶。但柏葉柳等用之。燒薰陸香。
呪師洗浴著新淨衣。面向北坐云云

地天 本尊聖者 堅牢地神 部類眷屬
行法 付十
金壇上有七寶宮殿。殿內有荷葉座。座上有
き字變成寶瓶。寶瓶變成堅牢地天。肉色首
著雲鬘。身羯磨衣莊嚴微妙。左手持鉢盛
花。右手掌向外。眷屬圍繞
荷葉座印 左拳置腰。右五
指押掌上。歸命矣

高持印也。乳程也
本尊加持 合掌。以下四指頭相柱。
前方大開。二空各著風側
庵畢里體微曳ソハカ

正念誦 微曳ソハカ
合。以二頭指及二
小指反叉在掌中。右
押左。以二中指及二無
名指直壓頭相柱。以二
大指並立押二
頭指側來去

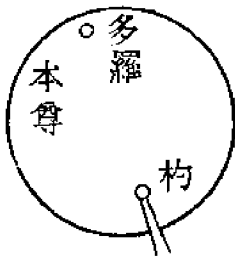
庵婆孫陀里陀那惹鉢囉鉢囉恒爾ソハカ
散念誦 佛眼 大日 或釋迦 地藏
觀音等 任意 不動 本尊 慈護 心經等
心經許讀之。餘物別不讀
之。慈護真言以後讀之

●原本冠註曰招請印明也 ●裏書 ●原本冠註曰此法用振鈴後鈴無之 ●裏書 ●裏書 ●裏書 ●尼二尾 ●裏書 ●裏書 ●裏書 ●二吒
●原本傍註曰金剛合掌也本尊身印用之其印相如水天妃印更無相違 ●原本傍註曰如前 ●原本傍註曰諸龍呪用本尊呪也
●原本傍註曰水天與廣目天同也孔雀經等此旨見 ●原本冠註曰時ノ始ニハ無此禮拜如常三度禮之時畢降半疊以後二十一反計也每
時如此 ●原本傍註曰四角各二坏 ●原本冠註曰小豆汁小豆羹也如常 ●原本傍註曰四角各二坏 ●原本傍註曰燈明四本立之
契ニ營 ●裏書 ●原本傍註曰胎藏鉢印也 ●(地藏一任意)九字云(不動…讀之)二十八字●

次本尊加持 前內三古印 庵摩庵時婆縛賀
次取杓酌油浴二頭身一杓一呪

浴油事 先取杓酌油誦心呪百反百度
浴油。次置杓金剛合掌誦讚一反。次用
普供養印明。次金剛合掌三力偈。次又
取杓誦心呪百反百度浴油。次置杓金
讚普供養印明。次金剛合掌三力偈。次
又取杓誦心中心呪百反百度浴油。次
置杓讚普供養三力。次又取杓誦心中
心呪百反百度浴油。次置杓讚普供養
三力。合心呪二百反。心中心呪二百
反。浴油四百度。讚普供養三力四反
也。每百反終讚普供養三力用之也。
或乍持杓。金剛合掌。普供養印結。讚
等誦スル事モアリ。若置杓。杓末懸
多羅闍伽器。方本向置也。雖須置多
羅上有本尊像。仍以杓奇懸多羅上也
浴油間懸杓樣

三昧耶形。杓內不彫也。工獨古樣也。
杓護摩。小杓體也。金ニテアル也。銅ニ
テ作也

下油時。慰勸祈願。百遍之終讚一度如上
次摩尼等如是滿四百遍 心呪二百反。心○日

三百遍 心呪二百反。心○合二時。七百遍也
次歸天像本座

從油中請出天像。以紙拭淨安置本座。但
初時以前并結願畢時。以水浴像也
浴湯之後取去火舍。又關側之。可取
之。其跡敷紙。折所入其上立天像。次
以紙拭天像。以所敷 抑天像座端。是則
天像。令拭之間。為不令 先以左手抑像以
右手拭本尊左男天也。次以右手抑像
以左手拭本尊右女天也。本尊左右
云ヘトモ。詮無二身也。男天也女天也

本尊ヲ拭時。關側ヲイカハシ
如此押進也。所敷之故也

次本尊加持 如前
次散念誦 咸不
用之
次後供養

十二天 初夜一時行之。無
振鈴。有燭供

本尊聖者不動明王 十二天等諸大眷屬
行法 付十八道。但地約之前。大金剛
轉印言。四増益若息災修之

獨古

觀想。壇上有母字變成七寶宮殿。其中有曼
茶羅。中央有字變成獨古杓。杓變成四
臂不動。青肉色。前一手作牙印。次二手持
劍索。各本位有荷葉座。東北方葉上有字
成三戟叉。變成大自在天。東方葉上有字
成獨脂杓。變成帝釋天。東南方有字成賢
瓶。變成火天。南方有字成檀茶印。變成

炎魔天。西南方有字成劍。變成羅刹天。西
方有字成龍索。變成水天。西北方有字
成風幢。變成風天。北方有字成寶棒。變
成毘沙門天。內長隅有字成蓮花。變成梵
天。內乾隅有字成鉢。變成地天。毘隅有
字成日輪。變成日天。內坤隅有字成
月輪。變成月天。各無量與眷屬前後圍繞
云云但關側十二天種子短昨用之。十二天通シテ用
之。略スル也。此時。無三昧耶形。只種子變成類
也

○灯台

自六	帝七	火八
多十三	梵二	日四
地三	不一	月五
風十二	水十一	羅十
		南
		三戟叉
		載如此

○灯台

以本寫之了

大法。小檀外。十二天供トテ別ニスル
事イト不聞及。鎮宅ナトニ御修法。略
シテ物供。セヨナト施主イハハ。可行
此十二天供也

關伽之後結寶山印

次荷葉座 次立蠟燭 承任
指之

荷葉印。次有拍掌。爰承仕進テ指蠟
燭。此時可立蠟燭。アル也。然而以前
皆儲火許。指也
打任。前供養關伽之時可進寄也。然而
承仕難知其程。仍拍掌ヲシルシニテ

●原本傍註曰牙印也備非內三脂印只前定牙印也但是普通說也有祕印其印似鉢印其形也 ●裏書 ●原本傍註曰祈願。應油ヲヒニ有
之前額。ハ心中事ヲ持也 ●日十(午) ●原本傍註曰七百反。爲本文故也 ●此下原本傍註曰日中。浴湯。ハ每百反終讚普供養三力同
用之如後夜 ●裏書 ●原本傍註曰普通牙印也此本尊加持。ハ用祕印祕印。ハ代爲似鉢印之印也其形也 ●原本傍註曰散念誦。ハ古說不
用云云但多分用之凡ハ何法。ハ正念誦。ハ可足之故也 ●原本傍註曰常。ハ就息災行之 ●原本傍註曰獨古。ハ四臂不動。種子三形也四
臂不動。第二點。ハ不加也 ●日ニ二 ●日ニ二 ●裏書 ●裏書

進寄也 此條諸法如此

本尊加持 以大指中指無名指中

慈救呪 但即說不動

正念誦 大日 不動 二明 二頌

又印 以大指中指不動 慈救呪 次大指

間 先慈救呪 次大指

散念誦 佛眼 大日 不動 十二天 各別

吉祥真言 慈護 或光明真言 心經

詞梨帝

呵利帝母鬼子母神 健陀山中諸眷屬

又吉祥真言 呪賊經時常用之 只行不用之

此法 ナトヤラム 發願 シナラハサス

勸請 用來也

盜賊ナトヲ 顯サム 爲ニ又修此法 所

謂呪賊經法是也 呪賊經法 賀利帝法

也 更無相違 但呪賊經時 三昧耶形

用 種子同々字也 只賀利帝法 三形

用 吉祥真言 又散念誦 讀呪賊經三卷

只賀利帝 不讀經也 是許相違 其外

只同事也 呪賊經時息災也

行法 付十八道 向東方修 文云 不得

本尊像 上垂紙 本尊藏可修也 行時

其紙別不取去 只垂アル也

壇上有具字成寶宣臺座 座上有具字變成

吉祥真言 吉祥真言變成詞梨帝母 形像金色著

妙天衣 頭冠璎珞莊身 坐宣臺上垂下右

足 兩邊畫二孩子 傍宣臺立 於二膝上各坐

孩子 以左懷中抱一孩子 於右手持吉祥

真臺 帝王御即位之時 令著給之座

也 以玉飾之玉座ナリト釋シタル物

アリ

召請印 合掌二大 呪致尾致額

召請印 二手金剛合掌 開立二大指

乍左右三度招之

根本印 以右手指於左手背交入

根本印 二手申五指 以右手握左掌

似此沙門召請印 但左掌乍五指三度招之

呪努努變哩迦囉帝婆縛賀

正念誦 眞言 眞言如上

愛子印 以二手合掌 二大 呪知尾知額婆縛詞

愛子印 二手金剛合掌 二大指並屈

入掌中 二大指並入掌中也

散念誦 佛眼 大日 本尊 愛子 若新盜賊

藥師 延命 破宿 已上三種 慈護

禮佛

南無摩訶毘盧遮那佛 南無詞梨帝母三反

南無五百愛子 南無一切三寶

發遣 先召請印 二大指

愛授 香味 得財 自在 飛行 安住 同蘇

若人不知九子鬼名時 雖供禮敢不受用

能 知名號供之 雖有前生貧報多得福利

云云

童子經供養作法次第

先白黑月八日十五日 用白月 晨朝酌花水一

桶 生氣方水也 或師云 妊婦之問母生氣方用之 諸生

之後子生氣方用也 但若有煩者 只可用房內水

云云

護諸童子經 一日內書寫也 其經最

少 書寫不及行時食以前書之

白月八日 或同十五日書之也 兩說也 兩

日之內可依日之善惡也 或又黑月二

十三日 是則黑月八日也 或黑月晦日書

寫之 是則黑月十五日也 若小月ニテハ二十九

兩說之內以白月爲常事

子若生ナハ不及左右酌子生氣方水用

硯水若子未生之時 兼爲未生之子書

之 子生氣方何方 カアラムスラン雖

知ケレハ 件子母生氣方用也

子未生以前 爲彼子書儲事ナトモア

ル也 其時事也 爲子護ナレハ 子生ナ

ハ不及沙江 可用子生氣方也

此經供養之時 於道場有之 書寫之間

常居所 有之 只居取淨室ナトヲ可

擇ニヤ 在行者心

次著淨衣 三部被甲等如常

次向東方立 唱梅檀乾闥婆名 字百遍

①原本傍註曰十二天各別印不用之 ②原本傍註曰產行之息災法也淨衣白又爲祈禱修之增益法行之淨衣黃常ニ行法初夜一時也
③原本傍註曰祈禱也 ④真書 ⑤原本甲本傍註曰息災ナリト云此法可向東也本居之故 ⑥真書 ⑦真書 ⑧真書 ⑨真書 ⑩原本
本傍註曰禮佛ハ三十七尊ナトモ無之只此四句許也 ⑪原本冠註曰九子名散念誦之間各一反ツツ可唱無外無別事或著座之時即唱
之禮拜之心也 ⑫原本傍註曰本文也 ⑬原本傍註曰爲小人難有此事十五歲以前ナトニ可用此事也 ⑭原本傍註曰書寫當日ノ晨朝也
⑮原本傍註曰書寫人居住房內水ヲ用也略定之儀也 ⑯真書 ⑰行ニ片勢 ⑱原本冠註曰淨衣ハ白綿淨衣也只付衣也 ⑲原本
傍註曰淨衣三部被甲等只是許也又無印明 此以前無壇香 ⑳原本傍註曰唱詞云南無梅檀乾闥婆王 此定百遍唱之

次十五鬼名 各七返

次淨瓶入 彼水持二十一遍

次摺疊執筆 三字 寫經之間 盛儲燒香一

盃 机上置之不絕煙用之經奧可書釋迦梵天

婆王等種子 亦以命木爲軸也

經書寫之間 ヤカテ香盤其上ヒネ

リテ置火書寫之間燒香書也

經奧此定令書也 軸本如此令書也

此外不書別物也

種子各如此一體也

次五色線 煮香盤机上四加持二十一

備供物如圖 此間辨

洗米十七坏 大二坏 小五坏 乳粥菓子等 專用柘榴

菓子ハ專用柘榴 或黒大豆ニテモアリ共一度ニ用

事無之菓子ニテハ無之 只柘榴ナラハ十七坏

御明二燈 或即燈常ハ二燈也

每供物之後書十五鬼名立札 長爲首旋三方可

除前方不動婆王

次事由

次經題名并釋

次祈願寶號等

次六趣

次回向

次神分祈願也

次神分祈願也

次神分祈願也

先著座 次淨香 次淨三業 三部 被甲 次灑水 次金二打 次三禮 次金一打 次如來頌 次金一打 次表白 次經題 次金一打 次發願 次五大願 次金一打 次讀經 次經釋 此大寶號 次神分祈願 次供養 淨土 次六種 次回向 次下降座 次祈願等 經批義 別ニ用ル時ニ作法如此 但供養法 次三禮 供養 常事也 其時ニ三禮如來頌并供養淨土六種回向不用之也

供養法 付不動供之

種子三形等 獨古不動

供養法 只一座也 更無日數 又此法

更無護摩無振鈴 就十八道修之不可

拍掌 就小供養法有拍掌 如例 不動 道

場觀以前可有寶山印 其無振鈴 闕伽

之後可用荷葉印

供養法 次供養經作法

先著座 次塗香 次淨三業 三部被甲 次

灑水 次加持供物 次金二打 次表白 次

經題 次金一打 次發願 次五大願 次金

一打 次讀經 次經釋 次神分祈願

發願 大聖大悲不動明王乾闥婆王諸

鬼神等 是私案

中央不動尊 有觀 前梵天 後婆王 繞三方十

五鬼神圍繞 各有種子

印言等

不動 二手金剛拳 頭指小指各曲如鉤形

梵天 左手空相 右手安樂 呬沒羅漸摩寧曳ソハカ

歸命 永尾 戌 戌 戌 薩縛 薩縛 縛 係 係 係

ソハカ

正念誦 前一 本尊加持 佛眼 大目 不動 慈救 婆王 散念誦 佛眼 大目 不動 慈救 婆王 讀經 八字 三世 慈護 結線 百八反 師 一字明 百反 次婆 王呪七結或一結

婆王觀樣 種子變成乾闥婆王 以右

手押膝 右手持 利毛形頂上有

牛頭 耆年宿德形 坐石上垂右足 著甲

冑 又有十五口字變成十五鬼 各各圍

繞云云已上以正本書之了

本尊加持印明

先不動 左手舒五指 屈無名指 以大

指押其中 如三結印

次梵天 但頭中小有其隙 頗散主也

是許相違歟 右手作拳安腰

次婆王 內縛二無名立申勿屬

次正念誦

次本尊加持 劍印 慈 次散念誦

後供養以下如常

禮佛如常 南無釋迦牟尼佛 南無大梵天

王 南無栴檀大鬼神王

問 不動爲本云云 而禮佛用釋迦如何

答 付經說用釋迦也 如此書タレト 實

心 不動アルヘキ也 不動 祕事之故

付經說書タルニコソ

①原本冠註曰十五鬼各別ノ名ヲ各七返グツ天第唱之 ②原本傍註曰子生氣方水也 ③原本傍註曰三古印如常右手作之用吉里吉里明也 ④原本傍註曰吉里吉里明也 ⑤原本傍註曰吉里吉里明也 ⑥原本傍註曰吉里吉里明也 ⑦原本傍註曰吉里吉里明也 ⑧原本傍註曰吉里吉里明也 ⑨原本傍註曰吉里吉里明也 ⑩原本傍註曰吉里吉里明也 ⑪原本傍註曰吉里吉里明也 ⑫原本傍註曰吉里吉里明也 ⑬原本傍註曰吉里吉里明也 ⑭原本傍註曰吉里吉里明也 ⑮原本傍註曰吉里吉里明也 ⑯原本傍註曰吉里吉里明也 ⑰原本傍註曰吉里吉里明也 ⑱原本傍註曰吉里吉里明也 ⑲原本傍註曰吉里吉里明也 ⑳原本傍註曰吉里吉里明也 ㉑原本傍註曰吉里吉里明也 ㉒原本傍註曰吉里吉里明也 ㉓原本傍註曰吉里吉里明也 ㉔原本傍註曰吉里吉里明也 ㉕原本傍註曰吉里吉里明也 ㉖原本傍註曰吉里吉里明也 ㉗原本傍註曰吉里吉里明也 ㉘原本傍註曰吉里吉里明也 ㉙原本傍註曰吉里吉里明也 ㉚原本傍註曰吉里吉里明也 ㉛原本傍註曰吉里吉里明也 ㉜原本傍註曰吉里吉里明也 ㉝原本傍註曰吉里吉里明也 ㉞原本傍註曰吉里吉里明也 ㉟原本傍註曰吉里吉里明也 ㊱原本傍註曰吉里吉里明也 ㊲原本傍註曰吉里吉里明也 ㊳原本傍註曰吉里吉里明也 ㊴原本傍註曰吉里吉里明也 ㊵原本傍註曰吉里吉里明也 ㊶原本傍註曰吉里吉里明也 ㊷原本傍註曰吉里吉里明也 ㊸原本傍註曰吉里吉里明也 ㊹原本傍註曰吉里吉里明也 ㊺原本傍註曰吉里吉里明也 ㊻原本傍註曰吉里吉里明也 ㊼原本傍註曰吉里吉里明也 ㊽原本傍註曰吉里吉里明也 ㊾原本傍註曰吉里吉里明也 ㊿原本傍註曰吉里吉里明也

師云。供畢。壇供等入桶封之宛如鎮。送施主之許。令埋生氣方也。除天一

桶二アル内。一。關伽桶也。一。供物等入料也。供物入桶可有蓋。乍二桶皆ヒモノノ桶也。

經者以結線卷之。令紙裏。上下書封。其上又裹之。生子。安枕上。新令

經ハ三寸許ヲ薄様可書也。作結線ヲ經ノ上ニ劍ノ體ニ卷テ。或只ワテ別加之。其上ヲ紙ナトシ蓋ヲ可封之。雖ノ體ニ結ヲ可付也。是ハ無本說。只今案也。白糸ナト能敷。或紙能敷。

道場觀ハ不動婆王梵天用別種子。十五鬼皆用。右圖只爲令知各別種子書之也。又具觀各別種子神妙說也。道場觀ハ不動ハ種子三形觀之。梵天婆王十五鬼ハ種子許ハ不觀三形也。ウルワシク圖タルニハ。無四臂不動。只是阿闍梨祕說ニテ加不動也。

已上以正本書之。與面少少相違。可爲定面之由。法印示之。

道場觀壇上有形字變成七寶宮殿。其中央有字變成獨古杵。杵變成四臂不動青肉色。前二手作牙印。次二手持劍索。坐盤石上。左有字成大梵王持寶鏡。右有字成乾闥婆。以右手押膝。左手持。利毛形頂上有牛頭。著年宿德形也。坐石上垂右足而著甲冑。又有十五種子。變成十五鬼。各各圍繞云云。

童子經略本。廣本者有三四枚。許是異本也。佛說護諸童子。茶羅尼法。爾時如來初成正覺。有一大梵天王來詣佛所。敬禮佛足而作是言。南無佛陀耶。南無達磨耶。南無僧伽耶。

我禮兩足尊照世大法王。在於閻浮提最初說神呪。彌伽迦。彌伽王。驚陀。阿波悉摩羅。牟致迦。摩致迦。閻彌迦。迦彌尼。梨波抵。富多耶。曼多難提。舍究尼。捷吒波尼。目佉曼茶。藍婆。南無佛陀。成就此呪護諸童子。不爲惡鬼神之所燒害。一切恐怖悉皆遠離。蘇婆呵。時梵天王聞此呪已歡喜奉行。護諸童子經。交合了。以長安寺謹令書寫畢。沙門通果。

澤鈔第八

北斗四符大 本命星供 當年星供

北斗

一字金輪遍照尊 北斗七星諸曜宿行法付別行息災修之

金輪 星形

壇中有形字變成七寶莊嚴宮殿。其中有字變成寶蓮華臺。臺上有字轉成金輪佛頂。其後邊左右有七荷葉座。座上各有字即成北斗七星。前有荷葉。上土星日月火水木金羅計十二宮神二十八宿并諸眷屬等重重圍繞。

①原本傍註曰壇供禮佛供諸童子等桶入ヲ紙繩カラケテ送施主之許 ②原本冠註曰施主許生氣方壇トテ件桶ヲ可送也白糸ヲヨリテ封之又カハナハニテ令封也タカマテ能事也 ③裏書 ④傍註朱書 ⑤傍註朱書 ⑥裏書 ⑦ニニニニ ⑧茶二陀 ⑨交合一舉 ⑩十六字 ⑪本云已上以正本書寫一校了寛文十年七月下旬傳受之因以仁和寺傳寫院顯證閣梨本一校了寂真宗奉身眞昌書之 ⑫四十八字 ⑬付一 ⑭星一 ⑮供一 ⑯原本傍註曰八幅 ⑰凡二共

次召北斗印明如常

二手虛合。屈二無名入掌。以二大並押
二無名甲。屈二頭勿著三度來去 眞
言。召北斗眞言如常

次諸曜印明如常

諸曜印 二手虛心合。二頭二大共開
立勿著師說 或二大許開之 眞言訂
符也如胎

次諸宿印明如常

諸宿印 虛合二大二中立交

次五供養如常

是事供養。五供養云也。六種供養內除
闍伽云五供也。涂香花燒香飲食燈明
也

次讚諸天讚

讚 先四智。次諸天讚南諱蘇都底莎
呵。或又孔雀經讚十六句用之。所謂天
龍八部讚也 天阿蘇羅也

次普供養三力祈願等

次禮佛

南無摩訶毘盧遮那佛

南無釋迦牟尼佛

南無曼殊師利菩薩

南無妙見菩薩

南無北斗七星

南無七曜九執

南無十二宮神

南無二十八宿

南無本命元神三反

南無三部界會一切三寶

次佛眼印明如常

次正念誦 本命星。當年星。本
次本尊加持三種本命等。各別仰言也。師
次散念誦 佛眼 大日 白衣 文殊 北
斗 本尊 本命等三
反 本尊 種各千反 破障 慈護 心經 七卷
次佛眼印明 大呪
如常

次後供養 塗香。花。燒香。飲
食。燈明。闍伽
次讚 普供養 三力祈願等

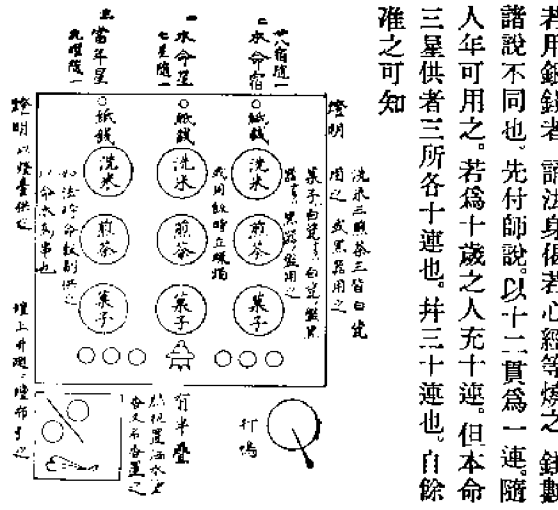
次禮佛

次迴向

次解界

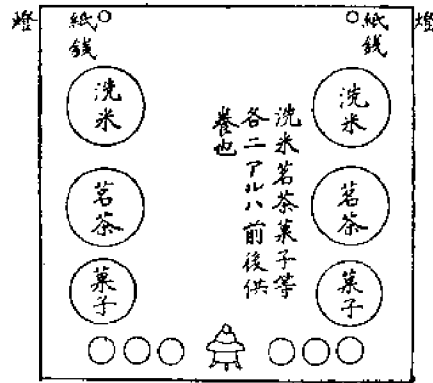
大三昧耶 火院 金剛網 馬
頭 金剛 已上皆轉左
次撥遣 以右手作拳 唵 囉日羅母乞叉穆
囉指三度 唵 囉日羅母乞叉穆
次三部被甲護身畢 出堂

若用銀錢者。誦法身偈若心經等燒之。錢數
諸說不同也。先付師說。以十二貫爲一連。隨
入年可用之。若爲十歲之人充十連。但本命
三星供者三所各十連也。并三十連也。自餘
准之可知

本尊。本命星當年星本命宿。是三。一鋪
畫タルヲ懸也

本命供事。上古諸說不同也。用否隨時歟。副
供當年星事。不帶本命號。四仍無其謂歟。然
而當時依爲要星專用也。若除當年星時入
替生月宮。是則一說也。彼時者本命宿之所
可並請本命曜也。曜宿雖其體別。是爲生日
之中二星。仍屬一而用來也。但又非無曜宿
各別供養。然而當年星殊爲用供也。如此重
重用否可隨時者。諸師圖次第等又以不一
法歟。行者須得意用修而已

當年星若要星供事
行法 付十八連。是則一師說也。若
欲極別行。大旨如本命供
聊可有消息事等
先發願之時。改本命元神句可唱當年屬星
自餘句同
次道場觀之時。改三本命可觀一星 當年若
若某大星

朱書傍註 朱書傍註 也二印 朱書傍註 朱書傍註 裏書 原本傍註 日金一打 輪二輪 裏書 仍十(似) 山
(以)一 法二純

唯阿儂底也室哩婆娑賀

五 蠅宮 唵昆和支迦波多曳莎阿

噯詞可娑娑轉詞

①百一萬②喪吉③右十(各)④喪吉⑤七星九執十二宮及二十八宿之上梵字原本甲本俱總未書⑥喇二利⑦原本傍註曰九曜皆金剛合掌可有也師傳也但各別印ヲ用又可宜也可任心歟⑧婆二鐸⑨原本甲本喪者曰達字自古疑事聚若蓮字歟⑩練二鐸

明翼宿 唵求尼娑囉訶

明軫宿 唵訶莎多娑囉訶

(朱) 交合畢

澤鈔第九作法

地鎮 鎮壇 略念誦

南向作法 御加持 御衣木加持

紳加持 產兒浴湯加持

鉢作法 手洗加持

柴洗手 則作法

隱形法 寢時結界

降伏諸魔法 神供 付入壇

施餓鬼 造塔 時用意

地鎮事

先立幢二字 一字中心立之。即鎮所。

次大阿闍梨著法服。隨身弟子兩三輩。先前

備備鎮供 國令備進之

先纏五色系二筋。次夾五色絹幣各一棒。

即隨各色。彫錢形繫之。次三 次金銅瓶在

盛銀錢二十一枚并五寶五藥等。以五色

系結之有說

次備壇供在

次大阿闍梨入中心幢。供養法了。念誦之間。先一人弟子隨鎮所灑淨。次又有一人散供。次又一人掘地。其後大阿闍梨不起座驚

發地神偈。次加持白芥子七度投之

。正鎮一人也。掘地。人用承仕也

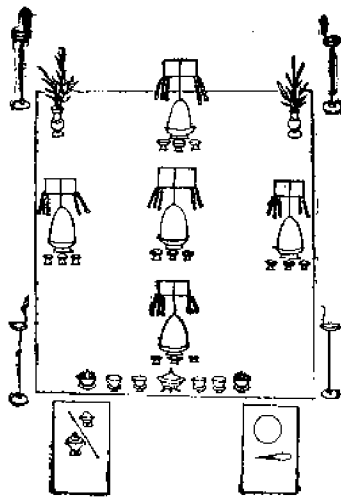
次所掘穴中央置輪。輪上置件瓶。立件幣。并置飲食燈明等。其後始自東方如前置鎮供等。然後立檝曳五色系以土埋之。其上置五丸石

次召夫以鐵令掘迴堂壇四至。即弟子一人隨後灑水。桶盛水以約加持。始自東北。次又有一人跋五穀粥。盛桶如前加持。以約度之。心

次又一人散供。盛折散散之。誦地天真言

其後夫追跡埋之

鎮了大阿闍梨後供養退出之。無解界撥。但私云。大念剛輪。如來拳不動地天

鎮壇作法

至其所。先阿闍梨向東方坐半疊。護身結界。師說。先紕五色系二筋。次入五寶等以五色線結之

。最前著淨衣以後於鎮所紕五色系。其後入五寶等封瓶了後。塗香身以下也

。五寶等二十種物入瓶事。不裏紙只入之也。地鎮雖加入金銀等錢。鎮壇不用之也

次加持香水灑淨自身并供具土地有觀。觀想地下至于金剛輪際。無糞穢髮毛骸骨等一切不淨物云云。灑間無真言。如常灑水也。三度有之。以散杖灑之

次以不動呪。加持百遍。次事由。誦云。神分省略。不用金。散供等。加持作法如神供

次桶二口水。散供等。加持作法如神供

次地神。按地。三反

。右掌舒五指向外三度觸地。三度觸。則誦偈一。是大阿闍梨ノスル也

。先以三古印。誦軍荼利小呪加持桶香水。次取杓入水中三度許攪迴誦。其後以水洩穴中三度。一處三度。洩間別無真言

次以三古印加持桶粥并散供。唵三波羅三波羅吽用之

次以施甘露印。右手舒五。同加持之。桶粥并。施甘露印。同加持之。桶粥并。施甘露印。同加持之。桶粥并

施甘露印。同加持之。桶粥并。施甘露印。同加持之。桶粥并。施甘露印。同加持之。桶粥并

施甘露印。同加持之。桶粥并。施甘露印。同加持之。桶粥并。施甘露印。同加持之。桶粥并

施甘露印。同加持之。桶粥并。施甘露印。同加持之。桶粥并。施甘露印。同加持之。桶粥并

施甘露印。同加持之。桶粥并。施甘露印。同加持之。桶粥并。施甘露印。同加持之。桶粥并

施甘露印。同加持之。桶粥并。施甘露印。同加持之。桶粥并。施甘露印。同加持之。桶粥并

施甘露印。同加持之。桶粥并。施甘露印。同加持之。桶粥并。施甘露印。同加持之。桶粥并

施甘露印。同加持之。桶粥并。施甘露印。同加持之。桶粥并。施甘露印。同加持之。桶粥并

施甘露印。同加持之。桶粥并。施甘露印。同加持之。桶粥并。施甘露印。同加持之。桶粥并

施甘露印。同加持之。桶粥并。施甘露印。同加持之。桶粥并。施甘露印。同加持之。桶粥并

施甘露印。同加持之。桶粥并。施甘露印。同加持之。桶粥并。施甘露印。同加持之。桶粥并

施甘露印。同加持之。桶粥并。施甘露印。同加持之。桶粥并。施甘露印。同加持之。桶粥并

施甘露印。同加持之。桶粥并。施甘露印。同加持之。桶粥并。施甘露印。同加持之。桶粥并

施甘露印。同加持之。桶粥并。施甘露印。同加持之。桶粥并。施甘露印。同加持之。桶粥并

施甘露印。同加持之。桶粥并。施甘露印。同加持之。桶粥并。施甘露印。同加持之。桶粥并

三字明 ○想六頭六
七字明 ○同轉印用 以七字置身分事。如大

威德法。可見彼也
次印 ○內三古 大心真言如常
又印 ○不改前印 心中中心真言

內三古印也。但二頭直立。是二大外縛
也。所謂上下。相交也
次佛眼印言。四方結。虛空網。火院。示三昧

耶等如常
佛眼印 ○大呪印 虛合二小開立。屈二頭付
二中上節。真言大呪也

次以金剛合掌 ○字二十一 遍頂上觀之
次念誦

南向作法 先淨三業。三部被甲。次淨
地 ○如金 剛界次淨身 剛界 次小金剛輪。次大虛

空藏。次智拳印 ○皆大威德之印也。此 次外五古印
次本印等 作法以大威德爲本也 次佛眼印

言明也 次金剛輪。次虛空網。次火院。次
示三昧耶。次金剛合掌 ○誦字二十一 反。次

念誦
佛眼大呪大日 ○金剛界。字二十一 反。大威德 大心真言

孔雀 ○字二十一 反。延命 字二十一 反。六字
種 ○三寶棒

師口云。如意輪。正法輪身。寶珠。同體觀。大威
如意輪。正法輪身。寶珠。同體觀。大威

德。教令輪身。寶珠。擁護。可知也。此
觀。今作法之內。何處。可用。憶不習。只
此作法之間。如此總可觀念也。總今作
法意趣。教令輪身。觀。令擁護寶珠義也。
大威德。三形如意寶棒也。即相通之故
也

御加持作法
先淨三業。三部被甲。等如常
次淨地。淨身。并小金剛輪。大虛空藏。如常

次智拳印明
次本尊印言
次降三世 ○但依法可替用也。如 蓮花部者。馬頭也

次佛眼 ○或不用。但如一字 北斗法者。事可加結之
次四方結。虛空結。火院。示三昧耶。等如常

次發願
至心發願
大聖大悲
諸大忿怒
外金剛部
慈悲本誓
消除不祥
三世怨敵
天變怪異
諸不吉祥
一切惡事
惡人怨念
悉皆解脫
玉體安穩

唯願大日
不動明王
兩部界會
護法天等
加持護念
消除災難
執著邪心
惡夢惡想
皆悉消除
怖畏急難
厭魅呪咀
三密加持
增長寶壽

本尊聖者
四大八大
諸尊聖衆
各各還念
護持某甲
惡靈邪氣
摧破微塵
世間所有
年月日時
非時中天
未然解脫
薰入玉體
恒受快樂

無邊御願 決定圓滿 決定成就
次出加持呪 ○以獨古百反。通順各五十反。加持 也。如尊勝陀羅尼者。七反可滿之
後夜無發願。只結印如前了。數珠摺出。加持呪
中後數珠摺之
念珠摩了。御加持終時。人不聞。一
真言。可滿也。令見獨古事。近來。可用
也
抑加持終言一字呪也。此時以獨古於右
肩。上令見伴僧也
御衣木加持作法
前机上置花瓶一口。火舍灑水塗香器散杖
等。有響臺半疊之
其木机後邊向前橫置之。或立
大御衣木置之。小立也。是初事也。佛
師以斧打。時。只可置之
如法者。先須授八齋戒於巧匠也
咒先護身等了。加持香水灑淨御衣木并佛子
等
次加持木 ○吉里吉里印。二十一 反。 木中可觀。此佛種子
次三禮 如來唄
次金二打 如形事由略神祈願等
次草草略念誦法如常
次以獨古此佛真言百遍。加持之
次召佛師奉始之。其間誦真言等
藥師 延命 不動 聖觀音 吉祥天等
也 ○各七反 許歟
紳加持 ○不用事由又 不打金也

○傍註曰此三字六頭六臂六足下成下可觀也 ○十(頂上額兩眼口心兩膝胸如是布字了加持身五處)網註 ○裏書 ○傍註曰內三古
印依口傳大指外縛如大威德法委細註 ○裏書 ○傍註曰次不隨程摩念珠 ○甲本傍註曰此句可依人
○甲本傍註曰可依人或貴體 ○甲本傍註曰同上 ○裏書 ○傍註曰先逆五十四反逆惡義也次順五十四反持善
義也 ○裏書 ○冠註曰御衣木何方三可向下云事無之 ○裏書 ○傍註曰淨三業三部被甲許也 ○傍註曰隨當本尊觀其種子
二二一 ○甲本傍註曰以當本尊真言チ加持之 ○傍註曰加持之時滿了故二佛師奉始之後ハ不動本尊真言也只需滿此五種明也
○傍註曰於持佛堂禮整若半疊上ニテ有此作法

先置紳於壇上

次塗香護身如常

次加持香水灑淨如常

次草草法如例但大日印言次可加精樂印 諸印大觀 孔

也言

次加持真言等師云。先以吉里 古里明加持之

大日胎藥師 孔雀 聖觀音 不動

訶利帝 已上各百遍誦之。以獨古加持

之本傳了

或師說云。以散杖紳中書真言此陀羅尼自本無 外題。先師口傳。

云云

問。以散杖書紳事。或說云。普通不用事

歟。答。普通用之。小野。廣澤。七又事

云。然而皆習來也

○或上真言二番加真言。但是非普 通。上真言許書打任タル事也

此決定成就真言。唯一心念及頂戴。即自

易生云云

產兒浴湯加持向東方也 但隨便宜

先於湯側三部被甲護身等如常

次作八葉印如常。觀想。湯是八功德池也。其

中有八葉蓮花。花上坐產兒浴之

以杵加持誦真言等

大日胎藥師大呪。是則七佛 藥師經下卷說 不動火界 聖觀音

孔雀 訶利帝已上各二 十二反

沐浴之間不起座不動呪所念之

讚岐院降誕時。御湯加持事仰。成就院大

僧正寬。即著法服取五古孔雀尾等奉

進

後朱雀院御時。成典僧正持孔雀尾加持

叶彼佳例人以歎美之

用鉢作法

加持佛供施食并諸食。用。愛染王真言又十

力明已上 劍印佛供施食外別有小盤 四天王供。

以下先師圖之

施鉢鬼

以三古印施食具古 七及加持之。施三

次同印施食具古 七及。施三

鉢鬼。施三

鉢鬼。施三

鉢鬼。施三

鉢鬼。施三

鉢鬼。施三

鉢鬼。施三

鉢鬼。施三

鉢鬼。施三

佛加

以劍印加持施食 具古七反。開鉢

次同印加持施食 具古七反。開鉢

鉢鬼。施三

鉢鬼。施三

鉢鬼。施三

鉢鬼。施三

鉢鬼。施三

鉢鬼。施三

鉢鬼。施三

鉢鬼。施三

柴洗手法

柴洗手。公處ナトニテ水。ナカランナ

トニ用事也。手水畢ナハ別不可用歟。

手洗加持

右劍印 八字文殊真言七遍誦也

先洗手一度ウカヒシテ水ヲ吐出テ

後。右手作劍印。左手取真言遍數八字文 殊真言 七反

其後又ウカヒスヘシ 加持以前

洗手。爲作印キヨメル心也

柴洗手法

柴洗手。公處ナトニテ水。ナカランナ

トニ用事也。手水畢ナハ別不可用歟。

已上圖如右鉢飯以杵次第分入之。佛供

三度加奉 四天王四度。訶利帝。三度。施餓

鬼一度也。分了如次第加持之。其後入自

器令食也

先三口食始事 第一爲修一切善。第二

爲度一切生。第三爲證無上道

真言功能等

施殘食真言事

每食之餘加持七遍。右作劍印。由施食故

常蒙聖者隨逐擁護如影隨形。不令非人

等惱害。獲聖者壽力智福。速越苦海疾證

無上菩提

四天王明

每食先出少分和清水加持三反七反。瀉

淨處或地或石上。即當得四天王衆天隨

逐擁護。冤敵人非人等不所阻礙

阿利帝真言

每食於少分施母子。遠離災橫

是則師資相承最極祕事也。仍指奧院云

〃〃〃也是尤可仰信神也妙也

奧砂子法事

降三世法也。能可祕之

南天凶婆者阿久波

一山。土心水師。竹木目底何表

一上ノ字ノ一上ノ字ノ土堅心惠水法

竹木目相字也

已上口傳不過此等歟

十八日觀音供事長者令參每月十八日有之。無風

有二說。請觀音。十一面

此中可用十一面歟。脇士梵天 帝釋 芳源阿闍梨

傳也

本尊十一脇士 梵天 帝釋 如此習許也

入壇口傳等

受者加持事

先衆僧立列之間。留置教授人。召入受者於

阿闍梨房加持之

淨三業 三部被甲 虚空網 不動

降三世 阿闍梨位印言虚空合掌二火二水入

〇阿闍梨位印

無名入掌合背。開二大附二頭之側

念誦以五貼

五佛眞言金剛 阿闍梨位眞言已上各三 不動

呪等也百遍或二

〇不動無救呪許

覺成之夢。永嚴示曰。受者加持不動呪

二十一遍也。而後日見鈔物。二十一遍

注。物アリ。

高座加持事

大阿闍梨自在方至于戌亥角。入壁代內。先

禮高座一山 次右跪以五股加持高座并護

身結界或說。加持

淨三業 三部被甲 地結 金剛牆

虚空網 大三昧耶 不動救呪 降三世

又更小禮登著高座了

〇高座加持作法事

先大阿闍梨遠自左至戌亥角拜高座

一拜也。少屈腰小排也。此時

想心一山只無風情念彼方也

左足。扇上置五古。次護身結界。先淨

三業三部被甲。次四方結次金剛牆。次

虚空網。次大三昧耶。次不動刀印 次降

三世大印如常順 次以五結加持高座。次立

一度小排也。未寄高座前以前也

或說一

切無高座加持作法也

凡事アル時。專可想心一山也。其外別

觀念様ナトハ無之。只是許也

於高座護身加持事

先塗香如常 淨三業三部被甲

次灑淨如常。以五古加持香水二十一遍。此現見有

次三部被甲并兩界印明智拳印言如常。五古印同

不動救呪 佛眼等也大呪印明如常。五眼

〇此高座小供養法。此面書定用也。但

又或說。草草念誦スル說アリ。草草念

誦。以前註了

問。此作法。兩界印明。用灌頂印明事有

之哉。答。サル事アリ。但普通不然云云

無言行道事

結印誦明兩界不同不動或無能勝兩 皆是結

界鎮場義也

〇不動印 大獨古印。內縛二頭立合。二

大相並入掌。押二無名本。慈救呪行

救呪ニテ 降三世 金剛界初ニアリ金剛

次第三印明也 右手作金剛掌加持之。唵寧

三婆縛折羅許行 之時。以此眞言

無能勝或說也。不動降三世。正說也。共

可滿歟。但結緣灌頂。兩界隔年有之。隨

年。胎藏年。不動 金剛界年。降三世可

誦也。曼荼羅供等。付金剛界行法。降三

世可誦也。傳法灌頂。不動降三世可滿

也

〇無言行道。打任。結印事常人セスケ

ナリ。最可用也。初行道セムトスル

時。コマスキテキト可作印也。其後行

道之時。右手持獨結。左手持扇誦眞言

加持行道也。強見苦ク加持スト見ニ

ル事モアルマシ云云

●覆面赤色懸屏風了自片角進出初夜自西出右後夜自東出跪於袖中結大鈎印言。招入受者了。於屏風之內先含香次塗香或有不用品者。故屏風之內無香也。

●塗香事 教授以香授受者。受者如常受手塗香。如供養法塗香也

覺成灌頂之時。世毫教授其時有塗香有塗香別土器入置マホシキ也。然而サモナケレハ香象ノ香ナトヲト取テ可授受者歟

●次授普賢三摩耶印言。以教授左手握受者之印。徐令過入香象上。而肉壇前起立。隨阿闍梨命插花令投之。明示彼尊位。取花令納受者胸畢。次小壇之間作法任阿闍梨命行之但可存知印可之時頗可立去教授歟

次受者事了。暫坐堂內。阿闍梨後供養以後退出。或後供養以前如元退出古說。今夜堂內通夜爲吉。云云

次後夜作法事。大旨如初夜。受者金剛線如前。令隨身也。相替事香象向西。屏風出入之所許歟

護摩事一人。護摩師初夜後夜各一時護摩行之。初後夜共振鈴之時起座也

●護摩作法 先三度禮拜。次著座。次塗香。次淨三業三部被甲。次加持灑淨。次

加持嗽口。次灑水如常。次羯磨加持。次觀。次嗽口。次爐口加持。次供物加持。此大覺字觀乃至金剛持遍禮。依非供養法不用之也。次火天觀。次同眞言。次三平等已上。大法護摩壇只此定也

息災也。但。向東修之。是兼增益之意也。大壇振鈴之時立座向芥子之所也。付兩界行之。但無供養法

問。兩界。何。息災。何。增益。云事。ナキニ。何意兼行增益哉。答。除一切災增益萬善之心也。仍兼行增益歟。兩界何配事無之

初夜胎藏

初火天段如常

本尊段 種子。三形塔。印五古。眞言。諸尊段 種子三形印言同前以胎藏大日爲中臺。十三大會五百餘尊併請供之被引大日十三大會等來ト可觀也。召請撥遣ニモ各別印明不用之。只外五古印五字明許也。供物ニ五字明也。可想也。

●後火天段 八方天供也種子等如常。大鈎石印言用之。 八方天供事 蘇油散香。用普供養眞言。大小杓各三度如常。乳木同普供養眞言也。混屯供許以各別眞言供之。其眞言等如常。如世天段。但混屯供。大杓。普供養眞言也。小杓。各一度以各別眞言供之也

●八方天各別眞言。如世天段更無相違乳木用普供養眞言事不心得。重可尋由緒也

世天段如例

後夜胎藏

初火天段如常 本尊段 種子。是則三昧耶會中臺眞言末字故同用之。理智不二意歟

三形塔。印智拳印。眞言。請撥遣芥子供物同用之

●後火天段 十六尊二十天供也十六尊種子。以長短呼字爲種子。大鈎石印言用之。

●供十六尊二十天事 蘇油。大小杓。乳木三度散香等皆如常。眞言。混屯供。此各別供也。大約ニハ各尊供用之。先十六尊各別供之。各一眞言。次二十天各別供之。各一眞言。用此呪。或混屯供。三杓。同時。受供ト思。有之。各別供事。如法義也。問。各別不供之時眞言如何。答。上兼下モノナレハ。ニテコソアラ

●十六尊二十天事 供物。種子。加。十六尊者。二十天者。問。召請用大鈎召有其謂。撥遣用此眞言如何。答。此眞言。搖動來去スル心ナレハ。來去モ同心也。仍撥遣ニモ無失

世天段如例

瑜祇經印明抄 翠都波印外五古印也。此印ナ率都波印。知ヲ爲祕密也。

●傍註曰覆面ハ以前承仕懸儲也 ●以下六行裏書 ●傍註曰印ハ外經ニ中立合眞言ナリ此教授可誦此眞言之由可示受者也 ●傍註 ●以下三(可)十令 ●以下七行裏書 ●甲本傍註曰行者東向也 ●以下四行裏書 ●傍註曰小野說後火天段處供不動云云 ●傍註 ●以下三行裏書 ●冠註曰小野說後火天段處供降三世云云 ●以下十三行裏書

普賢三昧耶。屈進力如鉤。檀惠禪智合。是名彼大印

師云。是為秘密契。所謂外五結也

密言。○鑰者。名客觀要法界。普賢一字心。

已上出金剛峯樓閣一切瑜伽祇經序品

染愛王印。當云愛染王。

○私云。常云。愛染王。不云。只此真言。今付本說。愛染王。云也。

二手金剛拳相又內為縛。直豎忍願針相交。即成染。是名根本印

師云。金剛縛。立二中指。微屈第三節計相又。加持四處

真言。根本明。○名大

○名大

○名大

○名大

○名大

○名大

已上出一切如來最勝王義。利堅固染愛

王心品

大阿闍梨行位印。內二小頭立合。二大開附二頭側。

以定惠手屈肘向上合掌與肩齊。各屈戒忍

方願入掌。或坐或立皆成就

師云。先虛合。火水指各入掌。以二大指捻

二風指根也。是所謂秘密契耳

真言

○名大

○名大

○名大

已上出攝一切如來大阿闍梨位品

金剛薩埵印。只內

二手內相又。各以禪智捻進力

師云。印相如文

真言。具云金剛薩

○名大

○名大

○名大

○名大

二手金剛縛

二風如鉤形

堅合如五峯

亦名三昧耶

真言。師云。名三昧

○名大

○名大

○名大

○名大

○名大

○名大

○名大

○名大

○名大

○名大

○名大

○名大

○名大

師云。此五種印可用愛染王別印。口決

已上出金剛峯樓閣一切瑜伽祇經愛染

王品

大勝金剛印

我今更說印。金剛最勝心

內豎十度縛。忍願屈如頂

是名根本心。最勝轉輪印

師云。如頂者即劍形是也

真言

○名大

○名大

○名大

○名大

○名大

○名大

○名大

○名大

○名大

○名大

○名大

○名大

○名大

○名大

○名大

○名大

○名大

○名大

○名大

○冠註曰歸命句并替等無之 ○傍註 ○利十(益) ○傍註曰大指外轉者常不用之或說也 ○須二復○

三昧耶印

娑嚩賀

胎藏八字真言王印

如釋迦牟尼鉢印。以印從定起旋轉。便結本

三昧耶印

師云。先任鉢印者是定印也

胎藏八字真言印 胎藏大日印也。珍祇經者說金剛界儀式。而說更胎藏印

明尤有與事也

左手取袈裟角。舒五指仰臍下。右手同

舒五指。仰重其上。二大挂合。是則法界

定印 但取袈裟角兩手結此印觀布字。布八字之問有袈裟角也

或說只結法界定印觀布字。不取袈裟

角

真言

阿尾羅吽欠吽顯明惡

師云。以伴八字先布臍下。次腹中。次心中。

次額中。次頂中 已上遍身當蓮花部

次額上 當金剛部

已上如是次第布字畢

引素摩室哩阿益識引囉迦室哩母陀室哩沒

囉賀娑婆底室哩成羯羅室哩舍爾始者囉始

制帝室哩摩賀三摩曳室哩引娑嚩賀

破宿囉隨印

內縛痛指節並逼壓二空。是名破七礙一切

不祥印

師云。印相如文

是名法界虛空藏

三昧密印應當知

次改進力如三結

復改進力如寶形

又屈進力如蓮葉

戒方進力互相叉

師口云。第五印准不空成就佛印

真言

鑲吽恒洛顯明惡

師云。此五字明。各一字上加歸命句。用五

大虛空藏契也

金剛吉祥印

二羽金剛掌。以檀惠內相鉤。戒方雙屈入掌

忍願相合如峯。屈進力各捻忍願上節。以禪

智各捻忍願初文。是名金剛吉祥印

師云。印相如文

真言

唵囉吽囉室哩引摩訶室哩阿彌底也室哩

引素摩室哩阿益識引囉迦室哩母陀室哩沒

囉賀娑婆底室哩成羯羅室哩舍爾始者囉始

制帝室哩摩賀三摩曳室哩引娑嚩賀

破宿囉隨印

內縛痛指節並逼壓二空。是名破七礙一切

不祥印

師云。印相如文

真言

唵囉吽囉室哩引摩訶室哩阿彌底也室哩

引素摩室哩阿益識引囉迦室哩母陀室哩沒

囉賀娑婆底室哩成羯羅室哩舍爾始者囉始

制帝室哩摩賀三摩曳室哩引娑嚩賀

破宿囉隨印

內縛痛指節並逼壓二空。是名破七礙一切

不祥印

師云。印相如文

真言

唵囉吽囉室哩引摩訶室哩阿彌底也室哩

引素摩室哩阿益識引囉迦室哩母陀室哩沒

囉賀娑婆底室哩成羯羅室哩舍爾始者囉始

制帝室哩摩賀三摩曳室哩引娑嚩賀

破宿囉隨印

內縛痛指節並逼壓二空。是名破七礙一切

不祥印

師云。印相如文

真言

唵囉吽囉室哩引摩訶室哩阿彌底也室哩

引素摩室哩阿益識引囉迦室哩母陀室哩沒

囉賀娑婆底室哩成羯羅室哩舍爾始者囉始

制帝室哩摩賀三摩曳室哩引娑嚩賀

破宿囉隨印

內縛痛指節並逼壓二空。是名破七礙一切

不祥印

師云。印相如文

獻于部 此內尊法作法併傳受僧正了。師
匠永嚴法印雖為成就院僧正門弟。予所
稟承多相違。仍更所尋問也

抄傍所注付并裏書等狼藉殊甚。敢不
可及外見。背我命輩三寶證罰。若自授
他人時。除注裏書等可略抄之

沙門北院御室
街名

①受十(彼)② ③多十(有)④ ⑤(私)十注⑥ ⑦此下甲本與書曰三八歲眞昌書之(宋)寬文十年七月二十七日以仁和寺尊壽院關證開
梨之本傳受之因一交了寂眞

二手外縛二頭指交立。以右押左

金剛喜

二手外縛屈二頭指合甲。並立二大指。押二頭指側。不解縛而二度彈指

正念誦

字輪觀

諸法無量

諸法無量

諸法無量

本不生滅

諸法無量

諸法無量

諸法無量

散念誦 佛眼 大目 本尊 藥師 金剛

散念誦 本尊真言。羯磨會三昧耶會真言并大呪。此三種皆用之云云

伴僧呪

御加持呪

伴僧呪并御加持呪 先例修法之例未聞。仍師說又不分明。但若始用之者。其可用大呪歟

勸請

大圓鏡智阿闍尊 金剛部中諸聖衆

發願

阿闍如來 金剛部中 諸眷屬等

禮佛

南無 諸佛 諸菩薩

讚

先四智讚如常

次金剛薩埵讚

縛曰羅薩埵。縛摩訶薩但縛曰羅薩縛恒他藥多三漫多跋但羅縛曰羅爾耶縛曰羅波

傳羅婆婆都帝

若修法ナドアラハ。後供養大阿闍梨

四智讚許出聲誦。金剛薩埵讚者。密密可唱之也。以金剛薩埵讚爲阿闍讚也

也

護摩就息災

部主段 以日

本尊段

自加持印明

召請印明

撥遣印明

諸供物呪

加持物呪

諸尊段 三十七尊

世天段

支度

卷數

寶生法

私云寶勝戶棄寶勝寶掌寶生布施波

羅蜜佛多寶皆同尊也。各有證據。故寶髻如來陀羅尼之奧者寶生真言也

種子

三昧耶形 如意寶珠

道場觀

觀想。妙高山頂有月字。七寶宮殿樓閣樓閣內有師子座。座上有月字。成大月輪月輪中有月字。變成寶蓮花臺。臺上有月字。字變成如意寶珠。如意寶珠變成金剛寶如來

從頂放黃金光。照無量世界。右羽施願印

慧手仰拳。膝上。相好圓滿。前月輪中金剛

寶菩薩。右月輪中有金剛光菩薩。左月輪中

金剛幢菩薩。後月輪中金剛喉菩薩。其外八

供養四攝等。依本位而住。外金剛部諸天圍

繞

印真言

與願印

右手舒掌仰。右膝上。如羯磨會

真言

又印

二手外縛立合二中指。疊中節如寶形。如

三昧耶會寶生印

真言 同會

已上本尊印真言

寶部四菩薩印真言 三昧耶會印

金剛寶

二手外縛立合二頭指。疊中節如寶形。二

此圖甲本真書 散念乃至云云二十七字甲本真書 伴僧乃至呪歟三十五字真書 讚十(石山云佛讚云云) 甲本有對譯梵字 (註)一 若修乃玉讚也四行真書 日十(金剛界) 甲本註曰私云四親近菩薩前右後左可居歟 甲本傍註曰此真言石山傳云云此真言本尊加持許用之自餘之事用羯磨會呪 摩二味

おちろく

理趣經觀音段印言 次台藏蓮花藏印

石山字輪

征方料明大⁸呪

①原本甲本俱係註目定印者阿彌陀定印也 ②自在三世晉 ③此乃瑪爲本九行甲本真書 ④私所乃瑪地藏十五行甲本真書 ⑤金十(金六親自在王呪,用此呪) ⑥古乃乃至傳也三行甲本真書 ⑦此圖並次貢圖甲本真書 ⑧呪十(金云羯磨呪) ⑨

常途

西方教主彌陀尊 蓮花部中諸薩埵

發願

阿彌陀如來 蓮花部中 諸大眷屬

禮佛

南無阿利也彌多婆野薩但他誑多入

南無觀自在菩薩摩訶薩

南無得大勢菩薩摩訶薩

南無極樂界會一切聖衆

讚 先四智讚如常

次阿彌陀讚

曇謨訶娑婆野曇謨訶娑婆野彌薩謨進底野

虞拏迦羅答摩羅曇謨訶娑婆野彌薩謨進底野

彌素佉嚩底姪夜彌多嚩拏劍跋野素佉嚩底

孕迦羅迦尾唧但羅迦彌嚩囉囉囉囉囉囉囉囉

素帶維稜訖哩訖多嚩室羅夜答鉢囉囉囉囉囉

嚩囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

曇散左談

阿彌陀之護摩ナトニ有伴僧之時。後

供養本尊讚出聲不可誦。密密大阿

闍梨許唱之

護摩就教覺

部主段以觀音

本尊段

自加持印明

召請印明

撥遣印明

諸供物呪

加持物呪

諸尊段三十七

世天段

支度

卷數

釋迦法

種子

三昧耶形

鉢

種子

三昧耶形

鉢

種子

三昧耶形

鉢

種子

三昧耶形

鉢

種子

印真言

根本印名之

二手舒五指屈中指以大指押中指甲二

羽作此印上石而覆之下左而仰之兩印

勿相著

真言

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

印真言

根本印名之

二手舒五指屈中指以大指押中指甲二

羽作此印上石而覆之下左而仰之兩印

勿相著

真言

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

印真言

根本印名之

二手舒五指屈中指以大指押中指甲二

羽作此印上石而覆之下左而仰之兩印

勿相著

真言

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

印真言

根本印名之

二手舒五指屈中指以大指押中指甲二

羽作此印上石而覆之下左而仰之兩印

勿相著

真言

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

印真言

根本印名之

二手舒五指屈中指以大指押中指甲二

羽作此印上石而覆之下左而仰之兩印

勿相著

真言

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

印真言

根本印名之

二手舒五指屈中指以大指押中指甲二

羽作此印上石而覆之下左而仰之兩印

勿相著

真言

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

印真言

根本印名之

二手舒五指屈中指以大指押中指甲二

羽作此印上石而覆之下左而仰之兩印

勿相著

真言

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

印真言

根本印名之

二手舒五指屈中指以大指押中指甲二

羽作此印上石而覆之下左而仰之兩印

勿相著

真言

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

印真言

根本印名之

二手舒五指屈中指以大指押中指甲二

羽作此印上石而覆之下左而仰之兩印

勿相著

真言

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

印真言

根本印名之

二手舒五指屈中指以大指押中指甲二

羽作此印上石而覆之下左而仰之兩印

勿相著

真言

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

又印鉢印

考與本意無作

又說八大明王之處用不動劍印

考與本意無作

問以金剛手用八大菩薩之處以步擲

或不動用八大明王之所是彼菩薩明王

總呪之意歟將又何故哉答非總呪

以上首攝下之意也

又說

七曜各別印真言

日曜

①一手各舒五指二頭二中二無名二小皆

側合令圓相並二大指入掌內押二無名

指本

月曜

左手舒五指小屈過肩立之即蓮花中想

右潔白月右手作金剛拳安腰

火曜

右手舒五指屈大指屬掌內鈎頭指三度

來去

考與本意無作

水曜

①一手內縛二頭指圓立合

考與本意無作

木曜

①一手各舒五指二頭二中二無名二小背側

合令圓開二大指附二頭指側

考與本意無作

金曜

二手內縛立申二中指以右押左相交右

中指小屈

考與本意無作

土曜

地天鉢印

考與本意無作

八大菩薩各別印明

金剛手

考與本意無作

文殊

①一手舒五指左仰右覆左右相合二手共

屈掌

考與本意無作

虛空藏

①一手外縛立合二頭指臍中節如實形

二大指並立

考與本意無作

轉法輪

①一手作金剛拳二頭指二小指共相係而

鈎結以印安心上又觸本尊像又遍虛空

界後收於口

觀音

①一手虛心合掌二頭二中二無名共散開

考與本意無作

虛空庫

①一手外縛立合二頭指臍中節如實形二

大指並立

考與本意無作

金剛拳

①一手作金剛拳仰左拳覆右拳兩拳相

重上下左右左相著莫有其隙

考與本意無作

摧魔怨

①一手外縛二中指直立合

考與本意無作

八大明王各別印明

步擲

金剛合掌

考與本意無作

降三世

①一手作金剛拳背合二拳相係二小指開

立二頭指左右各三轉

考與本意無作

大威德

①一手內縛二中指直立合

大喉

①一手虛心合掌以二中指附二無名指背

二小指開立勿屬並立二大指入掌內押

二無名指中節文二頭指於二中指之前圓

立合三度來去

考與本意無作

大輪

①一手作金剛拳二頭指二小指共相係而

鈎結以印安心上又觸本尊像又遍虛空

界後收於口

①原本甲本冠註曰七曜八意薩八明王朱校 ②原本甲本冠註曰此印二大事不壽 ③原本甲本冠註曰二頭圓立合事云何 ④(二手...側)二十九字 ⑤(二手...立)二十字 ⑥(外縛二風實形二大並立也)十一字 ⑦(二手...鈎結)十八字 ⑧(二手...開)十六字 ⑨(二手...立)二十字 ⑩(二手...散)二十六字 ⑪(二拳合面左仰右覆深重)十一字 ⑫(二...合)十字 ⑬(外縛二中立合)六字 ⑭(二手...縛)二十五字 ⑮(大印如常)四字 ⑯原本甲本俱傳註曰二中不合端 ⑰此下原本甲本俱朱書曰二頭初圓合來去之時者勿著 ⑱(二手...口)三十七字 ⑲(如轉法輪若隱印)七字

馬頭

二手虛心合掌。二頭指二無名指。共屈入掌內。合甲。二大指並立。少屈勿著。二頭指之側。

無能勝

十指圓立合

不動如常

左右作劍印。以右頭指中指插左大指無名指小指之間。拔出右頭指中指。順逆加持。次如前插之。以右為劍。以左為鞘。如此可觀之。

正念誦

散念誦

御加持

勸請

佛眼佛母大覺尊

菩薩諸薩埵

發願

佛眼 佛母 三層八葉 諸大眷屬

禮佛

南無

先四智

讚如常

次金剛薩埵

佛眼則金剛薩埵之所變。仍以金剛薩

讚用佛眼讚歎

他業多二漫多跋但羅。羅曰羅。羅曰羅。波

護摩

就息災行或增益

息災增益之間。當就息災行之

本尊段

自加持印明

召請印明

撥遣印明

諸供物呪

加持物呪

諸尊段

世天段

支度

卷數

秘鈔卷第二

大佛頂 金輪尊

勝付如法

勝勝

大佛頂法

此法本尊有二傳。一者一字金輪為

大佛頂。謂智拳印大日也。一者攝一切佛頂輪王為大佛頂。是法界定印大日也。大日入金輪之三摩地可習也。

種子

三摩耶形 八輻金輪

道場觀

虛空法界中有大金剛寶樓閣。高無中邊。以諸妙寶莊嚴校飾。無量百千光明照耀。其中央有大蓮花王。花臺上有三寶。三寶作七大師子王。其上有月字。成大月輪。輪變作八輻金剛焰輪。輪形廣大遍三千世界。於輪中有白蓮花王。其上有母字。變成八輻金剛輪寶。其變成攝一切佛頂輪王。

身。即大。是如來形。紫摩金色大丈夫相。住法界定印。於其印上持八輻輪。從其攝佛頂輪。身。放八色光。大輪一一輪輻間。出生八方八色金輪。於其八方輪。出生八種蓮花。於其蓮花。出生八佛頂輪王。即前赤色花輪中有字。變成如來頂印。即變成光聚佛頂。前右隔黃色花輪中有字。變成黃色蓮花蓮花變成發生佛頂。右邊白色花輪中有字。變成白傘蓋。傘蓋變成白傘蓋佛頂。右後隔雜色花輪中有字。變成利劍利劍變成勝佛頂。後邊紅色花輪中有字。變成蓮花上鉤。鉤變成除障佛頂。左後隔青色花輪中有字。變成五鉤杵。杵變成廣生佛頂。左邊綠色花輪中有字。變成八輻金輪。輪變成最勝佛頂。前左隔紫色花輪中有字。變成白螺。白螺變成無

四二

①(左右...之)五十一字二(劍印如常)四字②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①(諸如常)一②(佛眼乃至數二十)一字真書③(轉日)一字一④(就息...益)七字二(息災或增益常就息災行之)十一字⑤(息災乃至之)十二字原本真書⑥(以金...主)六字二(金輪)二字⑦(印明)一⑧(諸供物呪二供物)⑨(呪)一⑩(世天段)一⑪(此下印本真書)白建長四年五月二十三日北京東山東福壽庵院走筆景金剛佛子比丘聖守春秋三十八夏滿二十三庚戌二年三月九日授之了前推僧正意深。右以性真律師之本書寫更以戒壇院之本如蒙校了安永二癸巳十二月十九日知脫。天保二年辛卯十一月十二日夜寫得了無言藏⑫此法乃至也四行真書⑬(奉)十寶⑭(其十)輪⑮(王)十身

最勝佛頂次大輪外七寶圍繞佛前為始。如次輪珠女馬象藏兵也。此七寶次第依一次虛空藏等八大菩薩圍繞。次大喉等八大明王圍繞。

印真言

智拳印 大師傳傳云云

二手作拳立申左頭指以右拳握之

智拳印可加四處

大陀羅尼 依三事繁不殺或略時用小呪 即在彼陀羅尼裏以之為小呪

根本大印 亦名二字心密印

二手虛心合掌 屈二頭指合甲並立二大指押二頭側

秘密一字心真言

攝一切佛頂輪王本三昧耶印

二手合掌根十指各小鉤而散立十指皆無著令有隙口傳曰十指上次第觀置十字真言左大指上觀字同頭指上觀字

同中指上觀字同無名指上觀字同小指上觀字右小指上觀字同無名指上觀字

同中指上觀字同頭指上觀字同大指上觀字如此十指上右繞可觀置十字也

金剛熾盛光明佛頂輪王自在十字真言

觀置十字也

觀置十字也

觀置十字也

觀置十字也

觀置十字也

觀置十字也

觀置十字也

觀置十字也

已上本尊印真言

八大佛頂印真言 略藏有之。又見于一字頂輪念誦儀軌二說之中用者不在意

光聚佛頂

二手內縛立合二中指屈二頭指附二中指上節並立二大指押二中指中節文

秘目內三古印也。但以二頭行二中指上節是許相違

或說用內三鉗印云云

發生佛頂

八葉印如常

白傘蓋佛頂

右手作拳直申立頭指左手舒五指覆其上 有頭指附二左掌內

勝佛頂 大惠刀印

二手虛心合掌二頭指屈中節合端相挂並立二大指押二頭指側

除障佛頂

二手內縛立申右頭指相鉤

黃色佛頂 內五鉗印

二手內縛二中指二大指二小指各直立合屈二頭指立于二中指背勿觸

最勝佛頂 轉法輪印

二手舒五指合背二頭二中二無名二小各組合之以左大指置右掌內與右大指合端

無邊音聲佛頂

二手虛心合掌並立二大指押二中指中節文屈二頭指覆二大指背相纏之

八大菩薩印真言

虛空藏

二手虛心合掌二大指並入掌內押二無名指中節之文二頭指屈中節覆二大指上

普賢

二手外縛立合二中指

金剛手

二手內縛二中指二大指二小指各直立合屈二頭指立于二中指背所謂內五鉗印也

文殊

二手虛心合掌並立二大指屈二頭指之中節合端置二大指甲上以二中指附二無名指背而相纏

除蓋障

二手虛心合掌二頭指二中指各四立合二

①智拳乃至七字裏書 ②頭十(指) ③不二否 ④(五)十 ⑤黃色二廣生 ⑥內二外 ⑦二二 ⑧外二內 ⑨十(合指端)

無名指二小指共屈入掌。合背並立二大指。押二無名指之中節。

或說二頭二中作寶形。但是異樣也。

或說二頭二中作寶形。但是異樣也。

地藏

二手內縛。二中指各直立勿著。

觀音

觀音

二手外縛。二頭指圓立合如蓮形。二大指並立。

慈氏

慈氏

二手虛心合掌。屈二頭指合甲。並立二大指。押二頭指側。

八大明王印真言

八大明王印真言

大喚

右手屈小指。以大指押小指甲。餘三指直立。各無著令有隙。左手頭指大指相捻。餘三指直立。所謂持花印也。左右作此印。兩印相對立之。兩印勿著可有隙。

步擲

右手屈小指。以大指押小指甲。左手作胎藏掌。上肘。左右共作此印。相對立之。

降三世

二手作拳背合。相應二小指。開立二頭指。

左右各三轉

大威德

二手內縛。立合二中指。

不動

左右作劍印。以右頭指中指。插左大指無名指小指之間。次拔出右頭指中指順逆加持。次如前插之。以右為劍。以左為鞘。即以劍指鞘可觀也。

無能勝

右手頭指大指相捻。餘三指直立。所謂持花印也。但屈火入掌。結此印安心。左手立肘。舒五指向立外。

馬頭

二手虛心合掌。屈二頭指合甲。並二大指而小偃立。

大輪

二手作金剛拳。二頭指二小指共鉤結反之。

普通佛頂印真言

二手虛心合掌。十指深交。如金剛合掌。但金剛合掌者。金十指而淺交。是印者深交也。十指皆交。中節之經也。

星宿等為難時可用真言

熾盛光儀軌。名之熾盛光佛頂真言。於印者用三結印。如被甲護身印。出熾盛光法要云云。

此真言又出大日劍印威德光明軌等。各少分有異。大旨同也。除災救令輪軌同之。正念誦真言。

或用祕密一字心真言。

或用大佛頂小咒。

散念誦。佛眼大日陀羅尼。佛事伴僧呪大陀羅尼。

御加持呪。大佛頂小咒。佛事伴僧呪大陀羅尼。

勸請

金輪佛頂轉輪王。八大佛頂諸轉輪。

發願

金輪佛頂。八大佛頂。諸轉輪王。

禮佛

此禮佛三十七尊可唱也。兩部如常。凡一切禮佛。皆始可用三十七尊也。

南無

南無

南無

南無

南無

南無

南無

南無

南無

南無

南無

南無

南無

南無

南無

或說乃至也十四字真言。此下甲本朱書曰師說。反之上加扇底迦。四之句。此禮乃至也。二十八字原本真言。甲本傍註曰以下八佛頂皆一遍。

南無阿彌陀佛
南無阿彌陀佛
南無阿彌陀佛

先四智讚如常
次不動讚

摩訶薩摩訶沒跋母地薩但嚩南薩嚩但羅僧
摩素彌多鼻惹羅始吠羅婆娑都帝婆娑嚩呵

不動讚金輪儀軌 普供養真言用之
仍殊此法相應歟故用之但御修法了
後供養不出聲只密密可唱也

護摩就敬愛修之
或息災或調伏

此法本體就敬愛行之是則本經之
說也或通息災調伏行之

部主段以佛眼
爲部主

本尊段
自加持印明

召請印明
撥遣印明

諸供物呪
加持物加

佛眼印召請撥遣自加持等皆用也但
二頭指二中指不付然召請撥遣也

諸尊八大佛頂八大明王同衆歸命衆
禪指一度大鈎召凡召請印用鈎印明
必撥遣印用彈指也第三印用本尊別
印明撥遣印可用其印云云

一切通用習字輪觀五字也

諸尊段
世天段

壇場莊嚴

大壇護摩壇辨備之壇上支分如常聖天十
二天之兩壇無之或又別不用護摩壇只
如常小御修法行之或說以十六枚鏡置
壇上但今傳不用之云云

注進 大佛頂御修法一七箇日支度事
合

五色系各三丈五尺兩壇料
蘇密 名香 白檀
金甘松 五寶 黃金白銀 五藥 赤箭人參伏苓
五香 蘇香零陵香 五穀 大麥小麥小 大壇一面

護摩壇一面 壇敷布二端兩壇
脇机四脚 禮盤二脚 半疊二枚 燈臺八本
三前 燈臺三本 油一斗五升五合料一斗五
合 米十五石五斗 兩壇供料各七石雜 芥子

袋一口 布四丈兩壇供蓋
僧 承仕三人 大壇一人護 阿闍梨一口 伴
二人 各淨衣白 色口食 驅使六人 見丁

右注進如件
應德二年二月十九日 行事法師
阿闍梨權律師義範

卷數
金輪法
種子 赤
三昧耶形 十二輻金輪
道場觀
壇上有香水海海中有妙高山山上有大
曼荼羅其中央有七師子座其上有白色八

葉大蓮花王中臺有熾盛日輪輪中有赤字
變成十二輻金輪輪變成大日如來一字頂
輪王戴金剛寶冠形服如素月輪覺爲首
飾種種衆寶莊嚴法身持智拳大印形相
大日一葉右旋輪王七寶輪象馬珠女
繞前葉安佛眼尊

印眞言
智拳印名之覺尊印儀軌云現證
大善提一故名智勝印文
二手作金剛拳立左頭指以右拳握之
由智拳印可加持四處云云

斯尊有二種所謂大日金輪釋迦金輪
是也但當所行者大日金輪也今所書
之三指印明智拳印勝身三昧耶印根
本印皆是大日金輪之印明也

一字明
勝身三昧耶印
二手金剛合掌二中指圓立合如蓮屈二
頭指屬二中指背上節

此印相者表金輪尊像以二大指爲
結跏以二中二頭指象佛身二無名指
二小指者光焰也二掌者表日月輪腕表
師子座是故名勝身三昧耶印儀軌曰
印心額口頂則如次得如來四智加持
自身則成法界體性智○適結此印時
一切印已成十方三世佛所說之密印盡
在此印中云云

眞言
勝身三昧耶印

勝身三昧耶印

勝身三昧耶印

勝身三昧耶印

勝身三昧耶印

勝身三昧耶印

勝身三昧耶印

勝身三昧耶印

勝身三昧耶印

勝身三昧耶印

①摩二莫也 ②不動乃至也四十一字真書 ③此法乃至之二十四字真書 ④明十(印明大鈎召) ⑤明十(明小呪末藥車藥車總句) ⑥加テ
彈指一度也 ⑦佛眼乃至也七行印本真書 ⑧《注進…事》十五字二(支度)二字 ⑨合五乃至淺語十四行印本無之 ⑩[印]一 ⑪智
拳乃至也五行真書 ⑫進十(業) ⑬有 ⑭省

根本印

二手內縛立合二中指。屈上節如劍形。並立二大指。屈二頭指合端。置一大指上。

眞言

○日云加句孔雀也。北真言依二口傳用之。

已上本尊印眞言

辦事佛頂印眞言難事本尊印明。本尊加持之處加用之。

二手內縛立合二中指。屈上節如劍形。可加持四處。

正念誦○用此

散念誦佛頂 大日金剛界 本尊眞言三種 辦

問。散念誦之終。滿胎藏大日眞言。由緒云何。答。二字金輪眞言替滿之。和承師說也。又一說此胎藏五字眞言。金輪之眞言出之云云。

伴僧呪振鈴以後一字眞言唱之。余以後胎藏大日眞言加。命唱之。十字眞言唱之。

御加持呪辦事佛頂眞言

勸請

一字金輪轉輪王 八大佛頂諸轉輪

發願

一字金輪 八大佛頂 諸眷屬等

禮佛

南無

讚 四智讚

護摩就息災修之。或調伏。或增益。

部主段以佛眼爲部主。

本尊段

自加持印明

召請印明

撥遣印明

諸供物呪

加持物呪

諸尊段三十七尊誦之。

世天段

支度

卷數

尊勝法

種子

三昧耶形

三鉢鉤蓮花上安之

道場觀

觀想。五大所成法界宮中。有大圓明月輪。以三鉢爲界道。以寶瓶爲分臍。其中央大蓮花臺上有字。成法界率都婆。率都婆變成大日如來。戴五智寶冠。瓔珞嚴身。住法界定印。結跏趺坐八師子床。左圓明中有字。成白傘蓋佛頂。右圓明中有字。成最勝佛頂。中圓明前有字。變成鉤。上鉤也。鉤變成尊勝佛頂。中後圓明中有字。成放光佛頂。尊勝左圓明中有字。成勝佛頂。尊勝右圓明中有字。成廣生佛頂。光聚右圓明中有字。成無邊聲佛頂。光聚左圓明中有字。成發生佛頂。下左邊半月

中有字。成降三世。右邊三角光中有字。成不動尊。前有香爐。像上有寶蓋兩邊有六箇飛天各執花。

口傳曰。以曼荼羅中臺之大日爲尊勝。大日入尊勝之三摩地。可習也。但如此雖傳。眞實中臺尊不可改大日形相。只大日一身備八佛頂之德也。八佛頂者各掌其一德。別顯形爲眷屬。以前一尊名尊勝事者。暫表除障之一德之故也。然者以此尊勝一體用本尊。不可然事歟。故不空儀軌。但大日之外無別尊勝。又智證請來曼荼羅。大日不動降三世。此三尊許圖之。然者相承師說之上其證分明事歟。

問。道場觀中臺大日。并尊勝種子三形共觀之。自餘七佛頂。觀種子許無三形云何。答。中尊大日尊勝許。觀種子三形。自餘七佛頂不觀三形。是常事也。但是略定之儀歟。若用之者。丁寧事歟。

八佛頂三形

白傘蓋佛頂傘蓋 勝佛頂側

最勝佛頂輪 光聚佛頂如來

除障佛頂鉤 廣生佛頂五結

發生佛頂蓮花 無邊聲佛頂法螺

印

二手虛心合掌。屈三頭指合甲。並立二大指。押二頭指側。如彈指勢。

眞言尊勝陀羅尼

又印智拳

二手作金剛拳。左拳立舒頭指以右拳握之。

真言同陀羅尼

問。今本尊印所用智拳印。可加持四處歟。答。任儀軌說。可加持五處也。

本尊加持印本說。不分明之印。加持四處。是師傳也。但此智拳印者。有本說。仍可印五處云云。

又印頂印。

二手內縛。立右頭指相鉤。

真言

正念誦此咒。不可不用此咒。

問。此真言無印歟。答。師傳不分明。若用者。五結印。出本說。但打任師傳。用印不傳也云云。

散念誦。頂。大日。尊勝陀羅尼。小咒。七佛。伴僧咒。尊勝陀羅尼。

御加持咒。尊勝陀羅尼。

勸請

尊勝佛頂轉輪王。八大佛頂諸轉輪。

發願

尊頂佛頂。八大佛頂。諸大。

禮佛

南無摩訶毘盧舍那佛。

南無。

南無怛隸嚧迦烏瑟尼沙薩怛他藥多。

三遍令略之時。八佛頂不唱之。只是許用也。是則尊勝之梵號也。

南無四攝智菩薩。

南無怛隸嚧迦烏瑟尼沙薩怛他藥多三遍。

白傘蓋。南無悉多他半怛羅烏瑟尼沙薩怛他藥多。

最勝。南無惹野烏瑟尼沙薩怛他藥多。

頂勝。南無惹野烏瑟尼沙薩怛他藥多。

佛頂。南無惹野烏瑟尼沙薩怛他藥多。

佛頂。南無惹野烏瑟尼沙薩怛他藥多。

佛頂。南無惹野烏瑟尼沙薩怛他藥多。

南無惹野烏瑟尼沙薩怛他藥多。

南無惹野烏瑟尼沙薩怛他藥多。

南無惹野烏瑟尼沙薩怛他藥多。

南無惹野烏瑟尼沙薩怛他藥多。

南無惹野烏瑟尼沙薩怛他藥多。

南無惹野烏瑟尼沙薩怛他藥多。

南無惹野烏瑟尼沙薩怛他藥多。

南無惹野烏瑟尼沙薩怛他藥多。

南無惹野烏瑟尼沙薩怛他藥多。

南無惹野烏瑟尼沙薩怛他藥多。

南無惹野烏瑟尼沙薩怛他藥多。

南無惹野烏瑟尼沙薩怛他藥多。

南無惹野烏瑟尼沙薩怛他藥多。

南無惹野烏瑟尼沙薩怛他藥多。

南無惹野烏瑟尼沙薩怛他藥多。

南無惹野烏瑟尼沙薩怛他藥多。

南無惹野烏瑟尼沙薩怛他藥多。

南無惹野烏瑟尼沙薩怛他藥多。

南無惹野烏瑟尼沙薩怛他藥多。

南無惹野烏瑟尼沙薩怛他藥多。

南無惹野烏瑟尼沙薩怛他藥多。

南無惹野烏瑟尼沙薩怛他藥多。

南無惹野烏瑟尼沙薩怛他藥多。

南無惹野烏瑟尼沙薩怛他藥多。

南無惹野烏瑟尼沙薩怛他藥多。

南無惹野烏瑟尼沙薩怛他藥多。

南無惹野烏瑟尼沙薩怛他藥多。

南無惹野烏瑟尼沙薩怛他藥多。

發遣印明。諸供物呪。加持物呪。

諸尊段三十七章。

世天段。

支度。

卷數。

如法尊勝法。

祕鈔卷第三。

光明真言。

後七日。

光明真言法。

就十八道修此法。又懸胎藏曼荼羅於其前行之。

問。就大法不行此法歟。答。就大法修之。一師之傳也。更不可違背。

本尊。胎藏大日。

種子。母。

三昧耶形。塔。

道場觀。

心上有母字。變成光明心殿。其中有子字。

成。大蓮花王。臺上有子字。變成月輪。上有子字。變成八葉蓮花。上有子字。此字具放五色光明。字變成五輪塔。自五輪各放光。即五色光明也。塔變成大日如來。住法。

問。今乃云云五行裏書。此法乃至從十三字裏書。此下甲本與舊日寫本云建永二年正月十日傳受了求法沙門。貞應元年八月二十三日於通智院傳受了。同二年六月四日以前本校合之。金剛佛子道教。建長四年五月二十五日於北京東福寺講堂榮華畢。金剛佛子相似比丘。寫字。正元元年五月二十七日校了。前權僧正遠深。右以性義律師之御本書寫。更以南都真言院之本加。榮了。安永三年秋七月金。真知脫。天保二年辛卯十一月十三日寫得了無言藏。問。就乃至背二十五字甲本裏書。變。十成。

界定印。戴五智寶冠。結跏趺坐。住正受。從

身放五色光明。遍照法界衆生。上自有頂。

下至無間。遇此光明者。皆離苦得樂。四智

四行無量佛菩薩聖衆。前後圍繞。

印真言

外五鈎印

二手外縛。二中指二大指二小指各立合。屈

二頭指。立于二中指背勿著

真言

五色光印

左手作。掌按腰。右手令開舒五指向外。

想五色光明普及其人士

真言

問。光明及其人上云云。其人誰哉

答。其人者亡者也。佛利益雖無親疎。

先導有緣故也

正念誦

散念誦。佛眼。大日。光明真言。阿彌陀。尊勝陀

伴僧呪

御加持呪。不可有之若用。御

勸請。發願。禮佛。皆如金

謹。摩訶。息災。

部主段。以阿彌陀。

本尊段。

自加持印明

召請印明

撥遣印明

諸供物呪

加持物呪。不可有之若用。此明。

諸尊段。三十七

世天段

或說

本尊。金剛界大日

佛母佛眼。部主阿彌陀。種子丸

三形。開敷蓮華以五古爲莖。印八

葉印。明羯磨明也

種子。塔如常或五色光

三形。印

又說

本尊。阿彌陀。世流布儀軌。大日阿彌陀

種子。合體真言也。依此意敷

三形。開敷蓮華。或光

印。又說

本尊。不空羂索。此法元出三十卷

種子。不空羂索。終。故敷

三形。索

印。後七日法

加持香水作法

後七日御修法山緒作法

夫正月後七日御修法者。聖朝地久之御願。

四海安寧之所禱。萬葉成就五穀豐饒修法

也。依之金剛智不空等三藏。自天竺傳風

俗移。置唐土。青龍和尚爲鎮護國界。始自

正月後七月初夜時。至十四日。日中。三七二

十一時。修法勤行來也。東寺一長者。自昔至

于今。無退轉勤修來也

甲年者胎藏界

乙年者金剛界

各年兩界令勤修也。息災增益護摩二壇。

五大尊。聖天十二天。供神供等勤行作法

也。十二天供五大尊供。初夜只一時許令

勤修。聖天供任例。後夜日中二時勤行

之。行業作法次第觀念大略注之。大師御

請來八十粒舍利中。金色舍利一粒云云。件

舍利漸增三千餘粒成云云。件舍利安置

大壇。觀念如意寶珠。一山埋寶珠。一

體無二之思不可疑也

大日種子。字

三形。如意寶珠。祕中

印。智拳印

才。誦之四處

塔印。誦之四處

正念誦

才。誦之四處

散念誦。佛眼。大日。不動。降三世。如來慈護。吉祥。天

八方天。一切

①原本冠註曰金剛等也 ②(金)十等 ③問光乃至也三十三字甲本裏書 ④佛母乃至明也三十二字甲本裏書 ⑤以下至卷末原本缺今依甲本補綴之

息災護摩
以不動爲本尊

種子

三形劍索

印獨古 火界呪

劍印 詳除
結界 慈救

增益護摩

以吉祥天爲本尊 淺略

以寶生尊爲本尊 秘事

以大日爲本尊 爲秘事

加持香水

左手取「水精念珠」右手執「五鈷」先誦「軍荼

利小呪」二字觀如常

先奉灑主上。次宮中諸人。次如本置散杖。

右手五古以誦「不動慈救呪」奉持主上。觀

念「一山」以左手取「念珠」云云

次地結印明 至金剛輪際或金剛不壞法
界地。可結界內裏之內

次四方結印明 內裏四方
結界之

次虛空網印明 內裏上
覆之

次火院 火網內裏四
方

次不動劍印 詳除結界八方
上下身五處

次取「五鈷」捧左右手上。當額前閉目觀念。

南方「一山精進峯」。堅惠法師建立道場。東

嶺軸是清淨殊勝靈地。中有伏藏壇場。壇場

中有「寶字」。成「八葉紅蓮華臺」。臺上有「具字」。

作淨滿月輪。輪中有「奉字」。字變成如意寶

珠。是大日如來福德莊嚴聚身三摩耶曼荼

羅身如來分身自然道理之所作也。令生萬

物。遍一切情非情。施無盡利益。毘盧遮那

之化度利生作用也。爲大悲利物。一山化

座。是則大師方便加持力也。國主聖朝。天長

地久四海無爲。萬民安寧。偏如意寶珠加持

力所致也。如是觀了。取「五古順逆奉」加

持主上。

次結。寶珠印。誦明加持。念誦百遍許。如意

寶珠真言曰 秘中

結印奉。加持主上。起座還座

次結塔印。

次如意寶珠印明 加持
四處

次最極祕印明 加持
四處

次取「五古」奉。加持主上。右手執「五古」。左手

取「念珠」。百遍許念誦畢。奉加持者也

件呪者

其後解界。三部被甲護身起座還本處 云云

宮中真言修法事

奉供正月後七日御修法事

奉誦

寶生如來真言四萬八千遍

佛眼真言四萬八千遍

不動明王真言四萬八千遍

大吉祥天真言六萬六千遍

聖天真言一萬四千遍

大日尊寶號三萬六千遍

藥師寶號三萬六千遍

觀音寶號三萬五千遍

奉供

胎藏大壇二十二度

息災護摩供二十二度

增益護摩供二十二度

五大明王供二十二度

聖天壇十四度

十二天壇二十二度

神供三度

右依例正月後七日夜間。奉爲國家至誠

奉供如件

延喜二十一年正月十五日

阿闍梨權大僧都法眼和尚位觀賢

貞應元年八月二十三日於遍智院傳受了

同二年六月四日以御本校合之

建長四年五月二十四日於北京東福寺禪

室寫之了 金剛佛子求法沙門聖守

正元元年八月五日授之了 前權僧正憲深

已下或本折
本寫此

神分

抑大法勤修之處。御願成就之砌。冥衆定

來臨影向給。奉始外金剛部護世威德天等

三界所有天衆地類。殊御本命元神當年屬

星諸曜宿等。王城鎮守諸大明神。乃至自界

他方權實二類。各爲法樂莊嚴心經一切

誦一打

大般若經名一打

奉為弘法大師等三國高祖普賢行願速疾圓滿

摩訶毘盧遮那如來一打

奉為金輪聖皇天長地久御願圓滿

摩訶毘盧遮那如來一打 一字金輪一打

奉為太上天皇增長寶壽

摩訶毘盧遮那如來一打 延命寶號一打

奉為大樹殿下武運長久

藥師寶號一打 大聖不動明王一打

奉為親王國母關白殿下左右相蒸文武百寮各願圓滿

藥師寶號一打 大聖不動明王一打

仰乞真言教主大日如來。大聖歡喜變身天王。四部八部諸眷屬等。兩部界會諸尊聖衆。各大悲利生本誓不違越給。所設妙供哀愍納受給。護持聖皇玉體安穩增長寶壽。無邊御願決定成就給

摩訶毘盧遮那如來一打

大聖歡喜變身天王一打

四部八部諸眷屬等一打

兩部界會諸尊聖衆一打

為宮內安穩諸人快樂

大聖不動明王一打

為東西二京五畿七道六十餘州乃至法界平等利益

大悲觀自在尊一打

迴向
所修功德 迴向三寶願界

迴向本尊聖者 迴向兩部界會

迴向三界天衆 迴向國內神等

迴向行疫神等 迴向金輪聖皇

玉體安穩 迴向太上天皇

迴向大樹殿下 迴向宮內安穩

迴施法界 迴向大菩提

至心迴向

已上了

秘鈔卷第四

孔雀經

仁王經

孔雀經法

就金剛界修之

種子

三昧耶形 孔雀尾上半月并滿月

道場觀

壇上有金色孔雀王。其上有白色蓮花。蓮花上有金字。變成孔雀尾。尾上有半月。尾變成孔雀明王。住慈悲相。具四臂。右邊第一手執

開敷蓮花。第二手持具緣葉。左第一手當

心。持吉祥葉。第二手執三五莖孔雀尾。七

佛慈氏四辟支佛。四大聲聞。八方天王。二十

八部夜叉大將諸鬼神衆。并諸宿曜十二宮

神等前後圍繞

印真言

根本印

二手內縛。二大指二小指各立合口傳云。外縛作之。此印形也。

七佛印明著印

真言一切佛

真言心真言

彌勒印明著印

真言

二手虛心合掌。屈二頭指合甲。並立二大

指。押二頭指側

真言

緣覺印明

真言

二手內縛。二中指圓堅。合錫杖相

真言

聲聞印明梵誦

真言

二手舒掌。左仰右覆。左右相合。二手共小屈

真言

已上本尊加持

儀軌有三印明便宜之所用之

普賢三昧耶印

已上本尊加持

二手外縛。二中指直立合

真言

●唵三聲上野婆恒鑽三合

金剛鉤菩薩印

二手外縛。申立二頭指。各鉤勿著。即以二頭指三度來去

真言

唵囉曰朗

二合

矩尸。一阿引。竭重呼。茶微羯茶

娑嚩三合贊引

無能勝印

二手內縛。立合二中指如針

真言

唵謹隨々々戰擊引里摩引證候

引賀

以前三箇印明令用事。師傳非一。准。暫

依二說者。普賢三昧耶印明。三部續中。金

剛鉤菩薩印明。本尊迎請之。無能勝印明。結界

用之。此等三印明。雖非本尊印明。殊用之

意者。儀軌之說。付略行五箇印明說之

普賢三昧耶金剛鉤。而今付大法修。此法之

時。普供養本尊印明者已有之。今三。印

漏了。故殊加用之也。且是爲令不違

于本說歟。此事所詮可任行者之意歟

正念誦

散念誦

伴僧

御加持

勸請

大孔雀明王慈悲尊。七佛慈氏諸聖衆

發願

三世佛母。大孔雀明王。七佛慈氏

覺聲聞。八方天等。諸宿曜等

禮佛

南無阿利也摩訶摩瑜利々々々三遍

南無毘婆尸佛。南無尸奇佛

南無毘舍浮佛。南無羯句村那佛

南無羯迦牟尼佛。南無迦攝波佛

南無釋迦牟尼佛。南無味怛隸野佛

南無波羅底契。南無阿難陀

南無羅睺羅。南無舍利弗恒羅

南無迷由努迦羅也。大目乾

南無蘇菩提。須菩提也。祈

證先四

次孔雀經讀左。細

護摩就息災

部主段金輪

本修段

自加持印明

召請印明

搬遣印明

諸供物呪

加持物呪

諸尊段

壇場莊嚴如常

大境中瓶。孔雀尾三五立之

五方名香事

中央。北香。東方。白臘。南方。紫鐵

西方。安悉。北方。焦陸

若無紫鑲之時。湯黃臘芥子香合燒之

云云

支度

卷數

仁王經法

就金剛界修之

本尊。不動明王

種子。美

三昧耶形。十二輻輪

道場觀

妙高山頂有寶樓閣。無量莊嚴周匝懸列有

大曼荼羅。曼荼羅內有三重界道。界道外於

四角有。四寶瓶。四門各有四寶香爐。無量

供具周匝陳列。於內院中心有慈悲座。座

上有。美字。變成十二輻金輪。輪變成聖無

動明王。右持利劍。左持金輪。東方次院。異

字。變成五鈴杵。杵變成降三世明王。南方

次院。異字。變成寶珠。珠變成軍荼利明王。

西方次院。異字。成利劍。劍變成大威德明

王。北方次院。異字。變成利牙。即成金剛藥

叉。左持鈴右持杵。餘三尊各皆持本三昧

耶。八供四攝四大天王八方天等。無量俱抵

眷屬前後左右圍繞

印真言

先五大尊各別印明如常

次根本印明

勸請

五方名香事

次根本印明

●甲本有對譯梵字 ●(一)一 ●●二 ●●三 ●●四 ●●五 ●●六 ●●七 ●●八 ●●九 ●●十 ●●十一 ●●十二 ●●十三 ●●十四 ●●十五 ●●十六 ●●十七 ●●十八 ●●十九 ●●二十 ●●二十一 ●●二十二 ●●二十三 ●●二十四 ●●二十五 ●●二十六 ●●二十七 ●●二十八 ●●二十九 ●●三十 ●●三十一 ●●三十二 ●●三十三 ●●三十四 ●●三十五 ●●三十六 ●●三十七 ●●三十八 ●●三十九 ●●四十 ●●四十一 ●●四十二 ●●四十三 ●●四十四 ●●四十五 ●●四十六 ●●四十七 ●●四十八 ●●四十九 ●●五十 ●●五十一 ●●五十二 ●●五十三 ●●五十四 ●●五十五 ●●五十六 ●●五十七 ●●五十八 ●●五十九 ●●六十 ●●六十一 ●●六十二 ●●六十三 ●●六十四 ●●六十五 ●●六十六 ●●六十七 ●●六十八 ●●六十九 ●●七十 ●●七十一 ●●七十二 ●●七十三 ●●七十四 ●●七十五 ●●七十六 ●●七十七 ●●七十八 ●●七十九 ●●八十 ●●八十一 ●●八十二 ●●八十三 ●●八十四 ●●八十五 ●●八十六 ●●八十七 ●●八十八 ●●八十九 ●●九十 ●●九十一 ●●九十二 ●●九十三 ●●九十四 ●●九十五 ●●九十六 ●●九十七 ●●九十八 ●●九十九 ●●一百

二手合背。屈二頭指二小指。以二大指押二頭指二小指甲上。二中指二無名指合背

直立

真言月經中陀羅尼

或用小呪即陀羅尼

或川修習般若真言

次梵儀印二手舒左掌。左仰右觀。左

真言二指合。二手共小屈掌

次無所不至印

二手虛心合掌。二大指並立。屈二頭指而端相。柱置二大指上

真言修習般若真言

已上本尊加持

正念誦般若

散念誦 佛眼 大日 經中陀羅尼或小 修習般若

五大尊 讀經 大金剛輪 一字

伴僧讀經 後加持呪不勤

勸請

三時皆勸請用之

本尊般若持明王 四大八大諸忿怒

般若明王 五大忿怒 諸大明王

禮佛

南無阿利耶阿奢羅纒吒毘地耶羅惹三反

南無阿利耶羅蘇波尼 南無阿利耶羅軍荼利

南無阿利耶羅焰曼德迦 南無阿利耶羅藥叉

讚先四智

讚不動 御修法之後供養。兩讚共出聲誦之

護摩息災

火天段

部主段般若

本尊段

自加持印明

召請印明

撥遣印明

諸供物呪

諸尊段五大尊

世天段

壇場莊嚴

先於御聽聞所之方建大壇。大壇左邊建

護摩壇。次十二天壇。次聖天壇建之。但近

來隨御所之便宜。護摩小壇等。或右邊建之。

大壇中央置十二輻輪。羯磨并中央火舍經

箱等。如常大法中央火舍燒。大壇上張青色

天蓋。懸八色幡二十四流

東北角四流肉色 正東二流白色

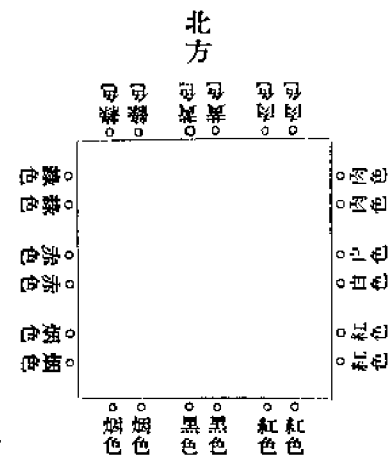
東南角四流紅色 正南二流黑色

西南角四流烟色 正西二流赤色

西北角四流水色 正北二流黃色

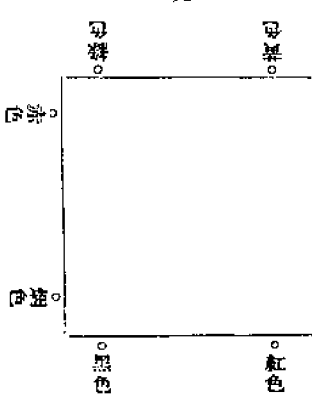
已上都二十四流

天蓋幡等圖

又說曰。八色幡八流。天蓋四角懸之。四角各小野僧正被用此樣。仍近來用此說

北方

支度

幡員數事 上代先德多用二十四流。而仁海僧正之時被用八流。云云 仍定海。元海。實運皆懸八流。師傳云。肉色。薄紅。梅色。紅色。赤色。淡。赤色。少色。薄。以。淺深。為異。

●有二字 ●有二字 ●有二字 ●[二手一家]十九字一 ●柱二柱 ●三時乃至之七字甲本裏書 ●御修乃至之十四字甲本裏書 ●呪十(加持物呪) ●幡員乃至為六十四字甲本裏書

次不動讚
護摩就息災
部主段以般若菩薩爲部
主或金剛界大日
本尊段
白加持印明
召請印明
撥遣印明
諸供物呪
加持物呪
諸尊段五大尊
諸尊段請之
世天段
師傳云。肉色薄紅梅紅色赤色。問。紅
色與赤色差別如何。答。以薄爲赤
色。以濃爲紅色。淺深之差別
壇場莊嚴。朱幡天蓋。已上二十
四流云。並前次第全同
問。中央十二輻輪者。常輪外又置之
歟。只十二輻輪許歟。答。中央置十二
輻輪許也。其外又無輪云云。問。此十
二輻輪。或說可立大壇云云。不可用
之事歟。答。以輪立壇事未聞及。一
切不用也。只如常輪可置也。問。此
輪自例輪可大歟。答。聊可大也
問。置十二輻輪由緒如何。答。置十
二輻輪事。本尊之三昧耶形可觀。世間
災難。皆從十二因緣生起。仍今以此
般若之法輪。摧破彼十二緣起災橫之
意也

或說用修習般若菩薩真言
次梵篋印
二手舒掌。左仰右覆。左右相合。二手共小
屈掌
真言
次無所不至印
真言
正念誦。修習般若
散念誦。佛眼。大日。經中陀羅尼略時用小呪即
在陀羅尼與小呪也。修習般若。五大尊
伴僧。誦經。一字
御加持不動慈
勸請。前次第
發願。同
禮佛。同
讚。先四智讚
讚如常

或說
次不動讚
護摩就息災
部主段以般若菩薩爲部
主或金剛界大日
本尊段
白加持印明
召請印明
撥遣印明
諸供物呪
加持物呪
諸尊段五大尊
諸尊段請之
世天段
師傳云。肉色薄紅梅紅色赤色。問。紅
色與赤色差別如何。答。以薄爲赤
色。以濃爲紅色。淺深之差別
壇場莊嚴。朱幡天蓋。已上二十
四流云。並前次第全同
問。中央十二輻輪者。常輪外又置之
歟。只十二輻輪許歟。答。中央置十二
輻輪許也。其外又無輪云云。問。此十
二輻輪。或說可立大壇云云。不可用
之事歟。答。以輪立壇事未聞及。一
切不用也。只如常輪可置也。問。此
輪自例輪可大歟。答。聊可大也
問。置十二輻輪由緒如何。答。置十
二輻輪事。本尊之三昧耶形可觀。世間
災難。皆從十二因緣生起。仍今以此
般若之法輪。摧破彼十二緣起災橫之
意也

或說
本尊 般若菩薩
種子 四或等
三昧耶形 梵篋或輪
又說
本尊 金剛波羅蜜
已上說說各雖有由緒。以前所注之傳
以不動爲殊有深意
本尊之說也
元久二年二月二十六日於遍智院奉傳
受了
權少僧都成賢
安貞二年十二月三日於遍智院奉傳受
了
權律師憲深
享保十七八月二十五日書寫之了
權僧正運助
右寫本者性善長老御持本也。更以真言
院之本加紫校了
全資知脫
天保二辛卯年十一月十四日寫得之了
無言藏

祕鈔卷第五

請雨經法

請雨經法

本尊 釋迦

種子 心

亢旱疾疫皆消除 甘雨普潤成五穀

發願

禮佛

讚 先四智讚如常

次孔雀經讚

疑謨*宰堵沒馱野 疑謨宰堵胃馱曳

疑謨*宰堵目訖多野 疑謨*宰堵目訖多曳

疑謨*宰堵扇多野 疑謨宰堵扇多曳

行法頭次第

先普禮

次三金觀

次灑水

次淨地

次觀佛

次表白神分

次五大願

次四無量觀

次道場觀

次送車轆

次四攝

次闍伽

次五供理

次讚

次禮佛

次入我我人

次本尊加持

次散念誦 此間 次五供理事 供普供養

次現供 次後鈴 次讚

供普供養 次三力祈願 次禮佛

次迴向 次迴向方便 次撥遣

次三部被甲 次禮佛 次出堂

口傳云。此法不用地結天結等。是則自在

勸請龍衆於壇上爲供之也。不用其意也。

阿闍梨自能爲護身結界云云。或師說云。護

身用隨求印明。由緒見經

護摩 修之

火天段 如常

部主段 以金輪爲部主。種

召請 大鈞召

撥遣 印一字

本尊段

自加持印明 召請印明

撥遣印明 諸供物呪 古時呪

加持物呪 同

諸尊段

世天段

壇場莊嚴支分等事

池北邊子午假屋東西有庇屋上覆紺幕

四面引瓦同幕 屋上并道場內懸青色幡

懸等委 龍大壇護摩壇小壇等曳互紺幔一

帖

南端第一間

大師御影 向北奉懸之

小野僧正並曼茶羅南奉懸之云云

第二間

大壇 有數曼茶羅不立不顯不引五色

經箱一合 入請兩經一部二卷。又加

五瓶 皆用青瓷。各插精一枝柏一枝桂一枝。瓶水

和合水令

四面闍伽器 入金青

塗香灑水各一器 共用青瓷。又

散枝一枝 柳枝

壇敷 用紺布。其

禮盤半疊下敷茅薦

第三間

護摩壇 無五色

爐形 壇皆益如三

五瓶 皆用青瓷。如大壇。日替新

四面闍伽器 皆以青瓷

灑淨嗽口各一器 共用青瓷。又

散枝二枝

五穀燒供各一器 同用青瓷。燒

加持物 以小米

乳木用 楊

壇敷 用紺布。其

禮盤半疊下敷茅薦

第四間

十二天壇 如常

第五間

聖天壇 如常

曼茶羅圖繪事

●宰堵二率都●●(次)十三●●水二淨●●事二供●●次十(本尊加持)●●(等)一●

當日渡居神泉苑。召佛師令圖曼茶羅二鋪。此內一鋪奉懸道場之本尊料。一鋪敷大壇料也。也。經云。前日可被召。佛師筆佛師之言。示送行事之許。見成尊造。幡書梵字事。

壇所屋上幡十三。旒。道場內幡二十八。旒。合四十。以青色絹造之。手足端等以續飯令付屋上幡十三內。中方幡書一字真言并輪形。餘十二。旒以梵字書。十二天真言壇場內幡二十八。旒。又以梵字書諸龍真言。

懸幡樣事
幡數事
勝覺權僧正。被用青色幡四十一流。成尊僧都亦然。但長不同。小野僧正。或度被用青色幡二十一流。

幡長短事
成尊僧都支度云。一。旒一丈六尺。十二。旒各一丈。二十八。旒各五尺。云云。勝覺僧正支度云。一丈青幡一流相具。一丈五尺棹。一八尺青幡二十八。六尺青幡十二。相具一丈棹十二。云云。

立籍事
東并北道邊立籍。其文云。親疎上下不可來。結界內。依懈怠障礙所制止也。

神供事
壇所東池邊有大石本也。爲之神供所。每夜修之。繫十五本也。加難陀跋難陀輪蓋三龍也。各印明可用之。私云。蓋如龍王可。供。仍可用意。又著。襄行之。近來敷襄行之最宜。云云。

水天供事
於東庇修之。但可隨便宜歟。壇上立青色幡二旒。中央安青瓷鉢入水。其前青色絲曲置之。闊伽一前如常。以紺布爲壇敷。抑此水天供者。非公家沙汰大阿闍梨私用意也。

伴僧拜水天方事
初夜時伴僧下庭敷。面向水天方。西禮拜天也。其詞曰。南無甘雨普潤成五穀。或本五穀成。僧正記云。南向禮拜大師并善如龍王。云云。孔雀經御讀經事

御修法問。伴僧之外請別僧。不斷令轉讀孔雀經。

五龍祭事
大阿闍梨奏聞公家。五龍祭三箇日令行之。私云。御修法第二日許可奏聞。歟。案問之狀。以成尊僧都消息。可爲本殿。是則陰陽寮所爲也。御修法第五日以後三箇日令行之。其旨見成尊僧都書狀。陰陽口傳云。以茅作五龍形。其中籠龍梵字。即伴梵字阿闍梨書之。云云。小野僧正第四度御修法。第四日令祭之。云云。私云。伴日日次吉歟。

龍供事
結願事
儀式作法如常修法。但後鈴之次二讀雷畢後。二十人伴僧列立。誦吉慶漢語三段用鐺鉢。作法同常鉢。三段了上番十人繞大壇行道。下番十人列立打鐺鉢。作法全如無言行道三匝以後各皆著座。

師說云。法成成就時。大阿闍梨并伴僧引率。唱昆盧舍那寶號繞大壇七八匝。元海抄云。永久記。二十一日結願頭辨顯隆朝臣爲勅使來讓勸賞於座主阿闍梨令補任律師。云云。御本云。弘安二年十月二十六日賜御自筆御本敬之書寫畢。金剛弟子慈辨。

秘鈔卷第六

法花法
理趣經

法花法

本尊釋迦種子

三昧耶形鉢

口傳曰。先觀大日種子三形尊形。其心月輪觀釋迦種子三形。變成釋迦所謂大日爲利衆生。現釋迦身也。如此可觀念之。

最秘傳曰。先如前觀大日。大日之心月輪有卍字。是則大日之法體也。此字變成鉢。同大日之三昧耶身也。變成釋迦。是則大日與釋迦令冥會也。最秘云云。此條不可限此一法。就兩界行法之時通諸

①(爲)十御②之=書③廣二流④懸幡二幡懸⑤如二女⑥敷二也⑦庭二處⑧曰二云⑨就十(云云)⑩畢二了⑪就十(之)⑫合二造⑬(來)一⑭御本一慈辨三十字二(正應三年二月五日於醍醐山中谷光院書寫了靈海。此本和傳之間送校合奉傳受了隆舜。享保十六年九月十九日於山下書寫了運助。右以性善長老御持本書寫更以戒壇院之本加紫綾張金寶如。殿天保二年辛卯十一月十四日寫得之了無言藏)百字⑮經十(同經或說)⑯

次大金剛。眞言。次一。字眞言。

伴僧（法花經）可。有。上。下。香。如。孔雀。經。法。

御加持呪（無量壽命決定王如來呪）（石山傳）或不動慈救呪。

勸請

一乘教主釋迦尊 多寶分身諸如來

普賢文殊諸薩埵 身子迦葉諸賢聖

梵釋多聞十羅刹 靈山界會諸聖衆

發願

釋迦牟尼佛 八大菩薩 諸眷屬等

禮佛

○又說

南無釋迦牟尼佛 南無多寶佛

南無妙法蓮花經 南無普賢菩薩

南無文殊師利菩薩 南無觀世音菩薩

南無彌勒菩薩 南無藥王菩薩

南無勇施菩薩 南無無盡意菩薩

南無妙音菩薩 南無多聞天王

南無持國天王 南無十羅刹女

讚 先四智讚如常

次不動讚

曩摩薩摩沒駄母地薩恒薩摩恒薩摩恒薩摩恒

素彌多鼻哩羅始吠曇婆率都帝婆。嚩呵

○四智不動共出聲誦之。但用不動事

或說也。今傳不用之。四智許也

護摩（就息災）

部主段（以金剛界大日）

本尊段（爲部主。或不動）

自加持印明

召請印明

撥遣印明

諸供物呪

加持物呪

諸尊段（八大菩薩并四）

八大菩薩印明 普印

一切菩薩眞言

○（此咒乃）

四大聲聞印明 梵僉印

二手舒掌。左仰右覆。左右相合。二手共少

屈掌

眞言

○（此咒乃）

諸供物呪

世天段（萬茶羅外部）

壇場莊嚴

大壇護摩壇十二天壇聖天壇立之。大壇上

張空色天蓋。懸八色幡二十四流。（懸按如三）

同壇四角立幢。懸雜色幡四流。又壇中央

安多寶塔。塔中安置法花經一部并佛舍利

其外煎都魯婆香。盛鉢置壇中心。結願之

後送施主之許令服之。自餘事如常

○注進 法花御修法支度事

合

密 名香

五寶 金。銀。真珠。瑠璃。水精

五藥 石昌蒲。人參。茯苓。赤箭。天門冬

五香 沈。白檀。丁香。鬱金。龍腦

五穀 粳米。大麥。小麥。大豆。白芥子

天蓋一（廣長各七尺）

幡二十八流

三尺二十四流（白黑赤橫 各二流）

五尺四流（雜色）

懸幡竿四本（長七尺）

護摩壇一基（方五尺）

聖天壇各一基（方三寸）

半疊四枚（大壇護摩）

經机八前 壇料燈臺十本 脇机六前

伴僧前切燈臺八本 臘燭布一段

大幕二帖 壇敷布四端（諸壇各一段）

壇供米十七石 御明油二斗七升二合

阿闍梨供料四石（日別）

斗（人別）

承仕二人四斗八升（人別二斗四升）

見丁二人三斗二升（人別一斗六升）

右注進如伴 淨衣白色

永保元年三月三日

法花經御修法所

奉供

大壇供

護摩供

十二天供

聖天供

諸神供

奉讀

○眞言二輪 ○字十（金輪） ○原本註曰兩說之內次不動呪常用之 ○又二或 ○甲本傍註曰又 ○世音二自在 ○轉二婆 ○四智乃至也二十六字眞書 ○常十（支度卷數） ○注進乃至阿闍梨四十八行甲本無之

妙法蓮花經

奉念

佛眼真言

大日真言

部主真言

本尊真言

無量壽命決定王如來真言

法花肝心真言

同補闕真言

護摩真言

一字金輪真言

右

年 月 日 行事

阿闍梨

理趣經法

懸理趣會曼茶羅爲本尊行之

本尊 金剛薩埵

種字

三摩耶形 五鈎

欲金剛

種字

三摩耶形 箭

觸金剛

種字

三摩耶形 五鈎

受金剛

種字

三摩耶形 摩竭幢

慢金剛

種字

三摩耶形 慢印

道場觀

法界樓觀中有曼茶羅壇其上有五月輪上

各有蓮花上有五字變如次

成五鈎箭五鈎磨竭幢慢印變成金剛薩

埵欲觸受慢五尊各相好圓滿威儀具足

中央金剛薩埵身如水精色右手持五鈎

金剛杵左手持金剛鈴欲金剛身赤色持

金剛箭計里計羅金剛身白色把五鈎金

剛愛金剛身青色持摩竭幢慢金剛身黃

色持慢印八供四攝等菩薩聖衆前後圍

繞

印真言

先金剛薩埵印

本尊加持次第先金剛薩埵印明次總

印明次五尊羯磨印明次五尊三昧耶

印明已上如此可用也但禮佛之次本

尊加持此定廣可用之後後者金剛薩

埵二印許可可用之五尊羯磨印明三昧

耶印明後後本尊加持不可用之云云

二手外縛二中指立合二大指二小指開立

真言

次總印

次總印名大獨鎗印金剛

界極喜三昧耶印也

二手外縛二中指入掌合面二大指二小指

合端而偃立

次五尊羯磨印明

金剛薩埵大智印

左手作金剛拳安左膝右手舒掌而小屈又

屈大指掌內結此印如抽擲金剛杵之勢

真言

欲金剛印

真言

欲金剛印

二手作拳以右拳如射勢

真言

計里計羅印

真言

二手作金剛拳以右押左交腕

真言

受金剛印

真言

二手作金剛拳立右拳以左拳承右手之

肘

真言

慢金剛印

真言

二手作金剛拳各安左右腰令頭而小左

傾

真言

次五尊三摩耶印明

金剛薩埵印

真言

金剛薩埵三昧耶印十七尊總印極喜

三昧耶印已上三印名字雖異印相是

此理趣經法印本與原本大異校合甚難故今別附于卷末 p. 513 本尊乃至云云六行原本真書 原本冠註曰左羽想執弓右羽持箭射勢 金剛乃至是問三十一字原本真書

同

二手外縛。屈二中指入掌內合面。二大指二小指各立合。

眞言

欲金剛印

如以前金剛薩埵印。但屈二頭指合甲。並立二大指。押二頭指側。

眞言

計里計羅印

如以前欲金剛印。但二大指上。右下左而相

交

眞言

受金剛印

如以前計里計羅印。但二小指二無名指直立合。二大指並立。二頭指屈中節。又屈上節指端相挂。二大指端與二頭指端相合。

眞言

慢金剛印

結以前受金剛印。先觸右股。以觸左股。

眞言

段段印明

左腰

眞言

大日印

如來

二手作金剛拳。左拳申立大指。以右拳握之。四處持。

眞言

二手作金剛拳。左拳立申頭指。以右拳握之。四處持。

眞言

降三世。二手作金剛拳。背合。相應二小指。開立二頭指。左右各三轉。

眞言

觀音印。二手作金剛拳。仰左拳。當左乳程。右拳立申小指。以爪甲先押上。左小指腹令直立。

次無名指。次中指。次頭指。次大指。如小指次第以右小指甲押上。各指腹令立之。次又以右小指三度攝右掌內。此印開八葉之義也。而五指者五葉也。今三葉無之。仍三度攝掌令開。今三葉也。

眞言

私云。金剛拳雖爲同事。開八葉之印也。最可作蓮花拳。獻蓮花拳者胎藏拳也。

眞言

或說用八葉印。然而常可用以前之印。

眞言

虛空藏印。二手外縛。二頭指屈中節。如寶形。並立二大指。

眞言

拳菩薩印。二手作金剛拳。仰左拳。覆右拳。二拳相重。

眞言

上右下左著之莫有其隙。

眞言

文殊印。左手屈頭指。與大指合端。中指無名指小指共直立。所謂持花印也。右手屈小指無名指。以大指押小指無名指甲。中指頭指共直立。尊立則是劍印也。以右劍令切左蓮之義也。

眞言

轉法輪印。二手作金剛拳。二拳相合。二頭指因立合。二大指並立。押二中指之中節。

眞言

虛空庫印。二手外縛。莫屈掌。屈二小指合背。以二大指押二小指甲。結此印三旋轉。

眞言

摧一切魔印。右手作金剛拳。立頭指小指共劍左手同作此印。左右相對二印之間莫附。

眞言

普賢印。金剛合掌。眞言

眞言

外金剛部印。二手內縛。二中指二大指二小指各立合。屈二頭指立于二中指背。所謂內五結印也。

眞言

眞言

眞言

眞言

眞言

眞言

眞言

① 原本脚註曰二中入掌組合之二大二小合端俱立也是極喜三昧耶印也 ② 原本脚註曰摩竭印也 ③ 原本傍註曰右手者仰拳當右乳程也 ④ 原本冠註曰大日印者兩說之內常用如來拳印者異說也 ⑤ 原本脚註曰常所用之印也 ⑥ 原本傍註曰實運僧都私案也 ⑦ 原本脚註曰金剛界三昧耶會實菩薩印也 ⑧ 原本脚註曰金剛界羯磨會拳菩薩印也 ⑨ 原本傍註曰立此印不可仰 ⑩ 原本傍註曰右手作劍印三度動之如切勢 ⑪ 原本脚註曰金剛界羯磨會金剛劍菩薩印也 ⑫ 原本脚註曰金剛界三昧耶會金剛葉菩薩印也 ⑬ 原本脚註曰金剛界羯磨會金剛葉又菩薩印

七母女天

右手作蓮花拳。申立頭指而鉤之三度來去。

真言

三兄弟印

金剛合掌

真言

四姊妹印

金剛合掌

真言

次八供養如常用之

次事供等如常

正念誦經

散念誦經

伴僧誦經

御加持呪總呪

勸請

本尊金剛大薩埵

發願

金剛薩埵

禮佛

南無

三遍

已下四尊

各一通

讚

先四智讚如常

次金剛薩埵讚

轉曰羅薩怛嚩摩訶薩怛嚩轉曰羅薩怛他

藥多三漫多跋怛羅囉曰維囉耶轉曰羅波傳

曇婆娑都帝

若御修法

四智金剛薩埵之兩讚共

出聲誦又四智許高聲誦

金剛薩埵密

誦也可任意也

護摩就敬愛

部主段以金剛界大

本尊段五尊

自加持印明

召請印明

撥遣印明

諸供物呪

加持物呪

諸尊段三十七尊

世天段

支度無之

卷數無之

理趣經法

懸說經之曼荼羅為本尊修之

行法者就

別行次第修之其作法依金剛界云云

間就別行作法修之云云就金剛界等令

行此法事不可然歟云何

答尤就大法

可行之宜然事歟

虛空中有我字變成他化自在天王宮一

切如來常所遊處吉祥稱嘆大摩尼殿種

種間錯鈴鐺繡幡微風搖響珠璣璽瑤半

滿月等而為莊嚴其中有我字變成大

蓮花王有曼荼羅其上有滿月輪上有

我字變成千葉大白蓮花王以五結為

莖是一塵之中土也又遍法界之身也復

我身也又一切衆生身也其蓮花上有

我字成如意寶珠放五色光光中有

我字成如意寶珠放五色光光中有

我字成如意寶珠放五色光光中有

我字成如意寶珠放五色光光中有

我字成如意寶珠放五色光光中有

我字成如意寶珠放五色光光中有

我字成如意寶珠放五色光光中有

我字成如意寶珠放五色光光中有

我字成如意寶珠放五色光光中有

我字成如意寶珠放五色光光中有

我字成如意寶珠放五色光光中有

我字成如意寶珠放五色光光中有

我字成如意寶珠放五色光光中有

我字成如意寶珠放五色光光中有

我字成如意寶珠放五色光光中有

我字成如意寶珠放五色光光中有

我字成如意寶珠放五色光光中有

我字成如意寶珠放五色光光中有

我字成如意寶珠放五色光光中有

我字成如意寶珠放五色光光中有

①原本脚註曰左手作金剛拳安左腰 ②原本冠註曰四尊南無可有之厥如何南無可有之五尊梵號不審如五結高 ③若御乃至也三十五字 ④以下至卷末依甲本收載之 cf. p. 51 ⑤問今乃至云云六行裏書

二故如此用之云云

大惠刀印

二手虛心合掌。並立二大指。屈二頭指。端相挂。置于二大指上。

真言 般若無盡

或說用 八葉印。然而常可用以前之印。

獨鉗印。金剛界佛喜。

二手外縛。二中指入掌合面。二大指二小指各立合挂端。

真言

或說用 八葉印。然而常可用以前之印。

已上本尊真言

段段印明。用之。

金剛薩埵印

右手作金剛拳。當右胸。左手作同拳安左腰。

真言

大日印。如來。

二手作金剛拳。左拳申立大指。以右拳握之。加持。

或說用 四處

二手作金剛拳。左拳立申頭指。以右拳握之。加持。

真言 母

降三世印。

二手作金剛拳。背合。相懸二小指。開立

二頭指。左右各三轉

真言 三

轉法輪印

觀音印

二手作金剛拳。仰左拳。當左乳。右拳立申小指。以爪甲先押上。左小指腹令直立。次無名指。次中指。次頭指。次大指。如小指次第。以右小指押上。各指腹令立之。次又以右小指三度擡左掌內。此印開。八葉之義也。而五指者五葉也。今三葉無之。仍三度擡掌。令開。今三葉也。

真言 我

虛空藏印

二手外縛。二頭指懸中節。如寶形。並立

二大指

真言 我

拳菩薩印。

二手作金剛拳。仰左拳。覆右拳。二拳相重。上右下左。著之。莫有其隙。

真言 我

文殊印。

左手屈頭指。與大指合。端中指無名指小指共直立。所謂持花印也。右手屈小指無名指。以大指押小指無名指甲。中指頭指共直立。則是劍印也。以右劍令切。左蓮之義也。

真言 我

轉法輪印

二手作金剛拳。二拳相合。二頭指圓立合。二大指並立。押二中指之中節。

真言 我

虛空庫印。

二手外縛。莫屈掌。屈二小指合背。以二大指押二小指甲。結此印。三旋轉

真言 我

摧一切魔印。

右手作金剛拳。立頭指小指共鉤。左手同作此印。左右相對。二印之間莫附

真言 我

普賢印。金剛合掌

真言 我

外金剛部印

二手內縛。二中指二大指二小指各立合。屈二頭指。立于二中指背。所謂內五鉗印

也。加持

真言 我

七母女天

右手作蓮花拳。申立頭指而鉤之。三度

來去。安左腰。

真言 我

三兄弟印。金剛合掌

真言 我

四姊妹印。金剛合掌

真言 我

三部具會

二手外縛。二中指二大指二小指各立合。屈二頭指。立于二中指背。所謂外五鉗印

也。加持

真言 我

轉法輪印

真言 我

轉法輪印

甲本傍註曰二中指者入掌相合也又二大二小者共合偃立也 甲本脚註曰大日印兩說之內常用如來拳印智拳印者誤也 甲本脚註曰金剛界佛喜會金剛利者薩印也 甲本傍註曰實運僧都私案也 甲本脚註曰金剛界佛喜會金剛利者薩印也 甲本脚註曰金剛界三摩耶會金剛業菩薩印也 甲本脚註曰金剛界佛喜會金剛利者薩印也 甲本脚註曰金剛界佛喜會金剛利者薩印也 甲本脚註曰金剛界佛喜會金剛利者薩印也

屈。又屈。大指置掌內結此印。如抽擲金剛杵之勢。

真言

ॐ ॐ ॐ ॐ

欲金剛印

二手作拳。以右拳如射勢。

真言

ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ

計里計羅印

二手作金剛拳。以右押左交腕。

真言

ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ

愛金剛印

二手作金剛拳。立右拳。以左拳承右手之肘。

真言

ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ

慢金剛印

二手作金剛拳。各安左右腰。令頭而少左傾。

真言

ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ

次五尊三摩耶印明

金剛薩埵印

二手外縛。屈二中指入掌內合面。二大指二小指各立合。

真言

ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ

金剛薩埵三摩耶印。十七尊總印。極喜三昧耶印。已上三印名字雖異。印相是同。

真言

ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ

欲金剛印

如以前金剛薩埵印。但屈二頭指合甲。並立二大指。押二頭指側。

真言

ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ

計里計羅印

如以前欲金剛印。但二大指。上右下左而相交。

真言

ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ

真言

ॐ ॐ ॐ ॐ

欲金剛印

如以前金剛薩埵印。但屈二頭指合甲。並立二大指。押二頭指側。

真言

ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ

計里計羅印

如以前欲金剛印。但二大指。上右下左而相交。

真言

ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ

愛金剛印

如以前計里計羅印。但二小指二無名指直立合。二大指並立。二頭指屈中節。又屈上節。指端相挂。二大指端與二頭指端相合。

真言

ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ

慢金剛印

結以前愛金剛印。先觸右股。次觸左股。

真言

ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ

段段印明如前

先振鈴。次段段印明。次八供養。次事供以下次第如此用之。

正念誦總呪

散念誦。佛眼。大目。本尊二種。五尊。降三世。伴僧。總呪。御加持呪。總呪。

勸請

本尊金剛大薩埵。欲觸愛慢諸眷屬。

發願

金剛薩埵。欲觸愛慢諸眷屬等。

禮佛

南無 ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ

ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ

ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ

ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ

ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ

讚。先四智讚如常。

次金剛薩埵讚。

縛日羅薩怛嚩摩訶薩怛嚩摩日羅薩縛怛他蘊多三漫多跋怛羅縛日羅爾耶縛日羅波傳義談婆都帝。

若御修法。ナトラハ。四智金剛薩埵兩讀共出聲誦。又四智許高聲誦。

金剛薩埵密誦也。可任意也。

護摩。就敬愛。

部主段。以金剛界大。

本尊段。五尊。

自加持印明。

召請印明。

撥遣印明。

諸供物呪。

加持物呪。

諸尊段。二十七尊。

世天段。

支度。

卷數。

①甲本脚註曰左羽想執弓右羽持箭如射勢 ②金剛乃至同三十一字裏書 ③甲本冠註曰四尊南無可有之歟云何五尊梵號不審如五秘密 ④若御乃至也三行裏書

勸請大聖慈悲六字等
蓮花部中諸菩薩

正念誦本尊

本尊加持如前

字輪觀本尊

大日加持如常

次本尊加持如前

六觀音印明 白衣 不動 大威德

散念誦 佛。大。金輪。本。六觀音。白衣。

不動 大威德結線經。大。一

護摩 調伏
或息災

部主 金輪 大威德。調

本尊 正觀音 六字明王調

諸尊段 六觀音。不動。五大尊調

世天 如常。但加三呪

燒三類形事

護摩了未置鈴杵以前燒之。謂右脇机。入

小土器置之。取三類形置金剛盤上。先以

不動慈救呪。一百八遍誦之。次以六足尊

呪。一百八遍誦之。然後誦降三世真言。以

獨古三十一返加持之。其後爐緣上置三類

形。誦法知真言燒之。燒間觀想。一切衆生

依作惡業輪迴生死。淨除此業障。得解

脫灌頂名云云

先燒天狐。次地狐。次人形也。夾箸燒爐火。

各七枚。以本土器受其灰。覆蓋不令散

伴灰。七日了後。相具結線。送檀越令服

之伏怨敵之心也。以湯可服之。以酒不

弓箭事

三類形事了。次以蘆箭桑弓射拂六方。東

南西北上下其次第也。上方矢天并射立之。爐前

右邊弓箭用之。

結線事。片筋七筋也。合十四筋結

謹摩之時。以伴僧一口令結線。一時以

一百反結之。三時三筋。凡七日之間二十一

枚也

本書云。三尺五寸爲法。不足四五尺亦

得云云

有解線法。悉地成之後解之。但故僧正仁海

僧都成尊俱不被行之云云

時間讀經臨護摩末。各令滿六觀音真言

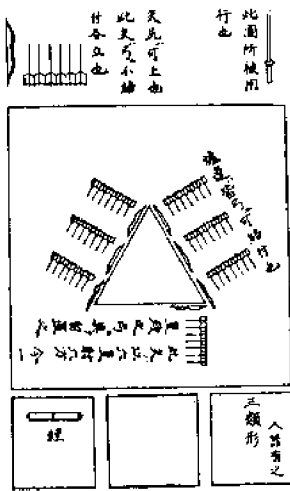
云云

御加持 六字

息災調伏壇上器械大略同之。委在圖

壇樣例。以矢立之。不用。

壇樣例。左右鳥居又用。矢

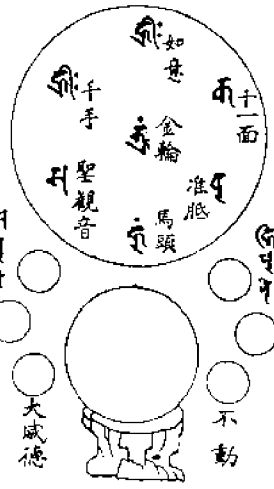

人形僧俗隨時ニ依今呪咀之人用之。但普通セントテ寬信此定令被相

子。近來弓不張之。ハツイテ立之。戲覺之時。白河院被仰云。範俊ハツイテ立之

トテ。張タルヲ令直給也

觀宿僧都圖

此鏡則觀音三形也。呪咀神寫其形

以鏡用觀音三形事。見于瑜祇經序

品。又觀音普通以蓮花爲三形。而大

日經疏月輪與蓮花同物見

迴小。月輪六體天形合掌書之。其內三體

以梵字書名。是小野僧正所圖加給也。其

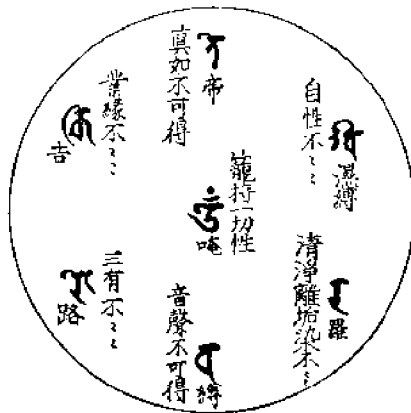
意趣委在口傳書呪咀神等也

明仙僧都傳

①佛十(眼) ②大十(日) ③本十(尊) ④大十(金) ⑤息十(災) ⑥調十(伏) ⑦枚二形 ⑧片二糸 ⑨時二間 ⑩以十(一筋) ⑪枚二筋 ⑫人形乃也六行甲本裏書 ⑬甲本寫註日教并抄云或云三人付梵字名殘無銘所現影云云 ⑭此鏡乃至見四行甲本裏書

ヘキニテアレドモ。此印所作習二中指之間、アケズ。只蓮花合掌。二大一小開立也

正念誦 法華經 此明一字輪觀

散念誦 佛眼。大口。無量壽。本尊三種。千手。馬頭。十

金剛。○一字

伴僧呪 此明

御加持呪 同呪

勸請

大慈大悲觀世音 蓮花部中諸聖衆

發願

正觀世音 蓮花部中

禮佛

南無 此明

讚

先四智讚如常

次法菩薩讚

縛日羅達磨蘇薩恒縛。縛囉他縛日羅鉢娜。蘇薩輪歇迦路計濕縛。囉蘇縛日羅乞叉縛。日囉寧恒囉蘇薩婆帝

法菩薩讚。必不用之。縱難用。御修

可出聲

護摩 就息災修

部主段 以千手。馬頭

本尊段

自加持印明

召請印明

撥遣印明

諸供物呪 此明

加持物呪

諸尊段 三十七尊請之。皆入

世天段

支度

卷數

千手法 大師御

種子 此明

三昧耶形 開敷蓮花 祕傳云。蓮花上有三寶

或說。四十手持物內。隨行者所求。蓮上

置彼物云云。而祕說通用如意寶珠。以

如意成願。名如意寶珠。然者縱不用改

四十手持物。以寶珠通用之處。萬願成

就可足事也

道場觀

觀前須彌山頂上有此字。成八葉蓮花。於

是蓮花有。此字。成八葉寶樓閣。是宮殿中。有。成。大蓮花。於是蓮花上有。曼荼羅。曼荼羅上有。師子座。師子座上有。大蓮花。大蓮花上有。月輪。月輪上有。此字。成大蓮花。蓮花座上有。此字。從字流出。大光明。遍照一切佛世界。所有衆生。解脫苦惱。獲得安樂。此字變成。開敷蓮花。一切如來。皆入。此蓮花中。合爲一體。蓮花變成。千手千眼。觀自在菩薩。身黃金色。相好圓滿。威儀熾盛。具二十七面。頂戴無量諸佛。千手各持三摩耶。滿衆生願樂。於手掌中。各皆有一眼。千臂廣博。遊二十五有。以大悲方便。斷諸有情苦。十波羅蜜。八供養菩薩。白衣大白衣。多羅毘俱胝。及天龍八部衆。前後圍繞。

普通大手四十手也。千臂經大手十二臂

也。娑陀羅尼經大手十八也

印真言

根本印 蓮花印。又

二手金剛合掌 但深交。二中指立合。二大

指二小指。共開立勿屬

大陀羅尼

私云。或云。名。補陀落山印。名。九峯印。

補陀落山。九峯也。如。八葉蓮花。不空羂

索經可見之

又印

八葉印 如常。但口傳云。印上有。寶珠。所謂

真言

此字。此字

此圖印本真言 佛十(密號正法金剛) 此真言印本有對譯梵字 一 囉二無 法華乃至第三十一字裏 甲本細註曰金云三寶隆傳 甲本細註曰金云小野 甲本細註曰金云六觀字 甲本脚註曰金云大悲彼餓鬼道三障此道飢渴 宜用大悲金云所望除災產 花十(上) 甲本脚註曰金云中指蓮葉云云 私云乃至之三十四字甲本真言

已上二印明普通用之

又印

二手外縛立合二頭指壁中節作寶形二二

大指並立

庵縛日羅縛多羅畔洋吒

以前印明常用不用之

正念誦小現云

字輪觀石山

散念誦佛眼大日。無量壽。本尊。正觀音。馬頭。十一面。准。如。急。輪。白衣。多。聞。吉祥。天。阿。利。帝。

大金剛輪。

仲僧呪千手陀羅尼

御加持呪千手陀羅尼

勸請

千手千眼觀世音 蓮花部中諸聖衆

發願

千手千眼 觀自在尊 蓮花部中

禮佛

南無沙賀沙羅布惹阿梨耶縛隍枳帝濕婆羅

冒地薩埵摩訶薩埵三遍讀 先四智讚如常

次本尊讚

惹白。羅。野。都。沒。哩。二。合。擊。上。引。羅。餉。伏。惹。准。上。吒。

計捨迦邏。跋。駄。嚩。鉢。娜。麼。二。合。轉。引。誑。搜。瑟。

置二。合。但。羅。野。寧。引。但。羅。二。合。娑。賀。娑。囉。二。合。步。

簪反。合。娑。他。多。那。莫。娑。訖。哩。二。合。娑。引。毗。尼。儺。野。

引二。合。馱。羅。二。合。轉。誑。喃。三。阿。賀。麼。上。縛。路。引。枳。

帝引。濕。二。合。羅。虞。嚩。娑。多。上。單。鉢。囉。麼。多。

入聲。跋。娜。麼。一。合。羅。引。誑。願。反。麼。上。藍。五。迦。麼。

上羅。引。誑。母。答。恰。路。引。迦。曩。引。他。曼。馱。銘。引。七。薩。

轉林。也。馱。悉。地。野。二。合。左。入。

御修法之後供養。四智許出聲誦之。

本尊讚密密可唱之。凡者此本尊讚必

不用之

護摩就。三。息。災。修。之。或。敬。愛。

常就息災行之敬愛可隨時

部主段以。正。觀。音。爲。部。主。

本尊段

自加持印明

召請印明

撥遣印明

諸供物呪小。現。云。四。合。

加持物呪

諸尊段三。七。七。尊。

世天段

千手愛法

鴛鴦一雙。乍生尾拔之。雄鳥之尾書夫姓

名雌鳥之尾書妻姓名共。以。朱。砂。書。之。令書之之樣

者於鴛鴦之尾夾中葉右。方。書。姓。左方書

名如。此。書。畢。以。書。物。之。方。相。合。以。絲。結。本。以。紙。裏。之。捻。尻。頭。壇。上。

鈴左。方。者。三。鈴。傍。置。之。至。于。散。念。誦。之。時。佛。

眼大。日。真。言。之。次。取。三。貼。誦。千。臂。陀。羅。尼。五。

十遍加持之結願之後如封童子經以紙

卷之以續飯令封續日上下書字其中

書字合。三。字。也。如此書畢送施主之許令懸

其頸又作此法之時護摩加持物可用赤

小米如。常。敬。愛。法。但以件赤米可觀鴛鴦尾之

由最祕云云

以前行儀者男女相背之時可作之第一

敬愛之法也於其行法者不異常途就

敬愛行之或護摩或供隨時可修也只

加此作法許相違自餘事皆以如常

千手千眼合藥經曰若有夫妻不和狀如水

火者取鴛鴦尾於大悲心像前呪一千八

遍身上帶彼此即終身歡喜相愛敬文

此作法依此文意者也

支度

卷數

馬頭法

種子

三昧耶形 馬口形

道場觀

壇中有孔字變成蓮花座座上有字變成

成馬口形馬口形變成馬頭明王赤肉色

此圖甲本真書 尼十(七遍唱之) 佛十(密號大悲金剛) 蓮二羅 福十(引)細註 轉二錄 五 第一 第二 第三 第四 第五 第六 第七 第八 第九 第十 第十一 第十二 第十三 第十四 第十五 第十六 第十七 第十八 第十九 第二十 第二十一 第二十二 第二十三 第二十四 第二十五 第二十六 第二十七 第二十八 第二十九 第三十 第三十一 第三十二 第三十三 第三十四 第三十五 第三十六 第三十七 第三十八 第三十九 第四十 第四十一 第四十二 第四十三 第四十四 第四十五 第四十六 第四十七 第四十八 第四十九 第五十 第五十一 第五十二 第五十三 第五十四 第五十五 第五十六 第五十七 第五十八 第五十九 第六十 第六十一 第六十二 第六十三 第六十四 第六十五 第六十六 第六十七 第六十八 第六十九 第七十 第七十一 第七十二 第七十三 第七十四 第七十五 第七十六 第七十七 第七十八 第七十九 第八十 第八十一 第八十二 第八十三 第八十四 第八十五 第八十六 第八十七 第八十八 第八十九 第九十 第九十一 第九十二 第九十三 第九十四 第九十五 第九十六 第九十七 第九十八 第九十九 第一百

三面二臂。忿怒形。頭上有白馬形。如輪王馬寶。碎破衆生諸恐怖。噉食無明諸障盡無餘。兩手結根本印。立右足。左趺翻向外。蓮花部中無量聖衆前後圍繞

印

二手虛心合掌。二頭指二無名指。共屈入掌內合印。二大指並立。而小指勿著。二頭指之側

又印

○又印名三毒印

二手內縛。二大指並立屈上節

真言

○此印出十

又印

二手虛心合掌。二無名指深相交。屈二頭指。押二無名指甲。令屈之。即以二頭指。押二中指上節。相並二小指。入掌內直立。二大指同並立。與二小指相合

○智證傳云。頭指之頭通合著之。大指並聚。與中指相云二寸許。馬頭口也。二小指外堅合也

面所書之印。自宗之習也。智證傳相違。自宗之說。二小指入掌內立之。智證說二小指不入掌內。只立合也。又自宗傳。二大指與二小指相合。智證流。二大指與二中指二寸許去。仰立中指。與大指之間。馬頭口觀。兩說此等令相違也。雖爲他門事。智證傳義趣。尤

相叶歟。然者至于此印。可付此說歟

真言

唵阿密里二合觀引納婆二合縛。々々々辟發吒

正念誦

○字輪觀。石山別有之

散念誦。佛眼。大口。無量壽。本尊二種。正觀音。千手。十一面。准照。如意輪。白衣。大威德。大金

伴僧呪小呪。○此印乃不

御加持呪。同用。小呪。如常

馬頭觀音大悲尊。蓮花部中諸聖衆

發願

馬頭明王。蓮指部中。々々々

禮佛

南無。○此印乃三遍

讚。四智讚

護摩。就息災。能

○息災調伏之間。常就息災行之

部主段。以正觀音。爲部主

本尊段

自加持印明

召請印明

撥遣印明

諸供物呪

加持物呪

諸尊段。三十七尊

世天段

支度

卷數

十一面法

種子。不

三昧耶形。軍持

道場觀

樓閣中有大曼荼羅。上有八葉蓮花。其上

有圓淨月輪。上有八字。變成軍持。軍持變

成十一面觀自在菩薩。身白肉色。具四臂十

一面。當前三面寂靜相。左邊三面威怒相。右

邊三面利牙出現相。後一面嗔怒容。最上面

如來相。各頭冠中皆有化佛。右第一手把

念珠。第二手施無畏。左第一手持蓮花。第二

手執軍持。種種瓔珞莊嚴其身。無量聖衆前

後圍繞

○十一面之說說不同也。十一面經加

本面。十一面見。千光眼經。本面之外有

十一面。今說依十一面經也

印真言

根本印

金剛合掌置頂上。成。本尊身。口。以印

具成十一面云云

真言

○此印乃至之八字。甲本真言。○原本傍註口阿彌陀也。○原本甲本俱傍註曰第三。○甲本傍註曰金

○九字。二。如上。二字。○常二前。○佛十。密號。食金剛又迅速金剛。○甲本傍註曰。薩婆摩訶薩埵三

○息災乃至之十二字裏書。○呪十。小呪。細能。○甲本傍註曰。金。又六觀音。○甲本傍註曰。金。云。大光。普照。破阿修羅

○甲本傍註曰。金。云。又。○面十。一。○甲本傍註曰。金。云。又。○甲本傍註曰。金。云。今。此。印。八。深。又。也。祕。說。也

○此印乃至之八字。甲本真言。○原本傍註口阿彌陀也。○原本甲本俱傍註曰第三。○甲本傍註曰金

○甲本冠註曰金云石山并金第一印第二真言用之自餘印言無之 ○原本甲本俱傍註曰二大與二頭小離立 ○此印乃至之八字。甲本真言。○原本傍註口阿彌陀也。○原本甲本俱傍註曰第三。○甲本傍註曰金。○九字。二。如上。二字。○常二前。○佛十。密號。食金剛又迅速金剛。○甲本傍註曰。薩婆摩訶薩埵三。○息災乃至之十二字裏書。○呪十。小呪。細能。○甲本傍註曰。金。又六觀音。○甲本傍註曰。金。云。大光。普照。破阿修羅。○甲本傍註曰。金。云。又。○面十。一。○甲本傍註曰。金。云。又。○甲本傍註曰。金。云。今。此。印。八。深。又。也。祕。說。也

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

略時用。小呪以前大呪之奧

○今小呪用之。此真言印金剛合掌也。

與大呪印更無相違。但本尊加持等。

此大小呪並令用事無之。打任金剛合

掌印大呪可用也。而令略之時。大呪

與許。金剛合掌印結可用之。其時大呪

不用之。

又印

八葉印如常

問。十一面所用之八葉印。如千手法

印上不觀寶珠歟。答。十一面法不可

然。千手顯四十手之持物有諸顯成辨

之表示。仍彼四十手之持物。總寶珠

三形。習。然印觀寶珠也。十一面無如

此之義。何可觀寶珠哉

真言

○私曰。此呪未見。說所。但智證在唐記出之

正念誦大呪與此呪

○無名抄云。阿嚩力迦婆縛賀。此真言

用正念誦祕傳也。凡此真言功能殊勝

也。仍多通用觀音法歟。阿嚩力經云。

此真言是一切蓮花部心也云云

○散念誦佛眼。六日。無量壽。本尊。正觀音。十手。馬頭。准。如。意。輪。白。衣。大。金。剛。一。字。

仲僧呪大呪或大呪或

御加持呪大呪或大呪或

勸請

大聖慈悲十一面 蓮花部中

發願

十一面尊 蓮花部中 諸

禮佛

南無 先四智讚

次本尊讚

○唵鉢納摩三合羅誼涅摩 摩價迦引婆羅誼

母答給三合盧迦曇他滿駄銘薩爾林駄悉地

者

○御修法後供養。本尊讚不可出聲。密

密可唱之

護摩流息災

部主段以正觀音

本尊段

自加持印明

召請印明

撥進印明

諸供物呪大呪

加持物呪大呪

諸尊段三十七尊

世天段

支度

卷數

准祇法

種子

三昧耶形 寶瓶

○種子三形事

無名抄云。小野僧正云。種子。三形三

古。或甲貴。大師御筆記。種子。三賢

瓶金云。五古小野

以准祇名觀音事。證據可尋之。可

見無名抄

金云。師主云。六字章句茶羅尼。觀音經

所說也。依止觀。六字即是六觀音之釋。

是舉皆六觀音云云。小野僧正。取准

祇不取。不空羂索。可仰此說云云。八

家祕錄。以准祇不出觀音部云云

道場觀

觀大海中有字。成大蓮花。難陀拔難陀二

龍王。共扶蓮花莖。蓮花上有字。變成寶

瓶。變成七俱胝佛母尊。身黃白色。種種莊

嚴其身。其像周圍光明火焰。白螺爲劍。具

十八臂。面上有三目。上二手作說法相。右

第二手施無畏。第三手把劍。第四手把數

珠。第五把微惹。布迦迦葉。第六把鉞斧。

第七把鉤。第八把折羅。第九把寶盤。左第

二把如意寶幢。第三把蓮花。第四把澡罐。

第五索。第六把輪。第七螺。第八寶瓶。第九

般若。夾坐。赤蓮花。八供四攝諸大菩薩。二

淨居天前後圍繞

○今十(尊) ○印一 ○也二之 ○此真言甲本有音譯漢字 ○問乃至哉六行真書 ○(之)一 ○無名
乃云云三十六字甲本真書 ○此簡行甲本有字輪觀石山別有之八字 ○原本甲本傍註曰大呪小
呪之間任意但小呪可宜 ○(大)十呪 ○佛十(密號發真金剛) ○此真言甲本有對譯梵字 ○御修乃至之十八字真書 ○甲
本脚註曰金云又馬頭小野 ○甲本脚註曰金云六觀音 ○(法)一 ○甲本脚註曰金云除災延命除病求兒念云天人丈夫破入道三障
人道有事理事伏憐憐稱丈夫理則見佛性故稱丈夫 ○種子乃至云云十一行甲本真書 ○有蓮迦新稱也 ○蓮二羅 ○原本甲本
俱表書曰深破水瓶也 ○夾二英也

中有阿彌陀佛。三面四臂。通身肉色。右手持念珠。次手持寶瓶。左手持蓮花。次手持羅索。以鹿皮為袈裟。以七寶為衣服。珠璣環釧。種種莊嚴。坐赤蓮花。放大光明。蓮花部諸尊。乃至無量仙衆前後圍繞。

金云。八臂像通用

玄奘譯經云。畫作觀自在菩薩。似大自在天。經一流志云。如法圖畫。不空羼索觀世音菩薩。如大自在天。

十一面經疏云。不空羼索經云。是觀自在菩薩。乃現八手。而被鹿皮。又云。千手千眼大自在王。十一面觀自在菩薩。此菩薩或現大自在天身。故現此身也云云。

師說云。寶志和尚現不空羼索身。有八臂。南圓堂像亦爾也。近代世間所畫。皆八臂。寶志遷化時。六觀音身可見。彼傳云云。

觀世音菩薩。說不空羼索神呪之時。現此形。故名不空羼索觀音也。云云。經云。身無衆病。安穩快樂。一切惡鬼。一切怨家。速滅不來。厭魅呪咀。不著身。諸善神常隨衛護。福壽增長。所作皆成云云。

南圓堂樣本亦別。但一面三目八臂。先一手當心。連合歛。左手索右手白拂。次左。右錫杖。次左下施無畏歛。本或軍右與持也。願歛。又次一面四臂。第一二手說法。次左索。次右軍持也。次

又三面六臂。左第一蓮花。第二索。第三

三叉戟。右第一瓶。第二施無畏。第三揚手也。又祕本在別已上。

石山云。或不著鹿皮。

形像金云。二臂。四臂。十五。三面六臂

八卷。三面十臂。卷三十八臂。二十一。面三

十臂。卷十三

印真言

根本印

二手蓮花合掌。二頭指二大指外縛。以右大指入左頭指大指之縛。間。

真言

此真言出。千手儀軌。

又印真言。前根本印。

又印真言。前根本印。

又印真言。前根本印。

又印真言。前根本印。

又印真言。前根本印。

又印真言。前根本印。

又印真言。前根本印。

又印真言。前根本印。

又印真言。前根本印。

又印真言。前根本印。

又印真言。前根本印。

又印真言。前根本印。

又印真言。前根本印。

又印真言。前根本印。

正念誦。三十卷經第二真言。云云。

字輪觀。石山別有之。金云。其等

散念誦。一面。如意輪。不空羼索。王。大金剛輪。一字

問。散念誦。准抵真言。無之歟。答。准

抵真言。不可滿之云云。

律付呪。三十卷經

御加持呪。三十卷經

金云。若欲得破壞怨家者。木畫彼

形并名字。以脚蹈之。可加持。印真言

彼也。

勸請

不空羼索觀世音。蓮花部中諸菩薩。墮

發願

不空羼索。蓮花部中。諸。云云。

禮佛

此真言出。千手儀軌。

讚。先四智讚。如云。

大西方讚

蘇輪。跋迦路計。濕縛。羅蘇。縛。日羅。乞。又。縛。日羅。

蘇輪。跋迦路計。濕縛。羅蘇。縛。日羅。乞。又。縛。日羅。

蘇輪。跋迦路計。濕縛。羅蘇。縛。日羅。乞。又。縛。日羅。

蘇輪。跋迦路計。濕縛。羅蘇。縛。日羅。乞。又。縛。日羅。

蘇輪。跋迦路計。濕縛。羅蘇。縛。日羅。乞。又。縛。日羅。

蘇輪。跋迦路計。濕縛。羅蘇。縛。日羅。乞。又。縛。日羅。

蘇輪。跋迦路計。濕縛。羅蘇。縛。日羅。乞。又。縛。日羅。

蘇輪。跋迦路計。濕縛。羅蘇。縛。日羅。乞。又。縛。日羅。

蘇輪。跋迦路計。濕縛。羅蘇。縛。日羅。乞。又。縛。日羅。

金云。乃至十三卷三十行。甲本真書。

甲本脚註。日石山云。虎口云云。

甲本冠註。日金不出此呪。

甲本脚註。日金云。爾說云。用蓮花印。

甲本脚註。日金云。三卷。不空羼索。經。上。名。不空羼索。王。真言。用。大。金。剛。印。於。此。法。最。祕。也。

甲本脚註。日金云。三卷。不空羼索。經。上。名。不空羼索。王。真言。用。大。金。剛。印。於。此。法。最。祕。也。

甲本脚註。日金云。三卷。不空羼索。經。上。名。不空羼索。王。真言。用。大。金。剛。印。於。此。法。最。祕。也。

甲本脚註。日金云。三卷。不空羼索。經。上。名。不空羼索。王。真言。用。大。金。剛。印。於。此。法。最。祕。也。

甲本脚註。日金云。三卷。不空羼索。經。上。名。不空羼索。王。真言。用。大。金。剛。印。於。此。法。最。祕。也。

甲本脚註。日金云。三卷。不空羼索。經。上。名。不空羼索。王。真言。用。大。金。剛。印。於。此。法。最。祕。也。

甲本脚註。日金云。三卷。不空羼索。經。上。名。不空羼索。王。真言。用。大。金。剛。印。於。此。法。最。祕。也。

甲本脚註。日金云。三卷。不空羼索。經。上。名。不空羼索。王。真言。用。大。金。剛。印。於。此。法。最。祕。也。

甲本脚註。日金云。三卷。不空羼索。經。上。名。不空羼索。王。真言。用。大。金。剛。印。於。此。法。最。祕。也。

甲本脚註。日金云。三卷。不空羼索。經。上。名。不空羼索。王。真言。用。大。金。剛。印。於。此。法。最。祕。也。

甲本脚註。日金云。三卷。不空羼索。經。上。名。不空羼索。王。真言。用。大。金。剛。印。於。此。法。最。祕。也。

甲本脚註。日金云。三卷。不空羼索。經。上。名。不空羼索。王。真言。用。大。金。剛。印。於。此。法。最。祕。也。

甲本脚註。日金云。三卷。不空羼索。經。上。名。不空羼索。王。真言。用。大。金。剛。印。於。此。法。最。祕。也。

甲本脚註。日金云。三卷。不空羼索。經。上。名。不空羼索。王。真言。用。大。金。剛。印。於。此。法。最。祕。也。

甲本脚註。日金云。三卷。不空羼索。經。上。名。不空羼索。王。真言。用。大。金。剛。印。於。此。法。最。祕。也。

甲本脚註。日金云。三卷。不空羼索。經。上。名。不空羼索。王。真言。用。大。金。剛。印。於。此。法。最。祕。也。

甲本脚註。日金云。三卷。不空羼索。經。上。名。不空羼索。王。真言。用。大。金。剛。印。於。此。法。最。祕。也。

甲本脚註。日金云。三卷。不空羼索。經。上。名。不空羼索。王。真言。用。大。金。剛。印。於。此。法。最。祕。也。

甲本脚註。日金云。三卷。不空羼索。經。上。名。不空羼索。王。真言。用。大。金。剛。印。於。此。法。最。祕。也。

甲本脚註。日金云。三卷。不空羼索。經。上。名。不空羼索。王。真言。用。大。金。剛。印。於。此。法。最。祕。也。

甲本脚註。日金云。三卷。不空羼索。經。上。名。不空羼索。王。真言。用。大。金。剛。印。於。此。法。最。祕。也。

甲本脚註。日金云。三卷。不空羼索。經。上。名。不空羼索。王。真言。用。大。金。剛。印。於。此。法。最。祕。也。

甲本脚註。日金云。三卷。不空羼索。經。上。名。不空羼索。王。真言。用。大。金。剛。印。於。此。法。最。祕。也。

寧恒羅羅婆娑都帝

之不可出聲云云

護摩就息災

部主段以馬頭為部主或聖觀音

自加持印明

召請印明

撥遣印明

諸供物呪

加持物呪

諸尊段二十七尊

世天段

支度

五寶

五香

五藥

五穀

名香

淨衣

卷數

佛眼真言

大日真言

本尊真言

同自

在真言

聖觀音真言

千手真言

馬頭真言

十一面真言

如意輪真言

不空齋怒

王真言

一字金輪真言

白衣法

種子

或月

三摩耶形 紅蓮花或白蓮花

大寶樓閣中有金字成八葉蓮花蓮花上有

有金字變成淨月輪月輪中有金字或

成鉢曇摩花或白蓮花變成白衣觀自在

菩薩髮冠變純白鉢曇摩花在手蓮花部聖

衆眷屬并一切星宿等恭敬圍繞像頂上觀

自在王任說法相頭上以淨天衣覆垂左

手執寶鏡右手把楊柳枝身白色安立寶

山北斗七星及一切星宿顯現本身圍繞

印

二手內縛二頭指圓立合二大指並立

真言

又真言印者不改前

正念誦小呪

字輪觀石山別有之金云其等

散念誦佛眼大日本尊大呪同小呪聖觀音千手

馬頭十一面不空齋怒如意輪大金剛

白衣觀音 蓮花部中 諸尊聖衆

護摩就息災

部主段以正觀音部主

本尊段

自加持印明

召請印明

撥遣印明

諸供物呪

加持物呪

諸尊段觀音

世天段

支度

卷數

佛眼真言 大日真言 聖觀音真言 本

尊真言 金剛吉祥成就明 妙吉祥破諸宿

曜明 成就一切明 馬頭真言 一字金輪

真言

金云

御本云無指儀軌次第或說以葉衣觀

音即為白衣或師以白處尊為白衣

西方乃至云云二十十字表書 甲本則註曰金成六觀香 五寶色六行一 佛眼真言五十二字一 甲本則註曰金云小野 或白一 二十一字一 甲本則註曰金云出十一面觀中卷 甲本則註曰金云出十一面觀 字輪乃至等十二字甲本則註 散乃云云二十十字表書 甲本則註曰金云白衣觀音 佛十 密號金離垢金剛石山無之 此真言甲本有對譯梵字 西方乃至云云二十四字表書 佛眼真言四十七字一 金云乃云云二十六行甲本則註

或說用蓮花部母者即此也。不容羅索經八云。白衣觀音母菩薩。左手博脇。肘上。仰掌執不開蓮花。右手側。揚掌。半跏趺坐云云。如意輪經云。白衣觀世音母菩薩云云。第九云。白衣觀世音母菩薩。左手執開蓮花。右手仰。伸膝下。半跏趺坐云云。又云。白衣觀世音母菩薩。左手執蓮花。右手仰。伸膝上。半跏趺坐云云。第二十二云。次半拏羅婆徒側。白衣觀世音菩薩。手執蓮花云云。胎軌云。白處尊髮冠。髮純白鉢曇。髮花手云云。大日經疏第五云。半拏羅婆悉寧。譯云。白處。以此尊在白蓮花中故。以為名。亦戴天髮髻冠。襲純素衣。左手持開敷蓮花。從此最白淨處。出生普眼。故此三昧名為蓮花母也云云。或師云。白處者白衣是也。唐摺本寶冠之上。覆白縵。左右之端垂肩上。驗知不空羅索經第八九二十二三十并云。白衣觀世音母。又皆有半拏羅婆徒側之句。又十一而軌白衣真言。有半拏羅婆悉寧之句。而大日經疏云。半拏羅婆悉寧。譯曰。白處云云。

葉衣法

種子

三摩耶形 吉祥果也

道場觀

樓閣中有觀字。成八葉蓮花臺。臺上有

字。變成月輪。輪中有觀字。變成吉祥果。變成葉衣觀自在菩薩。天女形首戴寶冠。冠有無量壽佛。環珞環釧莊嚴其身。有四臂。右第一手當心。持吉祥果。第二手作施願手。左第一手持鉞斧。第二手持羅索。坐蓮花。無量相好圓滿。二十八葉。又將等眷屬。前後左右圍繞。

形像事

金云。圖云。肉色。左手垂下持索。右手當乳持如意幢。立左膝坐。赤蓮花。或本坐白蓮花云云。

葉衣觀自在經云。左手持羅索。右手仰施願。或吉祥果持也。

印

左手作蓮花拳。安膝上。想持羅索。右手舒五指。仰掌。勿安膝上。可小上。

真言

又印八葉
又印八葉

真言如前
正念誦

散念誦。佛眼。大日。本尊。孔雀明王。散念誦。白。馬。願。大金剛。一字。

問。散念誦滿。孔雀明王真言。由緒云。何答。孔雀明王。以二十八葉。又。

為眷屬。此葉衣觀音又同之。攝頌藥叉之功能。通用之故。用之歟。但件呪用。

否可隨事歟

伴僧呪。此呪。

御加持呪。同上。

勸請。葉衣觀音大悲尊。蓮花部中諸聖衆。二

十八大諸藥叉。

發願。

葉衣觀音。蓮花部中。

禮佛。

讚。四智讚。

護摩。息災。

部主段。以聖觀音為一。

本尊段。

自加持印明。

召請印明。

撥遣印明。

諸供物呪。

加持物呪。

諸尊段。六觀音。

世天段。

支度。

卷數。

聖大勢至。

種子。

三昧耶形。未敷蓮花。

道場觀。

樓閣中有八葉大蓮花臺。上有月輪。輪中有觀字。字變成未敷蓮花。蓮花變成大勢至菩薩。肉色。左手持蓮花。右手當胸。屈地水火三指。坐赤蓮花。眷屬圍繞。

印。

甲本闕註曰金云又鉞斧又未敷蓮又開索。形像乃至持也六行甲本裏書。甲本冠註曰金不出此印。原本甲本俱註曰右手施願手也。甲本冠註曰金云通印合掌云云。金二條。問散乃至敷五行裏書。云二如。甲本闕註曰金云本尊界會觀世音蓮花部中諸聖衆。蓮花部中諸聖衆。一。甲本傍註曰金云。甲本闕註曰金云。石山出之。又說。甲本闕註曰金云。佛十。密號異行金剛。甲本冠註曰金無之。

二手蓮花合掌。二中指小開立勿著真言

正念誦 佛眼。大口。聖觀音。本散念誦。草。白衣。馬。頭。一字。

御加持呪無之

勸請

本尊聖者大勢至 蓮花部中

發願 蓮花部中 諸々々

得大勢至 蓮花部中 諸々々

禮佛 讀四智

護摩 部主段以阿彌陀爲二部主或聖觀音

本尊段

自加持印明

召請印明

檢造印明

諸供物呪

加持物呪

諸尊段二十七尊

世天段

支度

卷數

祕鈔卷第九

延命 普賢延命

五祕密 五大虛空藏

延命法

種子

三昧耶形 甲冑

道場觀

樓閣中有千葉寶蓮臺。上有月輪。輪中有字。變成甲冑形。變成延命菩薩。身黃金色。頂戴寶冠。右持五鈷當胸前。左執鈴當左腰。相好威儀具足圓滿。無量聖衆前後圍繞

印

二手作金剛拳二頭指仰並。相係而鈎結當

心

真言

又印

二羽金剛拳舒二風相縈繞。爲降伏天魔

惡類成最。正覺故。彼此大誓甲冑。結頸

胸腰。肩腕膝腰足。後豎首頭。

腕 順和名云。隨詞功。順云。鳥段。反云。太無。祇云。字。天手也。

石山道場觀云

金剛壽命加持甲冑密印

同前印。二手各作金剛拳。以進力。右

押左相鉤安於頂上。即誦壽命真言七

反。安於額前。分手繫頂後已。直舒進

力旋轉如環。下至心上相纏如繫甲

勢。次至背後復來至齊兩膝腰。後當

心二肩頂。後至額前重繫頂。後金剛

拳繫漸垂兩手。徐徐而下如垂帶勢。

當誦真言。成被甲護身。被甲真言曰。

真言

正念誦

散念誦 佛眼。大口。本尊真言。降三世。散念誦。金剛。四天王。大金剛。一字。

伴僧呪 此明。

御加持讚 三世真言。如常。

勸請

三世常住延命尊 金剛部中諸聖衆

發願

延命菩薩 金剛部中 諸々々

禮佛

讚 先四智讚如常

次延命讚

唵。縛日羅。三合。羅。細。堅。固。摩訶。燥。契。耶。樂。者。縛

真言

真言

真言

真言

真言

真言

頭十(大金剛) 此下甲本真書曰正元元年五月二十五日授之了前權僧正意深貞應元年九月一日於總持院奉傳受了同二年六月七日以御本按合之佛子道教生年二十四歲建長四年六月十五日就太輔入寺書寫之了結宗書寫不輒自筆之外難勸他人然而重育之身其功難修之上親親之問被過自通者歟而已金剛佛子汚道沙門聖守左判右先年寫之了今較加右批者實屬十年七月十八日戒壇院長老性善八十有五歲右以性善長老之御本寫之更以戒壇院之本筆按了安永第二秋九月十三日佛子知說右以御本書寫得了天保二年辛卯十月二十日無音藏 蓮十(花) 正二勝 原本傍註曰肩已下皆結左右先右左結之處各唱明一反 順乃至後十二行甲本真書 真言 七字一 明二呪 用此明 甲本傍註曰金云三世常住 此下甲本網註曰

日羅二合喻勢摩訶喻灑命轉日羅二合惹爾
多摩訶惹爾底延命轉日羅二合昆喻摩訶耶
不死 喻欲發疑誤 宰都二合帝

諸摩修之

部主段以三十一
本尊段

自加持印明

召請印明

撥遣印明

諸供物呪

加持物呪

諸尊段三十七尊

世天段

支度

卷數

普賢延命法

種子 母

三昧耶形 甲冑

金云種子或說甲冑大御室御傳云

其五古金云師傳云胎藏大樂不空身

即普賢延命一佛也仍迦字為種子云云

道場觀

須彌山頂有慈字變成七寶宮殿其中有

象字變成八葉蓮花蓮花上有五千群象

負一大金剛輪其輪上有四牙字成四大

象以鼻卷獨結杵各具六牙其象向外方

立象頂如次有四天王誓護世界其象之

上有象字成千葉大寶花王其上有其字

成圓明淨月輪輪上有慈字變成金剛甲
冑甲冑轉成三世常住金剛壽命薩埵智身
其形如滿月童子身黃金色戴五佛寶冠
身放百寶光光外有白月輪具足二十臂
而執持十六尊并四攝三摩耶標幟

三寶院云

道場觀

壇上有八幅金輪上有其字成白象

王以七千象象王上有象字成八葉

蓮花蓮花上有其字成金剛甲冑甲

冑變成延命菩薩身色黃金又名大樂

金剛不空真寶總攝五部諸尊二十臂

而持十六大菩薩四攝三昧耶云云惡

世衆生生死之長夜驚除天生死短

命持念者蒙盡虛空諸尊加被遇項未

來惡業一時消滅增長無量壽云云

金云尊形

經云先須彩畫普賢菩薩如滿月童

子形五佛寶冠右手持金剛杵左手

持金剛鈴契靈條綬帶坐千葉寶花

花下有白象王有三頭鼻卷獨古杵

各具六牙其象四尺蹈一大金剛輪

輪下有五千群象各負其輪於菩薩

身放百寶光光外畫白月輪象彩莊

嚴云云

口決云此尊遍身黃金色著五智寶冠

具足二十臂而執持十六尊并四攝三

摩耶標幟云云已上金引之

金剛智口決云金剛壽命薩埵智身者

五智聚集而為大樂金剛薩埵以四波
羅蜜十六大菩薩而為二十臂以五分
法身而為寶冠內四隅而為禪悅外
四隅而為法喜四攝方便三世諸佛而
為毛孔額已上過去千佛心已上現在
千佛心已下未來千佛以此號三世常
住金剛壽命薩埵智身云云

金云三頭象四頭象事

三頭經說四頭象不見說所師傳也

其相承者惠果大師真雅源仁益信亭

子院法帝寬空寬朝濟信已上

三寶院云天台本一身三頭象小野僧

正所持本四頭象象頭立四天王成尊

僧都云乘四象表對治生老病死之

四苦也云云

印

二手作金剛拳二頭指仰並相係而鉤結當

心

真言

又印

二羽金剛拳

舒二風相縈繞為降伏天魔

惡類成最正覺故被此大誓甲冑結頸胸

腰肩腕膝脛足後壓首頭

真言

或傳用大樂不空印明

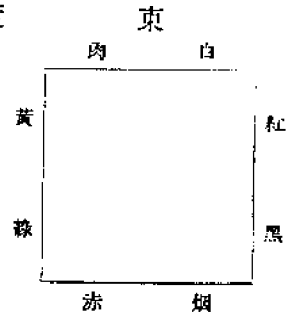
如三金

印二手外縛以右大指入左頭指大指之間

考其不異也

●此下甲本註曰金云台藏大日 ●金云乃至云云三行甲本裏書 ●甲本傍註曰支出之 ●標二標 ●此下甲本朱書曰金
云右方薩王愛喜寶光輪吹鈎索左方法利因語業護牙拳頂飾 ●三寶乃至云云三十九行甲本裏書 ●原本傍註曰
字也云云 ●甲本註曰私云結背作法如延命法 ●原本傍註曰月以下皆結左右先右次左結之隨結一處各唱一反
甲本朱書曰三寶院云護身被甲真言云云 ●原本註曰不用之

天蓋 幡等圖

支度 卷數

延命招魂作法 出魂魂之怪異相呈之時行之尤可秘之

招魂作法。不限子昔賢延命。延命法用之。問。縱不修法用此作法。設答。有此怪異者。縱不行此法。別何不。同此作法。設

先請出施主衣服

初夜時。了。午。居禮盤。以承仕。取。彼衣服。置左脇机。有此作法。

次取散枝。各二十一。遍加持。如常

次以散枝衣服上灑香水。三度

以香水灑衣事。皆如常加持香水。但

軍荼利小呪加持無之。無左右以散

杖浸香水。各二十一。遍如恒

次以三。結誦軍荼利小呪。左旋加持衣服

一遍

大結活命印 二手外縛。上指

真言 動十指。一度誦真言。二遍。然者總

囉引縛日羅二合薩埵畔引弱

大哉一切正覺尊。諸佛大智無有上。能令死者有情身。去誠還來得活命。

次以活命印置衣服上。以印變。須臾。衣上。置印之山。可觀念。是同事也。

次取念珠誦活命真言百遍。此間不結印。只念誦也。

次取三。結誦軍荼利小呪。右旋轉加持衣服。一遍

以軍荼利小呪。先左轉右轉事。先左轉者。避除惡鬼。那耶迦之意也。次以招魂之印。明召。入去誠。次右轉者。為除彼鬼等。令結界也。

次以衣服令著施主。右作法者。修法初夜。四時之後。御加持以前行之。令著彼衣服之後。行御加持。每初夜時行之。後夜日中不然。

五祕密法種子 三昧耶形 五結

道場觀 妙高山頂上有。字。成。八葉大蓮花。蓮花上有。字。成。五峯八柱寶樓閣。此法界宮殿中亦有。字。成。蓮花。蓮花上有。曼荼羅。曼荼羅上有。日輪。日輪上亦有。字。成。蓮花。蓮花上有。字。成。五結金剛杵。變成五

祕密五身。坐同一月輪。同一蓮花。各生本威儀。執持本標幟。各戴五佛寶冠。中央坐金

剛薩埵。身如水精月色。右手持五結金剛杵。左手持金剛鈴。欲金剛。身赤色。持金剛弓箭。計里計羅金剛。身白色。抱金剛薩埵。愛金剛。身青色。持摩竭幢。慢金剛。身黃色。持二金剛。此五尊變三十七尊。

間。五尊變三十七尊。云云。觀念可。何樣哉。答。五尊正非。變三十七尊。唯彼五尊內。具三十七尊之德也。實更不可改。

尊形。宜內證之事也。

印真言 先五結印 金剛界三摩耶會

印真言 先五結印 金剛界三摩耶會

二手外縛。二中指立合。二大指二小指開立。勿屬真言。

次大獨結印 金剛界三摩耶會

二手外縛。二中指入掌合。面二大指二小指合。端而假立真言。

次五尊羯磨印明 金剛薩埵大智印

左手作金剛拳。安左膝。右手舒掌而小屈。又屈大指。置掌內。結此印。如抽擲金剛杵之勢。

真言 欲金剛印

巴一手作拳。以右拳如射勢。

欲金剛印 巴一手作拳。以右拳如射勢。

（續）一〇 〇原本傍註曰此事出三十卷教王經第十四。印本傍註曰玄秘妙三委。招魂乃至哉四行裏書。〇初夜乃至法二十三字原本朱書。了二畢。〇（彼）一〇 〇以香乃至三行裏書。〇結二點。〇（誦）一〇 〇（也）一〇 〇甲本有對譯梵字。〇此下原本朱書。白結活命印誦真言三反誦了解印金剛合掌。〇傷誦此傷二此傷。〇衣十（服）〇 〇（置印）一〇 〇以軍乃至界也。〇甲本與書。時之。二之時。〇其二共。〇標二標。〇金剛乃至印十二字原本朱書。〇摩二味。〇印十（也）。〇金剛乃至印八字原本朱書。〇印十（也）。〇原本冠註口左羽想執右右持持前如射勢。

支度
卷數

或說

種子 蓮華

三摩耶形 獨結

尊形 金剛薩埵一尊以之爲二

口傳曰。觀金剛薩埵一體許。此尊令具餘四尊之德也。源運等之流。以之稱祕傳。然而未見說所云云

或曰

種子 三昧耶形 五結

又曰類照

種子 三昧耶形 五結

三昧耶形 五結

五大虛空藏。法

玄云。爲祈天變怪異。息災行之。爲富貴增益行之云云

懸曼荼羅行斯法。或只懸五大虛空藏之像修之。卽以彼五尊用此法。之本尊行法次第。偏依神護寺五部肝心記。具見彼記三十七尊皆入

法界虛空藏

種子 三摩耶形

三摩耶形 如意寶珠

金剛虛空藏

種子 三摩耶形

三摩耶形 寶三結杵
寶光虛空藏

種子 三摩耶形

三摩耶形 三瓣如意寶珠

蓮花虛空藏

種子 三摩耶形

三摩耶形 紅色寶蓮花

業用虛空藏

種空 三摩耶形

寶羯磨杵

道場觀

妙高山頂有字。成大蓮花。蓮花上有字。成宮殿樓閣。中有字。成八葉蓮花。其上有大圓明月輪等。自身量。於一圓中。更分爲五。於中圓明有字。成寶珠。變成法界虛空藏。身白色。坐白蓮花。左手執鉤。右手持寶。前圓明中有字。成寶三結杵。杵變成金剛虛空藏。黃色。左持鉤。右執金剛杵。橫當胸上。置寶右圓中有字。成三瓣寶。寶變成寶光虛空藏。青色。左執鉤。右持三瓣寶。故大光明。於後圓中有字。成紅色寶蓮花。蓮花變成蓮花虛空藏。紅色。左持鉤。右持寶蓮花。蓮花上。左圓中有字。成寶羯磨杵。杵變成業用虛空藏。黑紫色。左持鉤。右持寶羯磨。其菩薩衣服首冠瓔珞。皆依本色。各結跏趺坐。四波羅蜜十六大菩薩。八供四攝賢助十六尊。外金剛部二十天七曜九執二十八宿。乃至無量無數菩薩聖衆。各持寶珠。前後圍繞。

印真言

先總印二種

二手內縛。並立二大指。屈之如鉤。莫附二頭指之側。

歸命。必不然。殊丁寧。修之時。尤可然歟。如本文者。可滿一千萬反云云。

令滿五十萬反。事見五部肝心記。

內五結印。但二中指。成中節。如寶形。結此印。加持四處。

次各別印明。法界虛空藏。二手外縛。二中指。成中節。如寶形。結此印。加持四處。

金剛虛空藏。如前法界虛空藏印。但屈二頭指。立于二中指背。勿著。結此印。置額。但中指實形。是許與普通外縛三結印相違。

寶光虛空藏。如前金剛虛空藏印。但二頭指二大指。共立合作寶形。結此印。置額。此印者。中二頭二寶印。

蓮花虛空藏。

蓮花虛空藏。

●白二說● 此下甲本編註曰金云所望天變息災增益辦事馬頭云云 ●玄云乃至云云二十一字甲本表書 ●之二或● ●其二其● ●甲本註曰說可滿五十萬反 ●二● ●歸命乃至記五行原本表書 ●甲本註曰三寶院并玄藏外五占云云金內五占云云 ●二● ●此下甲本朱書曰二手外縛二中指如寶形四處加持 ●此下甲本朱書曰外縛三股印中指實形置額 ●二● ●此下甲本朱書曰外縛二中指二大寶形頂有 ●此下甲本朱書曰外縛二中指寶形二頭蓮華頂後

誦明三遍三度入右掌內飲之

次又如前取水誦明三遍三度灑頂令內外清淨堂近邊置淨水瓶若桶若用桶者加桶置人

堂辨備供具之後更出如前飲之灌頂也次至堂門作護身印誦明三遍開戶入堂

日誦曰右手作護身印當心左手作金剛拳安腰

次進到本尊邊以手取去覆面

或說著座以後以鳥口取去之若引五色立鳥居者自鳥居之下可去之但禮佛以前取去之說尤吉也云云

次立禮盤下三度禮拜右手結護身印當心誦明三遍卽三度令禮拜也

次著座半跏坐

次塗香

次護身法

印相者右手作拳頭指大指合端作寶形右肩結此印以印面向前加持五處左肩心喉

眞言五處各一遍誦之

次灑淨

右手舒五指頭指大指合端作寶形仰印左手持散杖取水誦明三遍卽三度入右

掌內灑諸供物并壇及近壇之地兼自身第二第三如

此

次加持供物護身印明如常

次表白神分次五悔

次淨三業次普供養

次五悔

次發願

●此下甲本唐書曰正元元年五月二十八日授之前攝僧正意榮享保十六年七月二十三日書寫了權僧正運助此卷合掌親書寫之今日令校合了寶曆十一年十月十一日南都真言院性善八十六歲校本批云貞應二年六月十三於醍醐寺之住持書寫之先日尤付焉賜十一卷而今度此卷校之給之仍書加了元仁二年四月七日於遍智院奉傳受了佛子通教建長四年三月二十三日書寫交點了金剛佛子守一生年二十三歲正嘉三年正月二十四日以報恩院御秘本重校合了權津師一本云以御本書寫了金剛佛子意文永八年四月十五日於運護院書此寫同日交點了金剛佛子勝榮本傳領之間重校合御本同奉傳受畢勝榮右以性善長老御持本書寫更以成壇院之本加繫金資印號天保二年卯年十一月十八日寫得之了無言藏

秘鈔第十一

普賢

文殊法

五字

八字

八字文殊鎖

彌勒

大勝金剛

隨求

地藏

普賢法

種子 具

三摩耶形 五結

道場觀

須彌山頂有七寶宮殿其中有寶蓮花臺臺

上有具字變成五智杵杵轉成普賢菩薩

身白肉色首被五佛寶冠右手持五結杵

左手執般若鈴處淨月輪乘白象王八金

剛妃方隅圍繞

印

二手外縛二中指立合二大指二小指共開

立莫屬

真言

又印 外五

又印 外五

二手外縛二中指二大指二小指各立合屈

二頭指立于二中指背

真言

普賢菩薩種子

又印 胎藏一切

二手虛心合掌相並二大指仰立

可也 具 具 具 具 具 具 具 具 具 具

正念誦 具 具 具 具 具 具 具 具 具 具

散念誦 具 具 具 具 具 具 具 具 具 具

伴僧呪 具 具 具 具 具 具 具 具 具 具

御加持呪 具 具 具 具 具 具 具 具 具 具

勸請

普賢菩薩大薩埵 金剛部中諸眷屬

發願

普賢大士 金剛部中 諸尊聖衆

禮佛

南無 具 具 具 具 具 具 具 具 具 具

讚四智讚

護摩 具 具 具 具 具 具 具 具 具 具

部主段 具 具 具 具 具 具 具 具 具 具

本尊段

自加持印明

召請印明

撥遣印明

諸供物呪

加持物呪

諸尊段 具 具 具 具 具 具 具 具 具 具

世天段

支度

卷數

文殊法

種子 具

三昧耶形 書篋

道場觀

壇上有具字成淨月輪月輪中有具字變

成書篋從變成文殊師利菩薩首著五佛

寶冠後有圓明月輪乘師子之背坐蓮花

臺之鞍漚怡微咲慈念衆生之形左有那

羅延持四種標幟右有金翅鳥王作可恐

怖形及無盡惠菩薩善財童子須菩提等恭

敬侍立

根本印

二手虛心合掌以二中指屬二無名指背

並立二大指屈二頭指置二大指上

真言

普賢菩薩種子

正念誦五字真言

散念誦 具 具 具 具 具 具 具 具 具 具

伴僧呪 具 具 具 具 具 具 具 具 具 具

御加持呪 具 具 具 具 具 具 具 具 具 具

勸請

文殊師利大聖尊 蓮花部中諸聖衆

發願

大聖文殊 蓮花部中 諸大眷屬

禮佛

南無阿利也曼殊師利三遍

讚四智讚

護摩

部主段 具 具 具 具 具 具 具 具 具 具

本尊段

諸尊段 具 具 具 具 具 具 具 具 具 具

世天段

支度

卷數

五字文殊法

種子 ㊦

三昧耶形 劍

道場觀

觀想 寶樓閣中有白玉壇其上有師子座

座上有淨月輪輪中有㊦字變成七寶莊

嚴花座座上有㊦字威光遍照法界字變

成誓劍劍變成文殊師利菩薩身尊金色

具三十二相八十種好頂有五髻種種瓔

珞莊嚴其身右手持智劍左手執青蓮花

花上有般若梵籙菩薩身放光明照曜樓

閣內外光所照處皆文殊法門眷屬無量諸

尊圍繞

印真言

根本印

二手外縛立合二中指屈上節如劍形

真言 ㊦

五字真言 ㊦

五髻印 秘密也

二手金剛合掌 以左小指附合右無名指

又以右小指附合左無名指以右頭指附

合左中指又以左頭指附合右中指二大

指並立

手圖無字藏私

真言

正念誦 ㊦

散念誦 佛眼。大口。本尊。白衣。

伴僧呪 若有五

御加持呪 同

勸請

文殊師利大聖尊 蓮花部中諸聖衆

發願

大聖文殊 蓮花部中 諸尊聖衆

禮佛

㊦

讚四〇符

護摩

支度

卷數

八字文殊法

種子 ㊦

三昧耶形 劍

口傳曰

種子 ㊦

三昧耶形 師子首

道場觀

想須彌山上有㊦字轉成妙樓閣其中有

㊦字成大蓮花其上有㊦字成師子其上有

㊦字成淨白圓明月輪其上有㊦字成

八葉蓮花其上有㊦字轉成利劍利劍轉

成大聖文殊師利菩薩身色黃金光明遍法

界首髻八智尊右手操持智劍左手執青

蓮花蓮花上立五鈷杵身環珞莊嚴威德無

比曼荼羅聖衆三重圍繞八大童子四大明

王十六大天等各隨位次第安坐

印

二手內縛並立二大指偃立小屈如師子

口 即以二大頭之間爲師

真言 ㊦

以八字文殊真言配八大童子事出

儀軌 光緒 我地惠 無垢 不惠 諸君

師傳曰 此八字真言者宛八大童子種

字 仍真言之末 加中尊種子誦之

所謂字是也

但伴種子隨事可改用

息災 增益 敬愛 降伏 眾

私曰 道場觀之時 隨四種法此定尤可

改用種子又真言末讀加之字同隨法

可改也但彼道場觀種子并真言末誦

加之字四種法中縱付何法令修不改

字適用字常事也師傳如此

又印 如意寶印 參出

二手金剛合掌立合二頭指 蹠中節如寶

形二大指並立

香

此圖依甲本載之 訓二若有五字呪 二二 智十(談) 護摩一 原本甲本俱傍註曰 二大指ハ根ヲ付ヘシ 即以乃至之十八字甲本作本文 以八乃至設尼三行真書 字二子

禮佛

南無

讚四智

護摩就敬愛

部主段以佛眼

本尊段

自加持印明

召請印明

撥遣印明

諸供物呪

加持物呪

諸尊段 三十七尊

世天段

支度

卷數

隨求法

種子

三摩耶形 梵像

道場觀

壇上有 轉成赤蓮花座座上有 字

變成梵像轉成隨求明王菩薩色深黃具

八臂左第一手持蓮花上有金輪光炎次

手持梵像次手持寶幢次手持索右第一

手持五鈎金剛杵次手持戟次手持寶

劍次手持鉞斧鉤衣服璎珞相好圓滿四

攝八供等菩薩恭敬圍繞

印

二手舒掌左仰右覆左右相合二手共

小屈掌 梵像印也如三

梵像之印者仁王經心經般若菩薩今

法是等法所用之印相皆以惟同凡相

違云云

眞言

隨求陀羅尼八印 此八印者本尊加持之

問本尊加持不用八印由緒云何答

本尊即繁多之時振鈴之後用之定作

法也若被行羯磨會者先大日印明

次八印明次阿闍以下如常行之普通

就別行次第今行者羯磨會不用之

所傳如此但本尊加持用八印明之說

猶可宜歟云云

第一印

二手內縛二中指二大指二小指共立合屈

二頭指立于二中指背 內五鈎印也

眞言 大隨求陀羅尼在別

第二印

二手各舒五指合背相著十指皆組合 風輪印也

印者以左大指二指右大指二指合

是許

眞言

第三印案

二手內縛二中指間立合

眞言

眞言

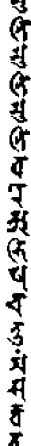

第四印案

二手虛心合掌二大指並立屈二頭指中節

端相挂置于二大指上 大慈力印也

眞言

第五印案

二手外縛二無名指立合二小指以右押左

而交立

眞言

第六印案

二手虛心合掌屈二小指以二大指押二

小指甲上二頭指二中指二無名指共立合

去指隙如三戟又

眞言

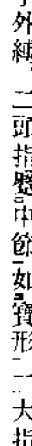

第七印案

二手外縛二頭指懸中節如寶形二大指

○梵像乃至云云三十三字原本真書 ○問本乃至云云七行原本真書 ○鈎十(內五鈎印也) ○(內五鈎印也) ○此細註印本作本

中瓶并四隅瓶皆用阿

四方供花并右脇機盛花同用阿

關伽器入并

嗽口瀝水二器各入二子入之

五穀器入并子并

燒供器以并子并

蘇油器入并子并

佛供用黑飯

汁以引生鹽

佛供或以蓮根汁塗之。引生鹽。潮還シホナキヲ取也。殊辛物。滿。臭。淡也。

也

菓子干菓子。干柿。藕。拓。菓子。隨得用之

壇木用之。長

乳木十二指

問。此法就調伏行之。而十二指者。息災乳木寸法也。以彼寸法用子調伏。其義云何。答。大威德儀軌曰。欲於軍陳得勝者。取茅草葉。一百八枚。長十二指。○護摩

七夜。○即得彼軍陳破得勝。依此本文。乳木寸法用十二指。此法殊專軍陳事。故也。

散香。散香丁香。甲香。麝香。安息香。隨得用之

丸香合香丸。之

藥種巴豆。等。一。細末。和合用之

合香雲香。已上五種。藥種。細末。丸香。并散

香可入加也。巴豆花石木蓮根勅豆丸

干蜜模樹根子。水精指相輪。已上五種別

藥也。入二器可用藥種也。云云。水精

指花石木之注相違如何。或云。祕藏之

心云云

相應物合之。百反供之

加持物無并子用

名香安息香。出

蘇。蜜。或說不用之。然而本軌

筒事

以金銅作之。長十二指。周八指也。筒迴彫

付十六大護各同彫。付其名。筒上下彫付八

輻輪。其間又彫付十字佛頂真言。但彼真言

加。可。書也。又輪齊書其字。其字古圖樣樣

可。於筒上者可開覆之體作。蓋下者。可

塞之

或說以苦練木作之。其圖皆同前

二月甲子日可造之。令造之間。并造了之

後。以辨事明。加持之。降三世若十字佛頂

明又用之

也。入護摩之間立。壇左方。或脇机上立之

云云。此傳頗無其謂。此法以筒爲宗事也。

護摩之間尤立之可行也。而壇左方脇機等

置之者。頗非法之本意歟。中瓶之後令立

吉也

問。散念誦間。以右掌按筒誦十字佛頂

真言百八遍云云。而中瓶之後立之者。爭

可有此作法哉。答。縱立中瓶之後。如

。然之行作法等之間。以承仕取寄。近

立前可有之。歟

注進。調伏修法七箇日支度事

合

蘇。蜜。名香。此水

金銅筒一口給細工

五寶黃金。白銀。真珠。珊瑚。水晶。琥珀。瑪瑙。赤珠。代用琥珀。

五香檀。丁香。龍腦。沉香。安息香。蘇合香。蜜香。白。沈。水。煎。降。白。

五藥赤。箭。人。參。天。門。冬。阿。膠。桂。心。稻。穀。豆。油。麻。

五穀麥。豆。油。麻。安。悉。香。麝。香。甲。別。香。蘇。合。香。蜜。香。

別藥巴。豆。花。石。木。勅。豆。丸。模。樹。水。香。指。相。應。物。木。引。生。鹽。醋。

壇供米。御燈油

壇一面。脇機二前

燈臺四本。禮盤一脚

半疊一枚。壇敷布一端

供供覆布半端。芥子袋

大幕一帖。關伽桶一脚

關伽折敷二枚。桶五口

口。神供桶二口。足桶

佛供乃者也二十八字甲本裏書 或云乃至云云七行甲本裏書 等十(之) 者一 色一 然二比 歟十(支度 勢數) 注進乃至年月日四十二行甲本無之

次十六大護各別真言

儀軌等之內不見。依師說用之。十六大藥

又諸藥 三大龍王 三大天后 諸天 但大元

阿利帝尤可用本呪

十大藥又

三大龍王

三大天后

阿利帝尤可用本呪

阿利帝尤可用本呪

阿利帝尤可用本呪

阿利帝尤可用本呪

阿利帝尤可用本呪

阿利帝尤可用本呪

阿利帝尤可用本呪

阿利帝尤可用本呪

阿利帝尤可用本呪

阿利帝尤可用本呪

阿利帝尤可用本呪

阿利帝尤可用本呪

阿利帝尤可用本呪

阿利帝尤可用本呪

阿利帝尤可用本呪

阿利帝尤可用本呪

阿利帝尤可用本呪

阿利帝尤可用本呪

阿利帝尤可用本呪

阿利帝尤可用本呪

阿利帝尤可用本呪

召請印明

撥遣印明 諸供物呪

本尊段

自加持印明

召請印明

撥遣印明

諸供物呪

加持物呪

諸尊段

召請印明

撥遣印明

世天段

又說

祕鈔卷第十三

不動法

降三世

大威德

烏鴉沙婆

不動法

種子表

三昧耶形

又說

三昧耶形

又說

三昧耶形

三昧耶形

種子表

三昧耶形

道場觀

壇上有

蓋珠鬘

其上有

劍變成

大盤石

莎鬘

劍左手

悉燒盡

眷屬前

道場觀

有

表

成

智劍變

印真言

十四根

觀在之

十九布

根本印

二手內

名指甲

火界呪

又說

又說

又說

又說

二月一日

三年十二月

七年辛酉

二年丁未

元年甲子

十月十五日

八月十五日

六月十五日

四月十五日

二月十五日

十二月十五日

十月十五日

八月十五日

六月十五日

四月十五日

二月一日

三年十二月

七年辛酉

二年丁未

元年甲子

十月十五日

八月十五日

六月十五日

四月十五日

二月十五日

十二月十五日

十月十五日

八月十五日

六月十五日

四月十五日

慈救呪如前

此說小野之流。專所傳也。

◎金云。三三摩耶攝召印言師主。謂三三摩耶者。是底哩三昧耶也。梵云底哩。唐

云。三。梵云三摩耶。唐云平等。今云三三摩耶攝召者。准大日經。從初發心

乃至成佛。位位常有。三法成就。一除障相應。二相續不斷。三究竟成就。亦證

三身三寶三事。初後平等故。名三平等法。若不具足。此三平等。則有障起。間

斷不成。就三事。不至菩提。故此法中。以是三三摩耶攝召印明。從初發心。乃

至成佛。召明王。永不捨離。總結印明。長得成就。共印明金剛堅固。內相又

境惠堅固。所生印也。此印名為功德母。佛法僧寶住其中。明曰

善無畏云。此三三摩耶除障相應相續不斷究竟成就。是大日經三句法要。若

提心為因。大悲為根。方便為究竟之義也。

師主口傳受此印云。二手金剛外縛。左右二小指立之。大指並內入也云云。已

上

◎五鈷印

二手外縛。二中指二大指二小指共立合。屈

二頭指立于二中指之背。勿著

口傳云。二中指屈。上

節。作二鈷形。云云。

慈救呪以此呪二處

◎以此五鈷印慈救呪。為五大尊之總印。總印總呪五壇法中壇。若五大尊都

令供之時。殊用此印明。常途。必不用之。間。以五鈷印。不配五大尊。歟

答。於印不配五大尊。只真言言許也。此事出小野真言集。

◎問。以五古印。不配五大尊。歟。答。於印者不配五大尊。只真言言許也。此

事出小野真言集。金云。二童子印。以內中劍大頭開立。口傳用一字明。以此

五古印。慈救呪為五大尊之總印。總呪五壇法中壇。若五大尊都令供之時。殊用此印明。常途必不用也。

東方降三世。南方。西方。北方。中央。不

正念誦慈救呪

散念誦佛。大日。本尊三種。慈救呪。火界呪。施殘食。明。降三世。軍荼利。火威德。金剛。藥叉。大金剛。

◎公家歲末不動御修法。伴僧二十人也。調伏也。御持僧長日不動御修法調伏也。伴僧六口。除目不動御修法調伏也。伴僧八口。

御加持呪慈救呪

勸請

◎大聖不動威怒王。四大八大諸忿怒發願

不動明王。四大八大。諸大忿怒。禮四佛。

◎一二云。不動火界呪末。加字字誦之。

◎一二者。三位法印最寬。本名隆云已上。

◎三字別書也。云云。或傳云。千度觸犯不相捨離印。言火焰輪止半印。火界呪末加字字用之。云云。

◎劍印。左右作劍印。以右頭指中指。插左大指無名指小指之間。次引出右頭指中指。順逆加持。次如前插之。以右為劍。以左為鞘。以劍指鞘也。如此可觀之。

◎慈救呪。云云。

◎大惠刀印。名大精。進惠劍。一字明。

◎心印。二手虛心合掌。屈二頭指合甲。並立二大指。押二頭指側。

◎施殘食明。云云。

◎三三摩耶攝召印。二手內縛。開立小指。勿著真言。

◎師說曰。三三昧耶攝召印。如前。

◎一二乃至云云五行甲本裏書 ◎金云乃至已上二十二行甲本裏書 ◎原本冠註曰五鈷印以前ニハ内外トモトモ無シ然チ本體外縛ト習仍其定書了若彼用之樣令相違可示給之眞言ヲ配五尊事雖不書習本體傳言ニ令書之有相違可被宜 甲本冠註曰金云慈印也。◎〔作〕一〇 ◎以此乃至言集六行原本裏書 ◎同以乃至也六行甲本裏書 ◎藥ニ夜 ◎公家乃老八口四行甲本裏書 ◎甲本傍註曰金云本尊要者不動尊 〇佛十(金云密號常住金剛顯註)〇

南無阿彌陀佛 三反

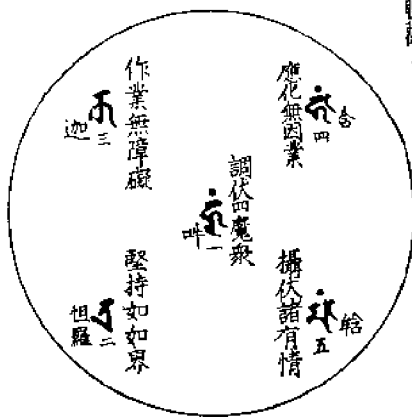
南無阿彌陀佛

南無阿彌陀佛

南無阿彌陀佛

南無阿彌陀佛

南無阿彌陀佛

師主云。字輪觀。第一字如般若僧正御

次第

讚 先四智讚如常

次不動讚

。薩婆薩婆沒馱母地薩恒縛南薩縛恒羅僧

虞索彌多鼻囉羅始吠薩婆婆都帝婆縛呵

護摩 息災之修

火天段如常

部主段 息災之時。以般若菩薩。為部主。

本段尊

自加持印明

召請印明

撥遣印明

諸供物呪慈救呪
加持物呪一字明

諸尊段 三十七尊。

世天段

金云。五大尊召請樣云云

金剛夜叉 降三世

北 本尊

太威德 軍荼利

私云。師說息災行者向北 調伏行者

向南

向西時可用息災懸樣也 向東時

可用調伏懸樣也

金剛夜叉

降三世

北 不動 行者 行者 不動

軍荼利

太威德

大威德

燒八千枚作法

先三春最初甲子日取木。若忽不可修者。

仲日取始置之。至于其殘者不擇日時。他

日取之無咎。長八指削之。調伏之時。用苦

練木 三角制 息災之時用黃檀等 圓制

一二云。八千枚往來娑婆八千度意歟

云云 八千枚祕釋在之

私云。先年於高野山。受先師口決。八

千枚燒之。例百八支乳木之次。八千

乳木燒之。一千枚了。加持物一千反。仍

乳木八千。加持物八千也

其後飯五穀等如常。息災修之。末初

夜行之

正燒之時護摩如常。本尊段百八枝。乳木之

次燒之。千枚燒了。次混沌供三度。次芥子

千遍。若百遍可。依根 如此八箇度了。以後作

法如常

立印儀軌云

榮食作念誦

斷食一晝夜

作護摩事業

兩頭搥蘇燒

心所求願者

能墮落飛鳥

八千枚以之為本說

支度

卷數

安鎮法

種子 表

三摩耶形 鎮輪 三輪

。今法以輪為三形事。結界安鎮之故

也。安然和上頂蓮義云云。五大菩薩祕

釋云。不動明王為安鎮國家。故號金剛

吼菩薩。手持輪文此意歟

尊形 四臂不動 斯法之本尊

道場觀

壇上有其字。變成寶樓閣。寶幢幡蓋珠璣

路四面懸列。其中央有殊妙壇場。其上有瑟

瑟座。座上有其字。變成輪也。變成大聖不

動明王。身青黑色。大忿怒形。肥滿端嚴。目

①原本甲本俱傍註曰此字如何 ②原本甲本冠註曰四尊無南無敬 ③此字輪觀甲本裏書 ④甲本有對譯梵字 ⑤甲本傍註曰金云四大明
 王 ⑥金云乃至太威德十三行甲本裏書 ⑦甲本傍註曰金云師說八指云云 ⑧一二乃至之八行甲本裏書 ⑨次二後 ⑩百十(八) ⑪原
 本傍註曰八輪也。甲本傍註曰八輪三古輪也 ⑫今法乃至歟四行甲本裏書

皆張利牙出上四臂具足。左右上二手金剛
拳。頭指小指各曲如鉤。安口兩角。其相如
牙。次右手持劍。左手持索。遍身出火焰。威
光熾然。次院有十二荷葉座。其上皆有金
變成十二大天。形色所持。一一皆具足。諸
天各無量眷屬前後圍繞

印真言

獨結印

二手內縛。二頭指立合。以二大指押二無
名指甲上

鎮宅呪

名指甲上

鎮宅呪

名指甲上

鎮宅呪

名指甲上

鎮宅呪

名指甲上

鎮宅呪

名指甲上

鎮宅呪

名指甲上

鎮宅呪

名指甲上

鎮宅呪

名指甲上

鎮宅呪

名指甲上

鎮宅呪

名指甲上

鎮宅呪

名指甲上

鎮宅呪

名指甲上

鎮宅呪

令。唱。一。方。天。咒。以。入。二。可。誦。八。方。天。咒。也。
若。作。不。足。八。口。者。小。小。可。誦。或。說。誦。十二。天
真。言。如。前。以。十二。口。作。僧。各。掌。一。方。天。可。誦。十
二。天。明。也。只。數。若。有。不。足。者。如。以。前。八。方。天。可
誦。二。行
御。加。持。呪。御。加。持。有。無。隨。時。
若。有。者。用。慈。救。呪。
勸。請
大。聖。不。動。威。怒。王。十二。大。天。諸。眷。屬
發。願
大。聖。明。王。十二。大。天。諸。眷。屬。等
禮。佛
南。無。阿。彌。陀。佛。南。無。阿。彌。陀。佛。南。無。阿。彌。陀。佛。三。遍

大聖不動威怒王 十二大天諸眷屬
發願
大聖明王 十二大天 諸眷屬等
禮佛
南無阿彌陀佛 南無阿彌陀佛 南無阿彌陀佛 三遍

讚 先四智讚如常
次不動讚
護摩修之
火天設如常
部主段以般若菩薩為部主
本尊段
自加持印明
召請印明
搬運印明
諸供物呪
加持物呪
諸尊段 三十七尊

護摩修之
火天設如常
部主段以般若菩薩為部主
本尊段
自加持印明
召請印明
搬運印明
諸供物呪
加持物呪
諸尊段 三十七尊

護摩修之
火天設如常
部主段以般若菩薩為部主
本尊段
自加持印明
召請印明
搬運印明
諸供物呪
加持物呪
諸尊段 三十七尊

護摩修之
火天設如常
部主段以般若菩薩為部主
本尊段
自加持印明
召請印明
搬運印明
諸供物呪
加持物呪
諸尊段 三十七尊

護摩修之
火天設如常
部主段以般若菩薩為部主
本尊段
自加持印明
召請印明
搬運印明
諸供物呪
加持物呪
諸尊段 三十七尊

護摩修之
火天設如常
部主段以般若菩薩為部主
本尊段
自加持印明
召請印明
搬運印明
諸供物呪
加持物呪
諸尊段 三十七尊

護摩修之
火天設如常
部主段以般若菩薩為部主
本尊段
自加持印明
召請印明
搬運印明
諸供物呪
加持物呪
諸尊段 三十七尊

世天段如前行之。但
問。水天殊加杓之義云何 答。恐燒失
之意歟。此義非諸師傳。私案云云
沈龍騰。帶金。安悉等。和合一器用。數香
并塗香
壇場莊嚴
本尊懸十二天萬茶羅。中央四臂不
又伴像一幅可畫之。結願之後。奉龍梁中
之時。本尊若火者。有其煩。故也
四十二天曼荼羅圖 安鎮法應。此曼
荼羅。可。行。也

世天段如前行之。但
問。水天殊加杓之義云何 答。恐燒失
之意歟。此義非諸師傳。私案云云
沈龍騰。帶金。安悉等。和合一器用。數香
并塗香
壇場莊嚴
本尊懸十二天萬茶羅。中央四臂不
又伴像一幅可畫之。結願之後。奉龍梁中
之時。本尊若火者。有其煩。故也
四十二天曼荼羅圖 安鎮法應。此曼
荼羅。可。行。也

世天段如前行之。但
問。水天殊加杓之義云何 答。恐燒失
之意歟。此義非諸師傳。私案云云
沈龍騰。帶金。安悉等。和合一器用。數香
并塗香
壇場莊嚴
本尊懸十二天萬茶羅。中央四臂不
又伴像一幅可畫之。結願之後。奉龍梁中
之時。本尊若火者。有其煩。故也
四十二天曼荼羅圖 安鎮法應。此曼
荼羅。可。行。也

世天段如前行之。但
問。水天殊加杓之義云何 答。恐燒失
之意歟。此義非諸師傳。私案云云
沈龍騰。帶金。安悉等。和合一器用。數香
并塗香
壇場莊嚴
本尊懸十二天萬茶羅。中央四臂不
又伴像一幅可畫之。結願之後。奉龍梁中
之時。本尊若火者。有其煩。故也
四十二天曼荼羅圖 安鎮法應。此曼
荼羅。可。行。也

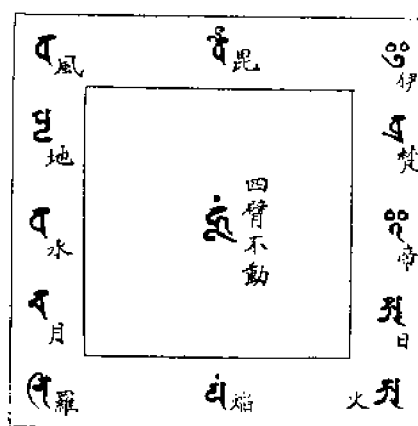
世天段如前行之。但
問。水天殊加杓之義云何 答。恐燒失
之意歟。此義非諸師傳。私案云云
沈龍騰。帶金。安悉等。和合一器用。數香
并塗香
壇場莊嚴
本尊懸十二天萬茶羅。中央四臂不
又伴像一幅可畫之。結願之後。奉龍梁中
之時。本尊若火者。有其煩。故也
四十二天曼荼羅圖 安鎮法應。此曼
荼羅。可。行。也

世天段如前行之。但
問。水天殊加杓之義云何 答。恐燒失
之意歟。此義非諸師傳。私案云云
沈龍騰。帶金。安悉等。和合一器用。數香
并塗香
壇場莊嚴
本尊懸十二天萬茶羅。中央四臂不
又伴像一幅可畫之。結願之後。奉龍梁中
之時。本尊若火者。有其煩。故也
四十二天曼荼羅圖 安鎮法應。此曼
荼羅。可。行。也

世天段如前行之。但
問。水天殊加杓之義云何 答。恐燒失
之意歟。此義非諸師傳。私案云云
沈龍騰。帶金。安悉等。和合一器用。數香
并塗香
壇場莊嚴
本尊懸十二天萬茶羅。中央四臂不
又伴像一幅可畫之。結願之後。奉龍梁中
之時。本尊若火者。有其煩。故也
四十二天曼荼羅圖 安鎮法應。此曼
荼羅。可。行。也

世天段如前行之。但
問。水天殊加杓之義云何 答。恐燒失
之意歟。此義非諸師傳。私案云云
沈龍騰。帶金。安悉等。和合一器用。數香
并塗香
壇場莊嚴
本尊懸十二天萬茶羅。中央四臂不
又伴像一幅可畫之。結願之後。奉龍梁中
之時。本尊若火者。有其煩。故也
四十二天曼荼羅圖 安鎮法應。此曼
荼羅。可。行。也

世天段如前行之。但
問。水天殊加杓之義云何 答。恐燒失
之意歟。此義非諸師傳。私案云云
沈龍騰。帶金。安悉等。和合一器用。數香
并塗香
壇場莊嚴
本尊懸十二天萬茶羅。中央四臂不
又伴像一幅可畫之。結願之後。奉龍梁中
之時。本尊若火者。有其煩。故也
四十二天曼荼羅圖 安鎮法應。此曼
荼羅。可。行。也

○或十 (入) ○(誦) 一 ○原本於註曰已上二字或本無之 ○甲本脚註曰已下四條各一反 ○註二 ○甲本有對譯梵字 ○數二散 ○此圖裏書, 十二也 十六字 ○甲本註曰金鋼不動古隨時但以新爲勝 ○(口) ○

石山

甘露軍荼利 四大八大 諸大忿怒

禮佛

南無阿彌陀佛 三遍。思地耶羅惹

護摩就調伏之

部主段 以不動

本尊段

自加持印明

召請印明

撥遣印明

諸供物呪

加持物呪

諸尊段 在大摩諸之

世天段

支度

卷數

大威德法

種子

三昧耶形 如意寶棒

棒上安寶珠曰之如意寶棒

道場觀

觀想大海中有寶山山上有七寶樓閣八

柱四門左右有吉祥幢垂懸諸珠網瓔珞

繒綵幡蓋其中有六葉蓮花蓮花上有水

牛水牛上有寶字變成如意寶棒即轉成

聖焰慢德迦威怒王六面六臂六足表淨六

趣滿六度或六通右第一手持劍第二手

持金剛杵左第一手持三戟叉第二手持

輪二手結印身青黑住大智火聚中其焰

烟焚燒諸衆生業煩惱此尊是無量壽如來

教令輪身從大悲出爲無明妄想諸衆生

現極惡瞋怒身伏出世之魔軍滅世間之

怨敵十地菩薩不隨教令尙能消融況

餘諸天龍八部作障礙者一時殄滅無有

繞

道場觀石山

壇上有寶字變成棒棒變成大威德

尊六面六臂六足身乘青色水牛持

種種器械以鋼體爲瓔珞其身青黑

色無量由旬也遍身火焰如劫燒炎

云云

印真言

根本印 卷以二此印

二手內縛立合二中指

真言 大呪在別但依口傳用三字明

心印 內三

心印 內三

二手內縛立合二中指屈二頭指于二中指背勿著並立二大指押二中指中節文

心呪

此印者二頭指直立也

心中中心印

二手內縛立合二中指直展二頭指立于

二中指指之背勿著並立二大指押二中指

中節文此印者二頭指直立也

心中中心印

正念誦心中

散念誦佛眼大日不動本尊真言三遍

伴僧呪心呪

御加持呪心呪

勸請

焰鬘特迦大明王 四大八大諸眷屬

發願

焰鬘特迦 四大八大 諸大忿怒

禮佛

南無阿彌陀佛 三遍

讚四智讚 又在三

字輪觀 如常若

此圖甲本真書

佛十(密號甘露金剛)

呪二明

法十(金云所望惡夢呪咄惡家)

佛十(或智劍)

此圖甲本真書 佛十(密號甘露金剛) 呪二明 法十(金云所望惡夢呪咄惡家) 佛十(或智劍) 棒上乃至寶棒一十
字並圖裏書(三昧耶形事金云師主口傳云本三昧耶形棒橫フセテ其上劍立觀之究竟祕事也) 十棒 烟二機 道場乃至云云六行
甲本真書 (立)十子 呪二 有二 心中中心印 指 甲本傍註日忿怒 佛十(密號持明
金剛) (三遍) 一

布字 入我我入之
頂上心上升腰處 即成本身身 三字如
次成身上分中分下分
或傳曰 布字成六頭 布字成六臂 布字成
六足

布字事
入我我入觀以前結彌陀定印 布字觀
次不改定印 入我我入觀有之 問
布字者本尊行者之問可觀何身哉
答 普隨之義 行者之身也 如本文
者 先可觀本尊之身云云 然者自身本
尊共可觀歟
護摩就調伏修
部主段爲不動
本尊段
自加持印明
召請印明
續遣印明

諸供物呪 心中
加持物呪
諸尊段 五大尊請之
或三十七尊
世天段

支度
卷數

金剛藥又法

種子 藥

三昧耶形 大羯磨輪
祕說 開口也 可慎之

種子 藥

三昧耶形 摩竭首

三寶院傳云 無巖口傳云

金剛夜叉

種子 藥

三形摩竭魚 噉食一切惡心衆云云
印藥又印 已上

又三牙 種 藥

又三牙 種 藥 出理經云 先牙善薩印其言用
之 次當印言誦之 之 云云

又三牙 種 藥 三羯磨已上

道場觀

蓮花上有 藥字 成大羯磨輪 放光焰金色
復於齊輪中 當結於五分 觀五大月輪

一輪安 五尊 中輪之中有 藥字 變成大羯
磨輪 中輪之中有 藥字 變成大羯

磨輪 中輪之中有 藥字 變成大羯
磨輪 中輪之中有 藥字 變成大羯

磨輪 中輪之中有 藥字 變成大羯
磨輪 中輪之中有 藥字 變成大羯

磨輪 中輪之中有 藥字 變成大羯
磨輪 中輪之中有 藥字 變成大羯

磨輪 中輪之中有 藥字 變成大羯
磨輪 中輪之中有 藥字 變成大羯

磨輪 中輪之中有 藥字 變成大羯
磨輪 中輪之中有 藥字 變成大羯

佛十六大菩薩二十五輪 各住本位 八供四
攝十六大護 乃至無量眷屬前後圍繞
石山道場觀 定印

壇中有 藥字 變成蓮花座 座上有 藥
字 變成大羯磨輪 輪變成金剛藥又明

王 三面六臂 持衆器杖 五眼忿怒形
也 三首馬王 髻 以珠寶 遍嚴飾遍身

火焰燃如劫火 堅固精進持念真言 至
誠禮敬供養 衆生我時現身 加持憐

愍 亦降滅惡人惡魔惱害 令成就世
間出世悉地 云云

印真言

根本印

二手內縛 立二小指 而相鉤勿著 並立二
大指 屈二頭指合端 置二大指上 如笑

眼形

口傳曰 此印者表摩竭魚之首 二小指者
二牙也 二中指二無名指 令內縛者齒

也 以二大指二頭指間爲兩眼

真言

又印

二手外縛 二小指直立勿著 二頭指小鉤如
牙莫屬

真言

又印

右手作金剛拳 頭指小指共立舒小鉤 左手
同作此印 兩印相對勿著 兩印之隙四五六二

寸許可去之

此圖甲本裏書 甲本傍註曰云云說也 布字事乃范戴七行裏書 隨二通 本 一 甲本註曰金云智劍 三寶院傳云 乃至日上三七行甲本裏書 石山乃至云云九行甲本裏書 笑二 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

加持物呢

諸尊段調伏之時五大尊請之
世天段

壇場莊嚴

壇中安舍利塔修之

白檀三指像安之云云

舍利塔並白檀像事。必不用之。凡不
限此法。舍利塔像等可用。見事。必
不用之。但依本說用之。又可宜歟

支度

卷數

私曰。三卷軌者。金剛乎所說。是青童子軌也。
今軌大師之請來也。故東寺門人。尤可行青
童子。歟。智證曰。黃童子是彌陀化身。青童子
金剛手化身也。云云
口傳曰。青童子降三世化身。云云

祕鈔卷第十四

馱都

馱都釋言相傳口決也。小野珠
之付。別行。可修之

種子 三昧耶形委見道
場觀

舍利與寶珠同體也。先觀釋迦子三
形羯磨身了。釋迦如來。更入寶生三
摩地成。不字。觀不字成寶珠。即舍利
也可觀也

道場觀

壇上有不字。成八葉大蓮花。其上有不字。
變成摩尼寶殿。一一莊嚴。皆以無量梵摩
尼所成也。其中有曼荼羅壇上有不字。成
八葉蓮花。其上有不字。成淨滿月輪。其中
有不字。變成寶鉢。鉢變成釋迦牟尼如來。
身色圓淨。三十二相八十種好了。了分
明也。住說法相。無量菩薩聲聞。前後圍繞。
是常在靈山佛也。濁世末代衆生。不堪見
佛身故。以大悲方便。入福德莊嚴聚身寶
生如來三摩地。即變佛身成不字。字變成
如意珠。珠即馱都也。從本以來。如意珠
者。是即自然道理如來分身。今舍利也。戒定
惠解之所薰修。悲願行之所依止也。雖
如芥子。猶是舍那周遍之妙體也。雖似玉
石。無異萬德圓滿之法身。龍肝鳳腦名
之如意珠。誠虛言也。自然道理如來分身。真
實如意寶珠也。密之上密。深之上深。只在
之。又大海底龍宮寶藏。雖有無數之寶玉。
如意珠爲其皇帝。方伺其實體。即自然道
理。釋迦分身也。以何知之。此玉從寶藏通
海龍王肝頸下。藏與頸不斷常住。或時出
善風發雲於四州。令生長萬物。利益一切
衆生。水府陸地。萬物誰不蒙利益哉。是故
今寶珠。即彼海中寶藏。并精進峰寶珠冥
會一體無二也。又如來入此寶生之三摩地
故。一切如來同入此三昧。一切如來同人
此三昧。一切如來同入此三昧故。一切寶
類併莫不歸此所。即放金色大光明。照十

方世界。光中雨無量珍寶名衣上服百味飲
食。上供養諸佛海會。下隨衆生之願樂。一
切所求皆莫不充足。又光中雨寶蓮花。花
中有聲。說微妙法。衆生聞者。皆發無上
菩提心。又此光遙照泥梨之底。受苦衆生。
悉拔苦與樂。凡三途衆生。一一觸此光皆
得解脫。又我心月輪中有不字。同放金
光。成如意寶珠。我身已體即寶珠也。本尊
與自身無二無別也。一切衆生身中。不知
有無盡莊嚴之寶藏。往來六道之貧里。常
受貧苦。我今依三密之加持力故。一切
衆生諸共。皆等虛空藏菩薩無有異。此義
良久可思惟。不能委注云云

印明

先釋迦印鉢印

左手舒五指仰。臍下。右手同舒五指。左手
裏屬背。二手相重。二大指相拄合。法界定印。取
之不用

真言

可吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽
可吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽吽

次寶生三昧耶印

二手外縛。立合二中指。成中節。如寶形。
真言羯磨印

次寶菩薩印

二手外縛。立合二頭指。成中節。如寶形。二
大指並立

真言

①[世天段]一②之十(云云)細註③舍利乃至三行真言④[云云]一⑤此下甲本與舊本云自應元年九月十日於通智院
奉傳受了同二年六月十日以知本交合之了金剛佛子法眼道教生年二十四歲建長四年六月十一日於東福寺庫院僧房書寫了三部持金
剛密經等春秋三十八正元元年五月二十四日於俄恩院傳授了前權僧正意深右以性善律師御本合卷寫更以南都戒壇院本加案校
了安永三申年七月二十三日開應知說右以御本奉早寫得了天保二年辛卯八月九日無言藏⑥此下甲本日次曰愛染祕鈔中仁王孔雀愛
染法三箇經法也當流第十四愛染法通傳授不許之⑦(第四)十款⑧甲本傍註曰清書本⑨味二摩⑩舍利乃至觀也四行真言⑪(藏)
十註⑫風二風⑬(故)十一⑭(如一切)十字一⑮金十(色)⑯舌十(困苦)⑰相二指

舍利三種真言。或如意寶珠此三種通用

用

次寶光虛空藏印

二手外縛。二中指二頭指二大指共立合。威中節如寶形印也。

真言

真言

次大精進如意寶珠印

外縛二頭作寶形

大精進如意寶珠印者。禪覺私云。本鈔說文云。以兩手相叉。二頭指挂。屈其大母指入於掌內相叉云云。今面所書者。勘物之說也。而八字文殊法所出此印相云。金掌二頭作寶。二大並立。是則寶藏陀羅尼經說也。今印相相違如何

真言

正念誦 散念誦 作僧 勝覺僧正行 眼法 御道告云。大阿闍梨口誦不動真

言三百反。次誦佛眼真言一千反。御加持。勸請。發願。讚先。禮佛。結果。打任。寶部。阿爾。世。護摩。部主。本尊段。自加持。召請。凡諸尊法。也。諸。撥遣。供物。加持物。諸尊段。壇場莊嚴。壇中心安。安置。佛舍利五粒云事。御遺告如意寶珠所。

言三百反。次誦佛眼真言一千反。

御加持。

勸請。本尊外會寶生尊。摩尼部中諸尊屬。

發願。本尊聖者。寶生如來。摩尼部中諸尊屬。

讚先。四智。次南方。諸尊屬。

禮佛。南無。寶生如來。摩尼部中諸尊屬。

結果。降三。

打任。寶部。教令輪。宣茶利。阿爾。世。可用見。

護摩。增益。部主。命。本尊段。自加持。明如上。召請。大鈎召。印明。

凡諸尊法。召請。大鈎召。用。撥遣。彈指。也。諸。本尊真言。

撥遣。彈指。生真言。

供物。正念。

加持物。

諸尊段。七尊。

壇場莊嚴。壇上供具。珠丁。壇中心安。塔婆。其中佛舍利五粒盛金盃。可安置。若不。得。金者。或銀。可。隨。求。得。又。數。十。粒。益。神。妙。歟。

佛舍利五粒云事。御遺告如意寶珠所。

三十七粒云。三十七尊義歟。舍利難得。仍其員數不可叶。三十七尊本體五佛故。可用五粒也。追勘御遺告。佛舍利三十二粒云。付之問子細之處。答云。五佛是木體也。除之三十二粒歟。五佛可兼三十二德。皆可遍故除之歟。用金盃事。遺告如意寶珠金盃。可入見。或銀盃。可納見。仍舍利可准之。御本云。師資和承之口決當流傳持之重書也。而依慈志之無等閑授金剛三昧院長老。法印實。法印實。

三十七粒云。三十七尊義歟。舍利難得。仍其員數不可叶。三十七尊本體五佛故。可用五粒也。追勘御遺告。佛舍利三十二粒云。付之問子細之處。答云。五佛是木體也。除之三十二粒歟。五佛可兼三十二德。皆可遍故除之歟。用金盃事。遺告如意寶珠金盃。可入見。或銀盃。可納見。仍舍利可准之。御本云。師資和承之口決當流傳持之重書也。而依慈志之無等閑授金剛三昧院長老。法印實。法印實。

佛舍利三十二粒云。付之問子細之處。答云。五佛是木體也。除之三十二粒歟。五佛可兼三十二德。皆可遍故除之歟。用金盃事。遺告如意寶珠金盃。可入見。或銀盃。可納見。仍舍利可准之。御本云。師資和承之口決當流傳持之重書也。而依慈志之無等閑授金剛三昧院長老。法印實。法印實。

云。五佛是木體也。除之三十二粒歟。五佛可兼三十二德。皆可遍故除之歟。用金盃事。遺告如意寶珠金盃。可入見。或銀盃。可納見。仍舍利可准之。御本云。師資和承之口決當流傳持之重書也。而依慈志之無等閑授金剛三昧院長老。法印實。法印實。

佛可兼三十二德。皆可遍故除之歟。用金盃事。遺告如意寶珠金盃。可入見。或銀盃。可納見。仍舍利可准之。御本云。師資和承之口決當流傳持之重書也。而依慈志之無等閑授金剛三昧院長老。法印實。法印實。

用金盃事。遺告如意寶珠金盃。可入見。或銀盃。可納見。仍舍利可准之。御本云。師資和承之口決當流傳持之重書也。而依慈志之無等閑授金剛三昧院長老。法印實。法印實。

見。或銀盃。可納見。仍舍利可准之。御本云。師資和承之口決當流傳持之重書也。而依慈志之無等閑授金剛三昧院長老。法印實。法印實。

御本云。師資和承之口決當流傳持之重書也。而依慈志之無等閑授金剛三昧院長老。法印實。法印實。

志之無等閑授金剛三昧院長老。法印實。法印實。

法印實。法印實。

字觀。觀佛。金剛起。遍禮。神分。五悔。發願等。四無量。勝願。大金剛輪。地結。四方。結。金剛眼。道場觀。請車輅。鉤召。四。小金剛輪。送車輅。請車輅。鉤召。四。攝。拍掌。結界。空網。火院。大。三昧耶。阿伽。振鈴。五供。印明。現供。讚。普供養。祈願。禮佛等。次本尊印。等。次入我我入。次本尊加持。次正念。誦。次本尊加持。次字輪觀。次本尊加持。次散念誦。次五供現供。次後鈴。讚。祈願。禮佛等。次迴向。迴向。方便。

文永二年五月十二日以覺洞院僧正御

文永二年五月十二日以覺洞院僧正御

文永二年五月十二日以覺洞院僧正御

① 二升 ② 舍利乃至五粒真書 ③ 寶十(珠) ④ 原本甲本傍註曰非本印明 ⑤ 大精進如意寶珠印 ⑥ 打任乃至見三行裏書 ⑦ 佛物歸命 ⑧ 召請乃至言 ⑨ 勝覺乃至三行裏書 ⑩ 明二印 ⑪ 如當 ⑫ 佛舍利乃至准之九行原本裏書 ⑬ 御本一寶 ⑭ 四十一字二 ⑮ 了。深正元元年十一月二十二日 ⑯ 賜御本傳受之間書寫校合了。于時行年五十六眼晴心老只願宿生之因緣又思來世之值遇而已。求菩薩沙門權律師光實。一交了。六十八 ⑰ 以下至卷末原本無之今依甲本補校之。甲本傍註曰款都四本校合草本清本ナルベシ併一本以下頭次第アリ草本方終アリ

自筆之本寫之畢彼御本未披調卷若
是草本歟而一具御自筆之本之中調卷
本有之則御自筆也兩本大旨不違但
此本道觀被懸鉤調卷御本者無此
事又與之頭書此外更兩本不相違耳

金剛佛子賢親

享保十六年九月二十三日書寫畢

如元權僧正運助

此卷尊親兼口書寫了今日令校合了
寶曆十一年十月十一日

東大寺沙門性善

校本云

建長二年八月十一日書寫了

金剛佛子守然生年二
十一歲

正喜二年正月二十九日以報恩御本重
交了

異付并合點此本無事也此實實私被載
書之裏付同實實注也

權律師

文永八年五月二十一日於蓮藏院書寫
了

金剛佛子勝舜

此本傳領問奉校合御本傳受了 隆舜
右以性善律師御本令他寫更以南都戒

壇院御本加紫校了

安永三甲午秋七月念九日

豐山多聞院圓應知脫

天保二辛卯年十一月二十三日寫得之
了龍門山修行寺無言藏

受染王法

種子 矣

三昧耶形 五結

又說

種子 矣

三昧耶形 箭

道場觀

壇上有五字。成五峰八柱寶樓閣。其中

有殊妙境。壇上有五字。成赤色蓮花。蓮

花上有五字。成熾盛日輪。輪中有五字

成五古。變成本尊。身色如日。住於

熾盛輪。三日威怒視首髻師子冠利毛忿

怒形。又安五結鉤。在於師子頂。五色花

鬘垂。天帶覆於耳。左手持金鈴。右執

五峰杵。儀形如薩埵。安立衆生界。次左

金剛弓。右執金剛箭。如射衆星光。能成

大染法。左下手持彼。右連如打勢。一切

惡心衆速滅無有疑。以諸花鬘索。絞結

以嚴身。作結跏趺坐。住赤色蓮。蓮下

有寶瓶。兩畔吐諸寶。三十七尊前後圍

繞

口傳曰。振鈴之後。結金剛界羯磨會三十

七尊之印。誦唵祇之三十七尊一字明祕

說云云

其次第云。先結智拳印。誦可乎了了。

次結四佛印。誦四矣。次四波羅蜜印。誦

四矣。次東四菩薩印。誦我我。次南四菩薩

印。誦我我。次西四菩薩印。誦我我。次北四

菩薩印。誦我我。次內四供養印。誦我我。次外

四供養印。誦我我。次四攝印。誦我我。如此可

結誦之云云

印真言

根本印

二手金剛拳相又內爲縛。直堅忍願針相

交即成染。是名根本印

大呪

外五結印

復說根本印。二手金剛縛。忍願堅相合。二

風如鉤形。檀惠與。禪智。堅合如五峰。是

名羯磨印。亦名三昧耶

五字呪

內五結印

一字心呪

五種相應印明

息災印。戒方入堂交。禪智相鉤結。檀惠合如

針。忍願堅相捨。進力各假堅。是名寂災

印

增益印。進力捨忍願。四指頭並齊。是布瑟置迦母

捺羅大印

敬愛印。進力如蓮葉印。名伽路耶

調伏印。進力捨忍願上節。蹉三角。阿毘左魯迦

進力捨忍願上節。蹉三角。阿毘左魯迦

進力捨忍願上節。蹉三角。阿毘左魯迦

進力捨忍願上節。蹉三角。阿毘左魯迦

進力捨忍願上節。蹉三角。阿毘左魯迦

進力捨忍願上節。蹉三角。阿毘左魯迦

當用此密契

鈎石^{或五種印通用}

正念誦^{或五字}

口傳曰。字輪觀次本尊加持之後金剛吉

祥印明。破宿曜印明。成就一切印明。佛眼

印明加用之

散念誦^{佛眼大目本尊三種降三世金剛吉}

伴僧呪火呪

御加持呪火呪

勸請

金剛愛染大明王

斷盡諸障勇猛者

發願^{本尊者金剛愛染}

禮佛^{三十七尊諸大眷屬}

南無^{三反}

讚 先四智如常

次愛菩薩讚

囉日羅二合 邏引 誡愛樂 摩燥引企也^{二合縛}

日羅二合 囉引 擊箭縛商迦羅^{能伏二}

羅迦引摩處摩訶囉日羅^{二合縛日羅二合}

左引波引疑謨婆都誦

護摩^{修之}

火天段如常

部主段^{以三降三世}

本尊段

自加持印明

召請印明

撥遣印明

諸供物呪五字明

加持物呪一字明

諸尊段^{三十}

世天段

支度 卷數

享保十七年八月十九日書寫之畢秘鈔

全部交合之

醍峰前別當權僧正運動

右以性善律師御本令他寫更以南都真

言院加紫校了

安永三甲午秋七月二十四日 圓應知

脫

天保二辛卯年十一月二十二日寫得之

了 無言藏

馱都秘決

行法次第^{付別}

御口云。馱都草本再治有之。草本

有通傳授再治普通傳授無之。此

法別非依經軌製作。依高祖御遺

告并祖相承所製作法也。別真言

行者尊重每日可勤修法也云云

道場中心安塔婆。其中佛舍利五粒

道場觀 若一粒 盛金盞可安之

御口云。口傳者。八葉白花觀。花藏世

界。其上有^{或五字}。或^{或五字}等

五字。變成五輪塔觀也。當流無點^等

壇上有^或字。成八葉白蓮花^{花藏世界也}

其上有^或字。成大摩尼殿。一莊嚴。皆

以無量梵摩尼所成也。其中有萬茶羅

壇上有^或字。成八葉蓮花。其^{中有}字。

成淨滿月輪。其中有^或字。變成寶鉢。

鉢變成釋迦牟尼如來。身色閻浮檀金。三

十二相八十種好。了了分明也。住說法

相。無量菩薩聲聞前後圍繞。是常在靈山

佛也。濁世末代衆生。不堪見佛身故。以

大悲方便。入寶生三摩地。即變身成^或

字。字變成如意寶珠。寶珠即馱都也。本

來如意寶珠者。即自然道理如來分身也。

今舍利是也。戒定惠解之所護修。慈悲

願行所依止也。龍肝鳳腦名之如意珠。

誠虛誕也。自然道理如來分身。真實如意

寶珠也。密之上密。深之中深。只在此。又

大海底龍宮寶藏。雖有無數之寶玉。如

意寶珠爲其皇帝。方何其實體。即自然道

理釋迦分身也。以何知之。此玉從寶藏

通海龍王肝頸下。藏與頸不斷常住。或

時出善風。發雲於四洲。令生長萬物。利

益一切衆生。水府陸地萬物。誰不蒙利

益哉。是故今寶珠。即彼海中寶藏。并精

進峰寶珠。冥會一體無二也。又如來入此

寶生之三摩地故。一切如來。同入此三

昧。一切如來同入此三昧故。一切寶類

併莫不歸此所。即放金色大光明。照十

方世界。光中雨無量珍寶名衣。衣服百味

飲食。一切所須。皆隨衆生願樂。令充足。

甲本傍註曰此本草本也用之 御口乃至安之七行甲本付紙 御口乃至云云四行甲本付紙 中二上

先入道場迴大壇三匝開白之時道七匝。中間結願皆同三匝。但近來共以行道三匝云云。

偈曰行道之間誦之

諸有永離一切過 無量功德莊嚴身

一切饒益衆生者 我今悉皆歸命禮

次壇前普禮金剛合掌普禮誦如常。俱開白之時。禮拜七度。中間結願。皆以三度。而近來之說。開白并後後之時。同禮拜三度云云。

次著座普禮 次塗香 次覽字觀

自身頂上及心中。并。場場與大地。字成。

猛炎。燒滅自他及法界不淨。每度誦「字」

三遍金剛合掌當心

次三金觀 次淨三業三部被甲

結誦地天真言加持壇順道各三遍

唵美利知美曳婆賀

次同以三結誦烏瑟沙摩真言加持壇順道各三遍

次通

唵跋打羅三合 俱瞻默三 摩訶波羅四 訶那

默訶跋惹毘駄喇寫夜烏瑟婆麼俱瞻默烏呼

吽吽吽吽

次加持香水 次加持供物 次覽字觀 次淨地 次淨身 次三部 心被甲 次觀佛

次金剛起 次金本尊普禮 次四禮 次金剛持遍禮 次表白神分 次五悔 次勸請

歸命摩訶毘盧遮那佛 四方四智四波羅蜜

十六八供四攝智 教令輪者不動尊

本尊大聖阿吒縛拘尊 四王百部諸護法

兩部界會摩數尊 外金剛部成德天

不越本誓三昧耶 降臨壇場受妙供

護持聖皇除不祥 天長地久成御願

天下法界同利益

次五大願 次普供養 次三力偈

次四無量觀 次勝願 次大金剛輪

次金剛觀 次金剛勝 次金剛眼

次金剛合掌 次金剛縛 次開心

次入智 次合智 次普賢三昧耶

次極喜三摩摩耶 次降三世 次蓮花三昧耶

次法輪 次大慈 次大樂不空

次召罪 次摧罪 次業障除

次大菩提心 次五相成身 次四佛加持

次五佛灌頂 次四佛繫盤 次甲胃

次結胃 次金剛拍 次現智身

次見智身 次四明 次成佛

次器界觀 次空輪 次風輪

次火輪 次水輪 次地輪

次大海 次七金山 次金龜

次三層蓮雲臺 次妙高山 次道場觀如來印

次大虛空藏 次三力偈 次小金剛輪

次啓請 次開門 次送車轆

次請車轆 次請十方諸佛

二平內縛。二中指直豎。端相柱立合。二頭

指并二小指。屈二頭指。立于二中指之背

勿著。並立二大指。押二中指之中節文。結

此印。二頭指共三度來去

唵。二頭指。二余。婆摩三。婆婆訶

次請一切菩薩

八葉印。二頭指共三度來去

唵。毘是底三。毘伽羅三。毘帝瞻伽羅毘惹曳

婆婆賀

次請金剛衆

二手舒五指共仰合掌。側屈二小指相並。

二大指押二小指中側合。二無名指二頭

指二中指二無名指。各去指隙如三結。結

此印。二頭指三度來去

唵。一。跋折羅三。旃泥離三。婆婆賀

次請本尊大印

二手內縛鉤右頭指三度來去

舞莫三曼多沒駄南阿薩縛但羅鉢羅底訶

諸但他薩黨矩奢目地漸哩也鉢哩布邏迦

婆婆賀

次三十三天

二手虛心合掌。屈二頭指立于二中指背

勿屬。並立二大指三度來去

唵。一。鑠舍都嚕三。般羅曼多。爾曳婆婆賀

次二十八部

左右手各舒五指。左仰右覆。以右中指無名

指押左中指無名指下節文。又以左中指無

名指。同押右中指無名指下節文。然後二

中指二無名指相親如索。二頭指二小指共

立合。二大指並立。乍並立三度來去

唵。一。多羅提三。婆多曳三。婆婆賀

次東方天王

左手作拳屈頭指。附中指中節上立。大

指三度來去。右手作金剛拳安腰

唵。一地利底三。喝羅瑟吒三。藥叉因陀羅帝

唵。一地利底三。喝羅瑟吒三。藥叉因陀羅帝

唵。一地利底三。喝羅瑟吒三。藥叉因陀羅帝

唵。一地利底三。喝羅瑟吒三。藥叉因陀羅帝

唵。一地利底三。喝羅瑟吒三。藥叉因陀羅帝

唵。一地利底三。喝羅瑟吒三。藥叉因陀羅帝

唵。一地利底三。喝羅瑟吒三。藥叉因陀羅帝

唵。一地利底三。喝羅瑟吒三。藥叉因陀羅帝

唵。一地利底三。喝羅瑟吒三。藥叉因陀羅帝

唵。一地利底三。喝羅瑟吒三。藥叉因陀羅帝

唵。一地利底三。喝羅瑟吒三。藥叉因陀羅帝

唵。一地利底三。喝羅瑟吒三。藥叉因陀羅帝

①(行)十道②誦二唱③切二向④而二但⑤場二壇⑥還二販⑦庵十(一)⑧(次)一⑨(心)一⑩原本傍註日本次第無之⑪(持)一⑫(摩)三⑬花十(部)⑭次十(成)⑮(印)一⑯(三)花⑰原本註註白內五占印大付中頭⑱(密)一⑲(一)一⑳原本註註白八葉印頭⑳原本註註白小三占印⑳並名指端側頭指⑳(二)一⑳(明)一⑳諸祖二常俱⑳原本註註白左掌立屈頭指著中指根大指有

四、五婆多曳婆婆。詞

次南方天王

①二手各舒五指。交腕合背相屬。二無名指相係而鉤結。二大指二小指共屈。二中指合背直立。屈二頭指三度來去。

次西方天王

①二手作拳。二拳合背。二頭指相係而鉤結。小中二大指三度來去。

次北方天王

①二手作拳。二拳共以大指押頭指背上。即以右拳重左拳上。右拳立申大指三度來去。

次西方天王

①二手作拳。二拳共以大指押頭指背上。即以右拳重左拳上。右拳立申大指三度來去。

次西方天王

①二手作拳。二拳共以大指押頭指背上。即以右拳重左拳上。右拳立申大指三度來去。

次西方天王

①二手作拳。二拳共以大指押頭指背上。即以右拳重左拳上。右拳立申大指三度來去。

次西方天王

①二手作拳。二拳共以大指押頭指背上。即以右拳重左拳上。右拳立申大指三度來去。

次一步著羅婆婆賀

次日天子軍

①二手舒五指合背。二頭指側合。以二大指附二頭指側三度來去。

次日天子軍

①二手舒五指合背。二頭指側合。以二大指附二頭指側三度來去。

次日天子軍

①二手舒五指合背。二頭指側合。以二大指附二頭指側三度來去。

次日天子軍

①二手舒五指合背。二頭指側合。以二大指附二頭指側三度來去。

次日天子軍

①二手舒五指合背。二頭指側合。以二大指附二頭指側三度來去。

次日天子軍

①二手舒五指合背。二頭指側合。以二大指附二頭指側三度來去。

次日天子軍

①二手舒五指合背。二頭指側合。以二大指附二頭指側三度來去。

右手作劍印。頭相三度來去。左手作金剛拳安腰。

次日天子軍

①二手舒五指合背。二頭指側合。以二大指附二頭指側三度來去。

次日天子軍

①二手舒五指合背。二頭指側合。以二大指附二頭指側三度來去。

次日天子軍

①二手舒五指合背。二頭指側合。以二大指附二頭指側三度來去。

次日天子軍

①二手舒五指合背。二頭指側合。以二大指附二頭指側三度來去。

次日天子軍

①二手舒五指合背。二頭指側合。以二大指附二頭指側三度來去。

次日天子軍

①二手舒五指合背。二頭指側合。以二大指附二頭指側三度來去。

次日天子軍

①二手舒五指合背。二頭指側合。以二大指附二頭指側三度來去。

次日天子軍

次日天子軍

次日天子軍

次日天子軍

次日天子軍

次日天子軍

次日天子軍

次日天子軍

次日天子軍

次日天子軍

次日天子軍

次日天子軍

次日天子軍

次日天子軍

次日天子軍

所領兵衆 八龍王軍 百千天龍

日月天子 火天焰羅 修羅罪剎

五方夜叉 遮文荼衆 毘那夜迦

摩醯首羅 天衆地類 皆來集會

擁護國界 無諸災難 護持國王

天長地久 萬民快樂

次四天結界

先取壇上所置之刀誦真言順逆加持呪

口 唵婆提夜泮吒々々合泮泮

次取壇上弓箭射四方始自東方西南西北如次射之但正不可射之

四方謂四方各作射勢每

次取壇上棒順逆加持真言如前

次太元怒使二十八部降伏惡鬼印

二手作金剛拳安左右腰三度叩齒次嚙下唇

唵哆利駄保利婆羅保利柘頤迷駄羅薩多

鳴囉毘婆婆訶

次馬頭明王

二手虛心合掌二頭指二無名指共屈入掌

合甲並立二大指小屈勿屬二頭指側

唵阿蜜栗合妬納婆三合囉吽發吒婆婆賀

次虛空網 次火院 次大三摩耶

次閼伽 次花座 次振鈴

次大日印智拳印

次自護身

二手虛心合掌相並二大指入掌押二無

名指中節交

唵哆利駄保利婆羅保利柘頤迷々々駄羅

薩多鳴囉毘婆婆訶

太元明王小心呪

南無一多律二多勃律婆羅勃律四柘頤

迷々々五但羅散淡六鳴囉毘七莎訶

出上佛陀羅尼經下

次著衣甲

左手作刀印當胸左邊右手作拳立大指

先繞頭三匝次以右手執左衣袖作曳著

之勢

真言如前

次千輪

右手作拳頭指小指共直立以大指押中

指無名指背上左手作金剛拳安腰

真言如前

次立身

左手舒五指相覆安股上右手作拳直立

頭指以大指押中指無名指小指背上

真言如前

次刀

左手作拳令虛拳中以大指橫押頭指中

指無名指小指之甲上仰此印當胸左邊

右手作拳直中頭指入左拳內從小指之方入之

押中指無名指之腹

真言如前

次弓箭

左手作拳直立中指以大指押頭指無

名指小指之甲上右手作拳以大指押頭

指中指之甲上三度彈指以左爲力右爲中令彈指者放箭之意也

真言如前

次降伏魔

二手作金剛拳按兩股以上唇嚙下唇

此印如怒使印但

明西華不用之

真言

繁多略之不書具在奧

次縛一切鬼神

二手內縛立合二頭指二中指二無名指各

去指隙如三結二大指以右押左相交入

掌各押二小指甲上

真言如前

次勅鬼神

右手作劍印當胸右邊左手舒五指相覆

押左股

真言如前

次火輪

二手虛心合掌屈二無名指入掌合甲

真言如前

次投魅鬼

二手外縛二頭指直立合

真言如前

次不空使者

二手虛心合掌並立二大指入掌內押二

頭指二中指之間

唵毘吉利陀阿日伽三摩耶吽吽美利々々婆賀

次降天鬼

二手虛心合掌二頭指二無名指二小指共

圓立合開立二大指附二頭指之側

①羅二維 ②合二合 ③迷十(柘頤迷) ④太元乃至經下六行裏書 ⑤原本冠註曰本次第云左手中指邊彈指云云

唵跋折羅闍摩吽樂樂吽吽
 次八供養 次現供 次讚。先四智讚。如常
 次心略讚。如常 大本尊讚
 疑謨阿吒縛俱摩訶縛俱吒摩訶藥叉馱耶疑
 謨率都帝
 次善供養 次三力 祈願 次禮佛
 南無摩訶毘盧舍那佛 南無阿闍佛
 南無寶生佛 南無無量壽佛
 南無不空成就佛 南無四波羅蜜
 南無十六大菩薩 南無八供養
 南無四攝。智 南無五大明王
 南無大聖阿吒縛。七反或 南無四大天王
 南無二十八部 南無四十四羅刹女
 南無金剛界一切三寶 南無大悲。大藏界
 一切三寶
 次佛眼印明 次大日印明 次部母加持
 次入我我入 次本尊加持。八印。明
 第一印
 二手金剛合掌
 眞言
 唵哆利馱保利婆羅保利栴頡迷々々馱羅
 薩多鳴鹽毘婆婆訶
 第二印
 二手作金剛拳。安左右腰
 眞言如前
 第三印
 二手作金剛拳。三度打合之
 眞言如前
 第四印

二手作金剛拳。仰左拳。覆右拳。二拳相重
 附之
 眞言如前
 第五印
 二手作金剛拳。仰右拳。覆左拳。二拳相重
 附之
 眞言如前
 第六印
 二手作金剛拳。二拳相對。當左右乳上。兩
 拳勿著
 眞言如前
 第七印
 二手內縛。二頭指。二大指。二小指。共立合
 結此印。向彼方。振之。彼方者。想家之方也。又
 眞言如前
 第八印
 左手舒五指。仰掌。右手作劍印。於掌內
 指八方
 預立劍輪印。印圖在左。自
 眞言如前
 次加持念珠 次正念誦。結
 眞言如前
 次本尊加持
 次散念誦
 佛眼 大日 聖觀音 虛空藏 五大尊
 本尊 中心現結護呪 四天王 吉祥天 地

天 法施 大金剛輪 一字
 次後供養。先八供印。次讚。如前。次善供養
 次三力 祈願 次禮佛 次迴向 次迴向
 方便 次解界 次撥遣 次拍掌 次三部
 被甲等
 阿吒薄俱無邊神力甘露呪曰
 雲霧謨阿羅怛那多羅耶也疑莫失旃陀跋折
 羅婆多曳摩訶藥叉西那婆多曳疑謨阿吒薄
 俱耶一摩訶薄俱多耶二摩訶藥叉那耶三摩
 醯首羅耶昨四尼摩質哆囉耶昨五那吒俱伐
 囉耶昨六阿々々々七昨々々八曳々々九
 吒々々十尼藍婆耶昨十一乾陀羅婆耶昨
 十二尼舍遮耶昨十三疑謨婆伽梵十四跋
 折囉軍吒利耶昨十五跋折囉蘇悉地耶昨十
 六婆伽婆底十七阿吒薄俱耶昨十八毘遮門
 耶昨十九婆吒々々耶昨二十因陀羅耶昨二十
 藥叉賴吒耶昨二十一毘盧陀伽耶昨二十二毘盧博
 叉藥叉耶昨二十三婆羅摩耶昨二十四連佉々々
 婆羅摩六摩訶藥叉婆羅摩七伽伽羅々々
 々々昨昨昨々々々八摩尼跋陀羅耶昨九
 那羅延耶昨三十摩訶迦羅耶昨三十阿耨陀
 耶昨三十一滴婆羅陀耶昨三十二步那羅耶昨三十
 布單那耶昨三十三墨布單那耶昨三十四閼摩羅
 遮耶昨三十五目真隣耶昨三十六素嚕鳩婆茶耶昨
 三十七昨々々々四十善女功德耶昨四十一降怨耶
 昨四十二昨々々三四十昨々々四十藥叉々々
 々々四十速々々四十昨々々々四十摩訶藥叉
 々々八十速々々八十昨々々々婆羅摩五
 陀々々一陀訶々々二十鉢柘々々三十勅

①(如常) ②(安十(菩薩) ③(安十(菩薩) ④(智十(菩薩) ⑤(五二三) ⑥(四二二) ⑦(大二胎) ⑧(部二佛) ⑨(明) ⑩(原本註註口傳云二頭二大一小各三角形作之 ⑪也二敷 ⑫中本有梵字 ⑬耶二那 ⑭(耶) ⑮(一) ⑯(昨二) ⑰(昨二) ⑱(昨二) ⑲(昨二) ⑳(昨二) ㉑(昨二) ㉒(昨二) ㉓(昨二) ㉔(昨二) ㉕(昨二) ㉖(昨二) ㉗(昨二) ㉘(昨二) ㉙(昨二) ㉚(昨二) ㉛(昨二) ㉜(昨二) ㉝(昨二) ㉞(昨二) ㉟(昨二) ㊱(昨二) ㊲(昨二) ㊳(昨二) ㊴(昨二) ㊵(昨二) ㊶(昨二) ㊷(昨二) ㊸(昨二) ㊹(昨二) ㊺(昨二) ㊻(昨二) ㊼(昨二) ㊽(昨二) ㊾(昨二) ㊿(昨二)

本書

大吉祥天女經一卷 吉祥天女十二名號經一卷

陀羅尼集經第一卷次第石山

炎魔天

檀上有其字放光明遍照大地成瑠璃寶地其上有其字成宮殿七寶莊嚴幡蓋寶樹周匝嚴飾此殿四方四門開通每門皆有階道殿內有壇場其上有其字變成檀茶印印變成焰魔法王聞色左持人頭幢右手與願印乘水牛左右前後有后妃姪女太山府君五道冥官等眷屬圍繞作此觀已加持七處云云

初夜一時行之三時行法普通不然爲鬼類之故夜行之歟

檀茶印

虛心合掌二地二風入掌背相合以空押風

義莫三曼多沒駄喃引一吠無背反縛婆縛二合多野二合婆縛二合賀用之

檀茶事

二手虛心合掌屈二頭二小各合甲

二大指並立本體裏書難得心仍追此之書也本體懸籠也二手虛合二頭二小中節屈又上節屈上節屈背二頭二小令合之二大並也

檀茶印人頭幢也尊像所持是也檀茶印梵語也

十一印皆用本尊加持次第此定也普印皆金剛合掌也

又真言同前印

次后印 普印真言曰

歸命沒哩三合底野二合吠婆縛二合賀

次妃印 慧手垂五輪健吒和同鈴印左安腰明曰

歸命摩哩恒野吠婆縛二合賀

妃印胎藏鈴印也小振之即如胎藏也更無相違

次太山府君印 普印明曰

歸命賀恒維三合矩波多二合野莎呵

次五道大神 普印明曰

庵闍摩羅闍二合烏揭羅鼻利耶三阿揭車娑縛二合賀

次司命 普印明曰

何命々々多視々々唵哆本尼耶莎呵

次司祿 普印明曰

已者々々毘迦良莎呵

次摩吉尼 左舒掌合而門出舌附掌如食入血勢

真言曰

歸命頤利訶莎呵

摩吉尼開舒左手口程向前手裏方口向也

次遮文茶印 仰定手作掬當胸上想如受觸體之形惠摩安腰明曰

歸命護嚩々々左門摩莎呵

舒左手胸當仰前掌小屈又サナクテモアリナム

次成就仙 普印明曰

歸命悉駄尾爾也陀利南莎呵

次毘那夜迦 以二二小二無名指鉤向內以中指壓相挂又以二風各附中指以二大附近頭指側加持五處明曰

庵摩訶說摩波多曳莎呵

二中側合二頭屬二中上節二小二無名屈之二大屬二頭之側

次諸神印明 右手拳舒風頭小屈召之明曰

唵嚩哩々々莎呵

右手作胎拳頭指舒三度來去散念誦

*佛 *大 不動 *本三諸眷屬如上

法施 金剛般若 大一

發願

本尊界會 炎魔法王 太山府君

五道大臣 冥官冥衆 諸眷屬等

禮佛

南無三曼多沒駄喃引一吠無背反縛婆縛二合多野二合婆縛二合賀用之

讚八部讚 天龍

本尊 集經 胎軌 炎羅王供行法次第

阿彌伽 三藏撰

次第石山

自餘如常又幣帛銀錢等用之或不

之云云

①一二十第 ②集二真 ③初夜乃至歟二十三字裏書 ④檀茶乃五掌也十行裏書 ⑤妃印乃至連十九字裏書 ⑥(明曰)一 ⑦原本註注
日出吉事云何可用歟 ⑧(日)一 ⑨摩吉尼乃至也十七字裏書 ⑩舒左乃至上二 ⑪小十(指) ⑫挂二交 ⑬二
中乃至側二十五字裏書 ⑭原本註注白來去事可替 ⑮右手乃至去十二字裏書 ⑯(自餘如常)四字(又幣帛之)十二字 ⑰
(云云)一

二頭小屈立付二中之背二大開立付
二頭之側三度動。此印如發物之勢
身呪曰

變護尾那翼迦二合鴻賀悉底二合母佉鴻恒
傾野三合他啞娜上聲同翼迦二合二合
尾娜翼迦二合二合恒羅二合翼迦鏡哩

二合恒羅二合翼迦二合餉引佉賀悉底二合
餉引佉迦只多扇上底迦羅耶等也其印

次以二小指二無名指鉤向內。即以二中
指直壓相叉。以頭指各壓附中指以二大

指又壓附近頭指側。大指來去用之
佛眼加持

二手舒掌仰。二中二頭共小鉤。左頭中
之腹上置右頭中之背。二小二無名共

屈之。以二大付二頭之側。來去召請
印。本尊加持。如此同來去。扇底

迦羅句隨法改之
二手各小指無名指屈入掌。二中二頭開。二

大付二頭下。以各印付左右口邊想二牙
心中心呪

右手作拳。中指直立。頭指中指側。小
中指後。ヨセテ同直立。大指立付頭

指側。左手同結此印。兩印中。ケケテ
共立。左右口邊

正念誦心中心呪
本尊加持如前

字輪觀五大或本尊。或浴油之後
大日加持。本尊加持如前
悅與印。牙印真言

啞鉢羅摩拏曳等
調和印。用第一印。但二大。來去。真言

啞一鉢都嚕三波羅摩拏爾曳三
佛慈護印

十度內相叉作爲月。禪智檀慧聚相著。結印
成已印心額喉頂上散印。誦真言曰

佛慈護印。非本尊印明。只可用見。
二手內縛。二大二小共立合

佛眼加持
供羅酒團等。右方也。半印以之

灌油。後夜四百反用心呪。百反了誦本尊讚普供
或云。灌油之問譯以杓不得突觸尊

御頭。百八反滿已誦讚。金剛合掌普供
養真言。三力法身。能祈願。第二第三

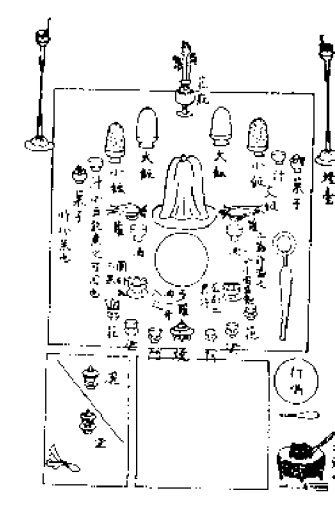
第四亦復如是
或記云。若事遲遲。誦軍荼利真言。祈

請。修中若致障礙。念十一面真言云云
後供軍方羅當根酒團等。供了此時亦可祈

散念。佛眼。大胎。十一面。本尊。大呪心中心呪
悅與呪。調和呪。慈護呪。法施。大

一
聖或散念誦軍荼利真言用之
五供印明。普供。三力等。現供左方。闍伽

被甲。普禮
次取天令居本座。但以紙奉。試油氣。
壇圖
出堂

此日中作法也。後夜粥二杯羅酒團許也
開白結願之時先令沐浴天像。名香入湯
以半印加持之

真言
啞阿摩婆折羅波跋隸擊訶。一或二十

洗時觀想。以本清淨水洗浴。是盧舍
那身。以十字智水洗。引字本不生之

體云云
本書

集經十一卷。不空軌。含光記。覺慧軌。使呪經
三本。使呪法冊。此云在六種

大明呪賊經。次第等。般若僧正
火布惹。大抄。肝心抄。務抄。石山

十二天供頭次第記之

①(二合)一②* ③原本真書曰扇底迦羅句隨法改之 ④二手乃合之五行真書 ⑤右手乃至邊四行真書 ⑥原本真書曰三合或字
輪觀用之 ⑦(用)十牙也 ⑧原本真書曰三度來去 ⑨佛慈乃合二十四字真書 ⑩或云乃至云云六行原本真書 ⑪(左)十方 ⑫念十
(誦) ⑬或散乃至之十一字真書 ⑭原本註曰彈指三度 ⑮詞十(贊) ⑯洗時乃至云云三行原本真書 ⑰子二呪 ⑱

壇前普禮 辨供 著座普禮 塗香 三密
觀 淨三業 三部被甲 加持香水 加持
供物 字觀 淨地 觀佛 金剛起 普
禮 表自 神分祈願 五悔 發願 五大
願 普供養 三力偈 大金剛輪 地結
四方結

道場觀如來
印

有寶宮殿中有曼荼羅。中央有慈悲座。座
上有觀字成蓮花。上有觀字成利劍。變
成四臂不動尊。羯磨身四方四角及內四隅
有觀字成荷葉座。其數十二也。其上伊舍
那等十二天安座。各天衣纏身

種子三形尊形委可用之。只此本體
令書也。種子

大虛空藏 小金剛輪 送車輪 請車輪
大鈎召 四明 拍掌 不動結界 虛空
網 火院 大三昧耶 闍伽 花座 荷葉
座 此時 五供印明

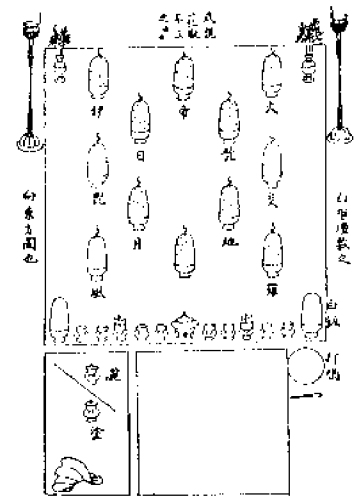
燭燭供事

先右手作三古印。加持之三度許。其
供之。正燭燭。不擎之。刀印慈救呪
現所供。但證明供。次可
大四智讚 普供 三力

禮佛三十七次。次不動印明 十二天
印明。白。伊舍那。乃至。次念誦法施 次五供
現供 讚 普供 三力 祈願等 禮佛

迴向 五悔終段 解界 檢遺不勤
部 被甲 禮佛 出道場

十二天壇。計二杯菓子二杯居之。十二杯燭燭供也。

十二天印明
東北方大自在天 左三
錢印

左手作拳。頭指中指。大指立。三指隙
ヲアケテ如三戟。此二事餘事也。追直
之

巽變三曼勢物狀。喃。噫伊去。舍巽去。曳喃婆
喃詞

東方帝釋天 左名小如前屈。風著
火背。小如前屈。

左手作拳。立中指。屈頭指。立付中指
之背。大指付頭指之側小屈。如燈明
印。但此左作之

噫因捺羅耶喃婆喃詞
東南方火天 如常

噫阿哦那曳喃婆喃詞

南方焰魔天 如常
掌向外。賊云云。サコソ寛ユレト云云

南方焰魔天 如常

噫焰摩耶喃婆喃詞
西南方羅刹天 左刀印

噫地哩底曳喃婆喃詞
西方水天 如常

噫嚩嚩擊耶喃婆喃詞
西北方風天 如常

左手作胎藏拳。二小天名直立之

噫嚩耶喃婆喃詞
北方毘沙門天 林印

噫吠室羅縛擊耶喃婆喃詞
上方梵天 左下

印觀執連
噫沒羅二合 合摩寧喃婆喃詞
下方地天 鉢印

噫畢哩哩體地以反 微曳喃婆喃詞
日天如鉢印。大指押無名指本又胎印。合掌
風以下四指端相拄前大開以二空頭各挂
水下節文

噫阿去爾底也喃婆喃詞
月天 如梵天印
有伏蓋

噫戰捺羅去也喃婆喃詞
訶利帝

壇上有荷葉座。座上有觀字。變成吉祥莫
菓變成訶利帝母。天女形金色身著天衣。頭
冠璎珞。坐宣臺上。垂下右足。兩邊有二。媛
子。傍宣臺立。於二膝上各坐二。媛子。左懷
中抱一。媛子。名畢哩孕迦。於右手中持吉
祥菓。有五。百子。前後圍繞

印 以右手。指於左手。背又入把。左手掌
左手向身三招。或傳用。召請印。云云

噫弩弩摩。引哩迦。引哩迦。帝尊

種子乃至之三行原本裏書 ①(次)十現 ②(天)十現 ③(天)十現 ④(天)十現 ⑤(天)十現 ⑥(天)十現 ⑦(天)十現 ⑧(天)十現 ⑨(天)十現 ⑩(天)十現 ⑪(天)十現 ⑫(天)十現 ⑬(天)十現 ⑭(天)十現 ⑮(天)十現 ⑯(天)十現 ⑰(天)十現 ⑱(天)十現 ⑲(天)十現 ⑳(天)十現 ㉑(天)十現 ㉒(天)十現 ㉓(天)十現 ㉔(天)十現 ㉕(天)十現 ㉖(天)十現 ㉗(天)十現 ㉘(天)十現 ㉙(天)十現 ㉚(天)十現 ㉛(天)十現 ㉜(天)十現 ㉝(天)十現 ㉞(天)十現 ㉟(天)十現 ㊱(天)十現 ㊲(天)十現 ㊳(天)十現 ㊴(天)十現 ㊵(天)十現 ㊶(天)十現 ㊷(天)十現 ㊸(天)十現 ㊹(天)十現 ㊺(天)十現 ㊻(天)十現 ㊼(天)十現 ㊽(天)十現 ㊾(天)十現 ㊿(天)十現

降伏印

二手內相叉。二小指相鉤。二無名指各左右入虎口。中指緊合。二頭指各捻中指背。二大指各捻中指中節。其印相即成誦。心真言如常。

降伏印如三古印。但二無名二大側指出爲不審。追出之重可尋之。二手內縛二中直立合。屈二頭指立于二中之背。二無名指作內縛橫直舒頭指。腹下文程指出。二大指並立二無名指縛紐タル間ヲ押。二無名指頭二大指側ヨリ出テ見。

愛子印

二手合掌。二大指並屈入掌中即成。真言

唵致尾致願或傳此印明用

梵號 阿利帝母經

勸請集云。阿利帝母鬼子神。捷陀山中諸眷

屬

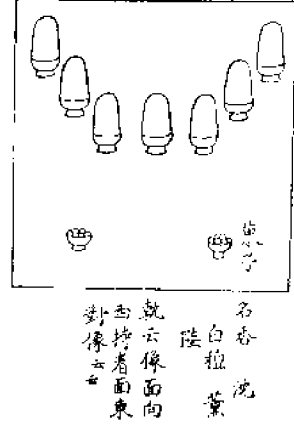
讚

唵鉢納摩邏。誦佛摩攪迦摩羅。誦母答輪盧迦。異他滿馱銘薩縛鉢馱悉地者。

軌云。先供養一切如來普賢文殊等一切菩薩云云。

務抄云。洗米大二盞。柘榴菓子大二盞。香花如例但不。明。

師說云。燈明一燈尙光明細不向佛前向外也。佛供七坏。一盃本尊。一盃散。指大將。五盃五童子也。本尊帳垂供時舉之。只時覆也。

皆白佛供。或洗米。無蠟燭菓子二杯不置。汁。阿利帝父不分明。九子。加妙。增喜。自在。飛行。安住。同。蘇。愛授。香味。得財已上九。

禮佛之時本尊之次此九子可禮云云。護摩見軌。部主大日。諸尊三十七尊。或部主毘沙門。諸尊五百子。諸夜叉呪。

阿利帝母經請來。大藥叉女歡喜母并愛子。成覺請來。阿利帝母因緣經一卷。薩婆。鬼。子母經小乘經。大第抄。

十五童子供作法

壇上有其字。變成宮殿。其中亦有其字。變成荷葉座。座上有其字。變成惡藥。惡藥變成柘榴乾達婆王。衣服嚴麗。兼著甲冑。左手押左膝。右手持三戟鉞。前後左右有十五鬼神。及衆多眷屬前後圍繞。如是觀已。加持七處。如常。乾達婆王印內轉。申。水。輪。勿。頭合。

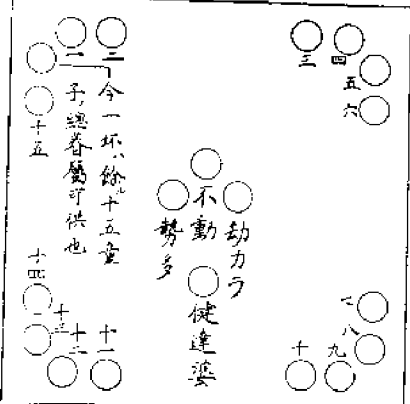
眞言曰

歸命尼成馱薩縛三合。羅縛引係爾婆縛賀。羅刹衆印。金剛合掌。眞言曰。歸命落乞叉三合。細毘藥三合。婆娑訶。諸藥叉印外轉水。合。眞言曰。歸命藥乞叉濕嚩羅婆娑賀。正念誦不用之。

禮佛不動。梅檀乾達婆藥十五童子。散念誦佛眼。大日。釋迦。光明。不動。大梵王。乾達婆。童子經。結線。羅刹。藥叉。大。一。法。施。三寶院。權僧正云。勝覺。童子經。旃檀乾達婆。不動化身也。故道場觀旃檀乾達婆後觀不動也云云。

童子經結線不用。經中所說結線呪用不動。慈救呪。私云。大源長延僧都口決云。童子經四臂不動并梅檀乾達婆王爲本尊云云。勝覺之說必如此不用之。

十五童子佛供圖師說也

①原本真書曰。勞勞摩里呪爲心呪。②降伏乃至見七行原本真書。③用一。④二。⑤三。⑥四。⑦五。⑧六。⑨七。⑩八。⑪九。⑫十。⑬十一。⑭十二。⑮十三。⑯十四。⑰十五。⑱十六。⑲十七。⑳十八。㉑十九。㉒二十。㉓二十一。㉔二十二。㉕二十三。㉖二十四。㉗二十五。㉘二十六。㉙二十七。㉚二十八。㉛二十九。㉜三十。㉝三十一。㉞三十二。㉟三十三。㊱三十四。㊲三十五。㊳三十六。㊴三十七。㊵三十八。㊶三十九。㊷四十。㊸四十一。㊹四十二。㊺四十三。㊻四十四。㊼四十五。㊽四十六。㊾四十七。㊿四十八。〇四十九。一五十。二五十一。三五十二。四五十三。五五十四。六五十五。七五十六。八五十七。九五十八。十五十九。十一六十。十二六十一。十三六十二。十四六十三。十五六十四。十六六十五。十七六十六。十八六十七。十九六十八。二十六十九。二十一百。三一百一。四一百二。五一百三。六一百四。七一百五。八一百六。九一百七。十一百八。十一一百九。十二一百十。十三一百一十一。十四一百一十二。十五一百一十三。十六一百一十四。十七一百一十五。十八一百一十六。十九一百一十七。二十一百一十八。二十一百一十九。三一百二十。四一百二十一。五一百二十二。六一百二十三。七一百二十四。八一百二十五。九一百二十六。十一百二十七。十一一百二十八。十二一百二十九。十三一百三十。十四一百三十一。十五一百三十二。十六一百三十三。十七一百三十四。十八一百三十五。十九一百三十六。二十一百三十七。三一百三十八。四一百三十九。五一百四十。六一百四十一。七一百四十二。八一百四十三。九一百四十四。十一百四十五。十一一百四十六。十二一百四十七。十三一百四十八。十四一百四十九。十五一百五十。十六一百五十一。十七一百五十二。十八一百五十三。十九一百五十四。二十一百五十五。三一百五十六。四一百五十七。五一百五十八。六一百五十九。七一百六十。八一百六十一。九一百六十二。十一百六十三。十一一百六十四。十二一百六十五。十三一百六十六。十四一百六十七。十五一百六十八。十六一百六十九。十七一百七十。十八一百七十一。十九一百七十二。二十一百七十三。三一百七十四。四一百七十五。五一百七十六。六一百七十七。七一百七十八。八一百七十九。九一百八十。十一百八十一。十一一百八十二。十二一百八十三。十三一百八十四。十四一百八十五。十五一百八十六。十六一百八十七。十七一百八十八。十八一百八十九。十九一百九十。二十一百九十一。三一百九十二。四一百九十三。五一百九十四。六一百九十五。七一百九十六。八一百九十七。九一百九十八。十一百九十九。十一二百。十二二百一。十三二百二。十四二百三。十五二百四。十六二百五。十七二百六。十八二百七。十九二百八。二十二百九。三二百一十。四二百一十一。五二百一十二。六二百一十三。七二百一十四。八二百一十五。九二百一十六。十二百一十七。十一二百一十八。十二二百一十九。十三二百二十。十四二百二十一。十五二百二十二。十六二百二十三。十七二百二十四。十八二百二十五。十九二百二十六。二十二百二十七。三二百二十八。四二百二十九。五二百三十。六二百三十一。七二百三十二。八二百三十三。九二百三十四。十二百三十五。十一二百三十六。十二二百三十七。十三二百三十八。十四二百三十九。十五二百四十。十六二百四十一。十七二百四十二。十八二百四十三。十九二百四十四。二十二百四十五。三二百四十六。四二百四十七。五二百四十八。六二百四十九。七二百五十。八二百五十一。九二百五十二。十二百五十三。十一二百五十四。十二二百五十五。十三二百五十六。十四二百五十七。十五二百五十八。十六二百五十九。十七二百六十。十八二百六十一。十九二百六十二。二十二百六十三。三二百六十四。四二百六十五。五二百六十六。六二百六十七。七二百六十八。八二百六十九。九二百七十。十二百七十一。十一二百七十二。十二二百七十三。十三二百七十四。十四二百七十五。十五二百七十六。十六二百七十七。十七二百七十八。十八二百七十九。十九二百八十。二十二百八十一。三二百八十二。四二百八十三。五二百八十四。六二百八十五。七二百八十六。八二百八十七。九二百八十八。十二百八十九。十一二百九十。十二二百九十一。十三二百九十二。十四二百九十三。十五二百九十四。十六二百九十五。十七二百九十六。十八二百九十七。十九二百九十八。二十二百九十九。三三百。四三百一。五三百二。六三百三。七三百四。八三百五。九三百六。十三百七。十一三百八。十二三百九。十三四百。十四四百一。十五四百二。十六四百三。十七四百四。十八四百五。十九四百六。二十四百七。三四百八。四四百九。五五百。六五百一。七五百二。八五百三。九五百四。十五百五。十一五百六。十二五百七。十三五百八。十四五百九。十五六百。十六六百一。十七六百二。十八六百三。十九六百四。二十六百五。三六百六。四六百七。五六百八。六六百九。七七百。八七百一。九七百二。十七百三。十一七百四。十二七百五。十三七百六。十四七百七。十五七百八。十六七百九。十七八百。十八八百一。十九八百二。二十八百三。三八百四。四八百五。五八百六。六八百七。七八百八。八八百九。九九百。十九百一。十一九百二。十二九百三。十三九百四。十四九百五。十五九百六。十六九百七。十七九百八。十八九百九。十九一千。二十一千一。三千一百。四千一百。五千一百。六千一百。七千一百。八千一百。九千一百。一萬。

五十七

一墳場莊嚴 息災壇壇 三摩耶形

名香白檀尤 藥種 荷犯人參

五穀 五種之中命穀殊多加之。若於三

乳木 用二命木。若雜用者。二

子年人屬貪狼星 桐命木 大豆粟命穀

丑亥巨門星 槐橙 粟稗

寅戌祿存星 榆 稻小豆

卯酉文曲星 桑 大豆黍

辰申廉貞星 棗 小麥小豆

巳未武曲星 李 大豆

午破軍星 杏 小豆麻子

自餘皆如常息災法

一切初夜俱具等

蠟燭十二坏 五穀交飯也。

蠟燭十二坏 命穀多加之。

蠟燭十二坏 長寸法常橫サマヲ用之

銀錢三坏 以三十一劃。爲二枚。以一

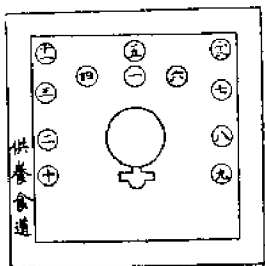
假令年十歲人。十一枚可

茶三坏 茶葉之煎

干棗三坏 多少可

已上初夜開白此定也。不用十六坏佛供

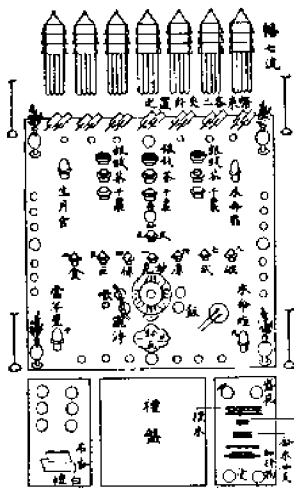
汁菓子等

玄秘抄云。天曆年中運蓋僧正內裏御

修法儀也。但依ニ小野說ニ加ニ見ニ耳

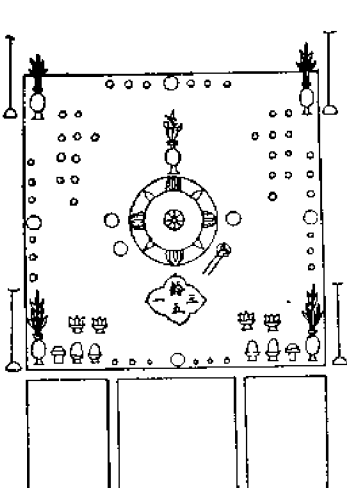
見本命星ニ可レ知レ之。有ニ又據ニ見ニ干彼圖儀儀次第第一

日中

佛供十六坏汁菓子等如常脇机支分等如

上

厚或次第云。如法修之時。取

珠火。用ニ燈明。并錢等燒之。

後夜後夜

粥八坏如常

行法次第

上堂 壇前普禮 辨供 著座普禮

被甲 三密觀 淨三業 三部三昧耶

次加持

次加持淨口 取三古。加三持。之。

次取散杖 取三古。加三持。之。

次灑供物等三度 加三持。

次以嚙口香水灑爐口 加三持。

次加持爐口 取三古。加三持。之。

次補闕 取三古。加三持。之。

次羯磨 取三古。加三持。之。

次十字觀 淨地 觀佛 金剛起 普

十(依師傳附別行次第修之) ①(先)十上 ②(次)十上 ③(次)十上 ④(次)十上 ⑤(次)十上 ⑥(次)十上 ⑦(次)十上 ⑧(次)十上 ⑨(次)十上 ⑩(次)十上 ⑪(次)十上 ⑫(次)十上 ⑬(次)十上 ⑭(次)十上 ⑮(次)十上 ⑯(次)十上 ⑰(次)十上 ⑱(次)十上 ⑲(次)十上 ⑳(次)十上 ㉑(次)十上 ㉒(次)十上 ㉓(次)十上 ㉔(次)十上 ㉕(次)十上 ㉖(次)十上 ㉗(次)十上 ㉘(次)十上 ㉙(次)十上 ㉚(次)十上 ㉛(次)十上 ㉜(次)十上 ㉝(次)十上 ㉞(次)十上 ㉟(次)十上 ㊱(次)十上 ㊲(次)十上 ㊳(次)十上 ㊴(次)十上 ㊵(次)十上 ㊶(次)十上 ㊷(次)十上 ㊸(次)十上 ㊹(次)十上 ㊺(次)十上 ㊻(次)十上 ㊼(次)十上 ㊽(次)十上 ㊾(次)十上 ㊿(次)十上

①(一)一 ②此下甲本末書曰厚云石山次第云諸佛供物法五穀中取 本命星主之穀並木等可用之蘇蜜本命穀飯息災藥三四種悉和合 一器本末木一把百八支長十二指但取 當年之本用之。私云五穀之中命穀多加之乳木用命木 ③(若)一 ④子年乃至麻子七行原本 無之今依甲本補載之 ⑤(一切)一 ⑥原本傍註曰或七 ⑦(配)一 ⑧年十(之) ⑨年十(配) ⑩(也)一 ⑪原本 傍註曰或七 ⑫之煎二煎之 ⑬(之)一 ⑭原本傍註曰或七 ⑮夜十(供具如此) ⑯(此定也)一 ⑰(汁)一 ⑱此圖 原本無之今依甲本載之 ⑲此圖原本無之今依甲本載之 ⑳中十(日中無橫幣銀錢茶干棗蠟燭也後夜又無之結願日中之時無之初夜 計用之) ㉑此圖原本無之今依甲本載之 ㉒夜十(無佛供菓子) ㉓甲本傍註曰厚云息災或付大法修之但用別行次第尤宜 ㉔第

次切花三度 次丸香三度

次散香三度 次蘇油大約一度

次普供養印真言 三力偈祈願如常

嗽口三度已上唐古觀呪

次撥遣先取二花誦小呪投佛前結本尊大印二

第二金輪段

先嗽口三度

次爐口加持如上

次結定印

觀心月輪中有字變成八輻金輪金輪

變成佛頂輪王形如常

次結頂輪王印加持四處

印內縛二中指直立劍形二頭指平屈趾

押二大指甲真言

觀觀三曼多那羅那羅破左羅呼

次取一花投薪上

次住定印

觀爐中花成八葉蓮花其上有字成金

輪輪變成頂輪王

次結大鈎召印誦上真言真言末加勸

請句召之次四攝印明如常

召請真言不加護摩句供物計加之

次嗽口三度 次塗香三度

次蘇油大約三度 次乳木三枝

次飯小約三度 次五穀小約三度

次切花三度 次丸香三度

散香三度 蘇油大約一度

已上供物真言如前上

次普供養印明三力偈祈願如前

次嗽口三度

次撥遣取一花投佛前結頂指

佛菩薩明上撥遣彈指一度天等彈指

第三北斗段

次嗽口三度 次爐口加持 次請本尊

先住定印觀心月輪上中央有字七箇

字圍遶之皆變成星形星形變成妙

見并食巨祿文廉武破七星尊形可觀之

次結召北斗印加持四處

虛心合掌以二大指捻二無名指甲二中指

二小指如蓮葉三頭指少開屈來去真言曰

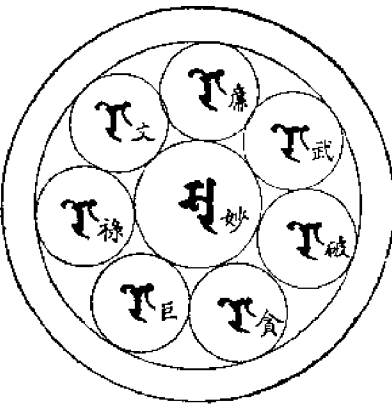
觀觀三曼多那羅那羅破左羅呼伊賀伊賀

迦伊羅伊謨羅多羅伽羅含婆三合賀

次取八葉花投薪上

如次成八箇荷葉座其上有字并七

字三形尊形如自觀

次結召北斗印誦真言加勸請句召之

次四攝印明如常

次嗽口三度 次塗香八度

塗香先妙見三度用妙見小呪次本

命星三度用本命星真言用別呪也

次殘六星各一度合六度也

次蘇油大約三度 真言妙見小呪

供妙見一尊仍大小約各三度用妙

見小呪

次乳木百八枝燒之 其作法三枝一度

次飯燒見三度 本命星三

次五穀小約三度

次切花十二度如前上

次丸香十二度

次散香十二度

葉桃一葉也此結合也次本尊觀定印觀爐中花
〔箇〕一〇 〔有〕十 〔十〕十 〔并〕二 〔三〕三 〔形〕三
觀〕七字二〔變成星形〕變成妙見並北斗七星十五字
甲本傍註曰玄秘中尊妙見並北斗七星是也燒供妙見
小呪并北斗總呪或各別呪但自本命星始之加持物妙見
小呪素星王故用之勸請印青北斗印真言也但此中亦
想在妙見菩薩應案云可用八葉印燒見小呪破八葉印
妙見印也又北斗總印用之說有故可思之此圖原本請
如自加持印真言以二頭指三召加召請句二十字
常十〔無護摩句〕 八二二二 七三三三 本
命星三度餘六星各一度皆用北斗總呪 塗香乃至
也三十九字甲本裏書 供妙見至呪十七字甲本裏書
〔其作法〕一 妙見小呪二如上 妙見
十五字二〔十二度塗香可知以下供物同之〕十四字
小約一星十字二〔十二度〕三字 度數如
上〕一〇

〔次〕十 〔嗽〕 〔如〕十 〔次〕 小野乃至投十三字甲本裏書 〔部主〕十 〔金〕 此下甲本朱書曰玄秘奉釋迦金輪 〔無酒淨又不穢
薪〕十 〔先〕 〔結〕二 〔觀〕 〔金〕一 〔結〕頂一 〔入〕字二〔自加持〕三字 立二 〔堅〕 〔言〕十〔十〕 甲本有別譯梵字 〔住
二〕本尊觀 〔變〕十 〔成〕 〔次〕十〔召請〕 〔上〕十〔頂輪王〕 〔召請〕乃至之十四字甲本裏書 〔次〕十 〔次〕十 〔次〕十 〔次〕十 〔次〕十
上二自加持加意呪句已下段段同之 〔結〕一 〔印〕二 〔未加〕之七字二〔如召請加撥遣句〕 佛菩薩乃至十八
字裏書 〔本尊〕十 〔北〕 〔次請本尊〕一 〔先住〕二 〔次自觀〕 七箇二又有七 遣二 皆二各 結二自加持
〔加持四處〕一 〔去〕十〔加持四處〕 甲本有別譯梵字 如次北斗法盛花中花八葉紙黏結交置之取作花投爐中也一

次結大鈎召印。先誦不動真言。次十二天各別真言。次第召之。次勸請句四攝印明如常。

次嗽口 三度次塗香 三度不動真言。

次蘇油 大約三度。小約三度。不動真言。

次乳木 不動三度。火天三度。各各真言用之。

次屯供。

先不動三。杓。次十二天各一杓。唯至火天位三杓供之。後火天段不修故也。

次七曜二十八宿各一杓。已上各別真言用之。

七曜二十八宿各一杓。常法用之。北斗法諸曜宿段供之。故不用之。

所殘屯供。以明真言。燒盡之。

不限度數。可盡之。諸天眷屬料也。

次蘇油 大約一度。小約一度。不動真言。

大普供 三力 祈願

次嗽口三度

次撥遣 取花一枝。佛前。作彈指印。誦不動真言。撥之。奉送句如常。

次爐中壇上掃除之。鈴杵等。本所移置之。

次大金剛輪真言。

次一印字。

次後。供理事。

次。供銀錢幣帛茶蜜等。供之。

次。闕伽。次。振鈴。次。讚。

次。普供。養。祈願。

次。禮佛。次。迴向。迴向方便。

解界。撥遣。

拍掌。三部被甲護身。

次銀錢。幡於爐中燒之。召承仕令燒之。阿闍梨此問法。施心經等。不退下。居禮出堂。

此圖原本無之。今依甲本載之。次十(召請)真言二慈救呪三招。次十(誦)次第召之。次各一度招。真言二慈救呪。約十(慈救呪)各別真言用之。十唯。至。位。不修。後。不修。一。次七。用之。十八字。七曜乃至用之。二十六字甲本真言。次十所。不。之。七字。諸天也。六字。真言十(慈救呪)供十(養)作。印。一。度。慈之。常。七字二(如撥遣句)四字。本所移置之。退置本所。百十(七退金打)網註。字十(真言百返)理事二理供事供。供之。一。後。美十(次三力)次十(次)十禮。次十(次)十解。次十(次)十撥。遣十(開古印。揮花。投。遣中)次十(拍)身十(金一打)次十(午居禮盤)。

No. 2490

異尊抄卷上

守護

寶樓

心經

無垢淨光

熾盛光

多羅

香王

青頸

阿摩提

持世

般若

藥王

龍樹

馬鳴

滅惡

圓滿金剛

守護經法爲三寶護國家一殊可修此法之旨所見也

御口云。此尊法如薄二重。異普通尊法常不行之法也。故云異尊。是又勝賢作也云云。或云守覺法親王作私云。師資故。何無相違云云

本尊 金剛界大日種子 三昧耶形 塔婆

或曰。以寶珠爲三昧耶形。是最秘傳也。所謂源運等之傳云云。但師說。隨以塔婆用三形。隨又相叶經意歟。仍以塔可爲正說也。實運之說者。隨以塔用三形也。

道場觀五大色異常途。然而依經說用之 虚空青色。風黑色。火黃赤。水綠色。其地白色。其地輪上有字成。大殿殿中有壇名。金剛城上有字。左右有具字。三字變成大覺師子座。上有具字成大寶

運花。上有字變成塔婆。所成五大。轉成毘盧遮那如來。三身佛果也。自受法樂故流出三十七尊及外部天等。被圍繞恭敬說三密法。

金剛城中金剛座上觀曼荼羅。以之爲祕說。此事尤可。然。相叶經文歟。佛於金剛座上說此經之故也。

印真言從此印至施無畏五種印者。金剛界五佛印也。無相違異言許所改。也 能與無上菩提最尊勝智拳印

能與無上菩提最尊勝智拳名也

以字觀月輪中置於頂上。字色如珂雪。此想成已即見自身坐月輪中。便得成毘盧遮那。能摧伏。右手舒五指。覆掌。左手舒五指。覆掌。

以字觀月輪中置於頂上。色青色。此身即成阿闍如來。滿願。右手舒五指。仰掌。左手舒五指。仰掌。

以字觀月輪中置於頂上。如融金色。此觀成已即成寶生如來。最勝三昧耶。定印。

以字觀月輪中置於頂上。如紅蓮華色光觀成已此身即成阿彌陀如來。施無畏。右手舒五指。向外。所謂施無畏印也。以字觀月輪中置於頂上。作五色觀。

觀成已自身即成不空成就如來。凡五佛皆放隨方光。中方普照十方。以無數百千億光。照其方恒河沙世界衆生。遇此光者悉入三昧。

中尊又印明。大日自在契也。隨說用之。二手外縛。二中指立合。掌上飾作劍形。二頭指中立。附二中指之背。真言。

本尊加持。先本尊二種印明。智慧印。自在契。大次四佛印明。如前。正念誦。利用此咒。散念誦。維尼不動。降三世。大金剛輪。一字。迴向輪陀羅尼。

唵。娑摩羅。二合。微聲引。羅。四聲訶。祈迦羅。轉呼七長聲。聲修。此法之時。加持供物。右手作。小三鈷印。用此迴向輪陀羅尼。三古印。舒右五指。屈無名指。以大指押無名指甲。所謂此印也。

伴僧呪。不動。御加持呪。不動。勸請。發願。禮佛。皆如金。護摩。皆益。爲國家等御修就增益。可修也。部主段。爲部主。本尊段。

天保三年寫智廣院藏本 付紙 付紙曰金剛王院源運也 朱註 朱註 朱註 裏書 裏書 裏書

檢 查

經臺印

卷數

①傍註曰「本有之」②朱冠註曰「菩薩トハ金剛手寶金剛ノ兩眞言ナリ」③朱註④朱註⑤朱註

致哩二合十八薩普二合吒十九薩普二合吒二十

扇底迦二十一室哩二合曳二十二娑嚩二合

賀二十三

此真言者多本熾盛光佛頂經熾盛佛頂經除災救令軌等無扇底迦室里曳之句熾盛佛頂威德光明真言儀軌鉢羅入縛羅下有設吐嚕囉麻々々之句大日劍印用光聚佛頂真言

正念誦前大呪
散念誦佛眼。大日。本尊。文殊。金剛手。不思議童子。救護惡。毘俱。如意輪。不動。降三世。七曜。二十八宿。大。金剛輪。一字。

御加持同
勸請七曜星宿諸尊屬。

發願七曜星宿。諸大眷屬
讚先四智。大本
禮佛
護摩息災

部主段佛眼
本尊段

自加持
召請被甲

撥遣
供物

加供物。此等皆用此呪。今釋無。小
護尊段。三十七尊。父母。金剛手。不思
世天段。常外。諸尊。是供。四明王
天等供之。

支度
卷數

多羅尊。爲延壽所定。可修此法。
種子。青蓮花
三昧耶形。青蓮花
道場觀
無盡香水海妙蓮上持花藏界。中有摩尼寶殿。內有蓮花。上有月輪。上有十字。變成青蓮花。變成多羅觀自在菩薩身。淨滿綠金光。摩尼妙寶爲珠璣。寶冠戴首無量。右手與願印。左手持青蓮。住於三昧。處月輪。普放慈光照。三界蓮花部聖衆悉圍繞。青蓮花根本印。

二手內縛。二頭指並合。二大指並立
眞言
不空心印
二手內縛。二頭指二小指共立合。二大指並立
眞言
唵尾補維二多利吽
正念誦。此等皆用此呪。

正念誦所用之小呪者大呪之奧也。大
呪。云無別事。此小呪蓮花部歸命句。
加也。正念誦如此用小呪。本尊加持
并散念誦可用大呪也。

散念誦佛眼。大日。正觀音。本尊。二種。
仲僧大呪殿
御加持大呪殿
勸請大慈大悲多羅尊。
發願蓮花部中諸眷屬
讚四智
禮佛
護摩息災

部主段正觀音
本尊段
自加持
召請
撥遣
供物
加持物。此等皆用此呪。

諸尊段七十
香王法
種子。青
三昧耶形。蓮花
道場觀

壇上有卍字。變成寶宮殿。中有蓮花。上有月輪。上有卍字。變成蓮花。變成香王菩薩身。肉皆白。面貌端正。頭戴天冠。頸有璎珞。右臂垂下。五指皆伸。施無畏手。其五指端各雨甘露。施於五道衆生。手下并有黑鬼。三五箇。左臂屈肘。手當左脇。以把蓮花。其花從脚下蓮花生出。其華白紅色。足下蓮花

赤白紅色。項背圓光。上有傘蓋。五色錦綺。以爲衣服。兩童珠條絡於膊上。二赤色。一黃色。無量聖衆圍繞。

印八葉印

眞言

南謨曷喇怛娜怛囉夜引也南謨阿離耶跋盧吉祇稅跋囉引也菩提薩埵引也莫訶薩埵引也南謨健陀羅曷羅社也五菩提薩埵引也莫訶薩埵也七伊只微八彌只微九謨底反十曼底十一薩婆頌他十二娑引彈爾十三迦利沙般擊引十四地錦謎引十五鉢囉曳吒十六莎引訶

正念誦

散念誦。佛眼。大日。阿彌陀。正觀音。本尊。大勢至。白衣。馬頭。多門天。吉祥天。阿利帝。大金剛輪。

字一

勸請。香王觀音。大悲尊。蓮花部中。

發願。香王觀音。蓮花部中。

讚阿智

禮佛

護摩

部主段

自加持

召請

撥遣

供物

加持物

諸尊段

青頸法

種子 咒

三昧耶形 蓮花

道場觀

壇上有咒字。成寶殿樓閣。內有咒字。變成八葉蓮花。上有咒字。成刀輪。上有咒字。變成蓮花。變成青頸觀自在菩薩。身色紅白。三面四臂。正面作慈悲照。怡貌。右邊作師子面。左邊作豬面。首戴寶冠。冠中有化無量壽佛。右第一手執杖。第二手把蓮花。左第一執輪。第二執螺。以虎皮爲裙。蓮花部無量聖衆圍繞。

心印

二手虛心合掌。並立二大指。屈二頭指。覆二大指上。屬第二節。二中指立合。表蓮花。二無名指圓立合。表輪。二小指立合。表杖。此印者於一印上。表本尊所持之四種物也。

眞言

唵鉢頭二合未備。攔建制尼例反。濕縛二合羅三。步嚧々々。訶二合。

心印事

智證瑜伽記云

青頸二羽合掌。大與頭相持中指圓合。無名指直合立。小指交立。已上。大頭是劍。中指是蓮花。無名是杖。小指爲螺。是青頸大悲印。身色紅白。已上。又記云。青頸所持螺杖蓮花輪。同青頸。或抄云。天台青頸大悲印。虛心合掌。屈二頭指各拘二大指第二節。二中指。

指暨合是蓮花也。二無名暨圓端是輪。二小指直暨合是杖。於一印具四印。謂法螺蓮花輪杖。

私云。已上二口傳共有不審。瑜伽記說者。印相雖叶。儀軌所表不審也。當時所持中全無劍。然者表何事哉。後口傳者。所表雖叶。持物印相已背儀軌。意尤難信受。今案之任。儀軌文作印。可表所持狀。私案印并標示如左。

二手虛心合掌。並立二大指。二頭指屈中節。又屈上節。合端置。于二大指爪甲上。二中指圓立合。二無名指直立合。二小指以右押左交立。

口傳曰。二大頭法螺。二中蓮花。二無名杖。二小輪。

本體師傳所習天台或抄定也。仍其樣面。今書了。然而案事理。無其謂。故以私案此定令書也。

雖有如此定案。印所表不叶者。不可用之處。以瑜伽記印。合天台抄標示。皆以相叶以。二大置二頭甲叶。法螺相。二中圓立合叶。蓮花相。二無名直立合叶。杖相。二小交立叶。輪相。輪十字金剛云。二小交立似彼相也。仍此定用之。

正念誦

散念誦。佛眼。大日。正觀音。千手。本尊。白衣。馬頭。大金剛輪。一字。

伴僧

御加持

議惠八箇真言。左胎藏其定可用也

伴僧前眞言

御加持同眞言

勸請 大慈大悲滅惡趣。

發願 滅惡趣等。八菩薩。

讚四智

禮佛

護摩息災

部主段 除蓋障

本尊段

自加持

召請

撥遣

供物

加持物

諸尊段 除蓋障九

圓滿金剛 爲求福

圓滿金剛 十波羅蜜內。檀波羅蜜。蜜菩薩也。又云布施波羅蜜。圓滿金剛彼尊密號也

種子 三昧耶形

甘菓盛器 盛菓也

道場觀

樓閣中有大蓮花。上有月輪。上有三主。變成甘菓盛器。變成圓滿金剛菩薩。身肉色。左手持金盤盛華。右手屈水火風立地。空。坐赤蓮花。著羯磨衣。無量聖衆眷屬圍繞。

印

右手舒五指。屈中指與大指合。端作寶形。以此印置右膝上。左手同作。此印仰而當胸程。

以此印名。自持施他印。以左爲自持。以右爲施他。口決曰。此印中指大指合端作寶形。即可觀之寶珠也。

印。右火空捻仰置右膝上。左如前置。心上作禮方便意也。中指大指可作寶形之旨。不見于印之說文。依口決寶形作之。

眞言

又印

二手外縛。立合二頭指。蹠中節。如寶形。並立二大指同作。寶形。二無名指二小指共開立勿著。

眞言

正念誦 散念誦 佛眼。大日。寶生。寶勝。本尊。軍荼。伴僧 御加持 勸請 圓滿金剛大慈尊。發願 圓滿金剛。讚 先四智。次 禮佛 護摩增益

部主段 寶善薩

本尊段

自加持

召請

撥遣

供物

加持物

諸尊段 十波羅蜜菩薩

已上第二了

無言藏

異尊抄卷下

帝釋

妙見

畢里孕迦羅

大自在

寶藏天

帝釋法

種子 三昧耶形

三鉢或獨古

道場觀

樓閣中有荷葉座。座上變成三鉢。或獨古。變成帝釋天王。金色三目。首戴寶冠。被縷。襴袈裟。右手執獨鉢。或三。左手拳叉腰。坐金山上。四天王三十三天等無量眷屬圍繞。

印

二手內縛二頭指直立合二大指並立
眞言

可平可平可平可平可平可平

又印

右手作金剛拳安右腰左手舒五指小
指無名指共屈以頭指附中指上節屈
大指附頭指之側

眞言

可平可平可平可平可平可平

又印

二手作金剛拳仰右拳當臍以左拳
安左腰

眞言

可平可平可平可平可平可平

正念誦

散念誦 佛眼。大日。釋迦。梵天。本尊。四天
勸請 釋提桓因。大天王。

發願 帝釋天王。四天王等。

禮佛 三十三天諸眷屬

眞言

南無

護摩

支度

卷數

四天王 今所書者四天王供也。常般行之也。又有各別
之法。但多開天之外自餘三天者。舊通不修。修
又此四天王供於行法。次引
者用。天等通用作法。

持國天

種子 〇
三昧耶形 刀
增長天

種子 〇

三昧耶形 刀

廣目天

種子 〇

三昧耶形 三鉢戟

多聞天

種子 〇

三昧耶形 寶棒

道場觀

地結之上金剛牆內有大海海中有須彌山

山頂有寶字成善見宮其中有荷葉座上

有寶字成獨結變成帝釋金色三目戴

寶冠右手一鉢左手安腰山半腹四面各

有寶字變成廣大樓閣七寶所成殊瓊瓔

珞以爲莊嚴樓閣之內有寶字變成荷葉

座東方座上有〇字成刀形成持國天王

赤色忿怒形左持劍右押股上南方座

上有〇字變成刀形成增長天王赤色右手

持劍左手作拳安腰著甲冑西方座

上有〇字變成三鉢戟變成廣目天王赤色

著甲冑右手持三鉢戟左手安腰上或押

北方座上有〇字變成寶棒變成毘沙門

天王黃色左手持塔右手持棒四天王

各有無量眷屬前後圍繞

本尊加持印眞言

先帝釋印

二手內縛二頭指直立合二大指並立
眞言

可平可平可平可平可平可平

又印

右手作金剛拳相合二拳二頭指二小指
各堅乍四指共鉤勿著
口傳曰以二頭二小觀四天之由所謂
右頭指持國天左頭指增長天左小指廣目天
右小指多門天如此可觀念也

眞言

可平可平可平可平可平可平

又印

四天王總呪
口傳曰以此眞言之四字配四天種子所
謂持國天增長天廣目天多聞天此定配之

眞言

次四天王各別印眞言

次吉祥天印

八葉印 如常但印上有如意珠可觀。

眞言 可平可平可平可平可平可平

正念誦 四天總呪

散念誦 佛眼。大日。釋迦。帝釋。四天。

伴僧呪 四天總呪

唵漸婆羅謝鞞陀羅夜莎呵

御加持呪 四天總呪

勸請 佛法護持四天王

發願 四天王。吉祥

禮佛 天女。八大藥叉

南無地利多羅瑟吒羅

南無尾嚙茶迦

南無尾樓跋乞叉

南無吠室羅摩拏

讚

先四智讚如常

次天龍八部讚

護摩就皆益

此法雖有護摩常不行之

部主段以帝釋為部主

本尊段

召請印明

撥遣印明

諸供物呪

加持物呪

諸尊段三部諸尊謂之所謂大日金剛手觀音也

世天段

支度

卷數

最勝太子法毘沙門太子也

種子

三昧耶形 刀劍

問 此尊之三形刀劍云云 刀與劍有差別歟 又同物歟 答 刀劍只劍也 與

刀劍全無差別同物也

問 爲同物者劍二此尊三形可觀歟

又只劍一可觀歟 答 可尋之

道場觀

樓閣中有大般石山山上有曼荼羅曼荼羅

上有「字」字變成刀劍 刀劍變成如意天

王其像八臂四面當前正面作平正圓滿之

相猶如菩薩相左廂面青黑色大張口虎

牙相右廂一面作自在天相赤白色當前

上面作藥叉極惡相牙齒長利身赤黑髮

色作金青色其天王左右二手皆堅持刀

左右二手雙持縛折羅叉左右二手合掌當

心左右二手下俱持槍其身雄壯迅極可

畏以五色雲散垂爲蓋諸天藥叉大將二

十八部等前後左右恭敬圍繞

如意天王最勝太子之別名也

印

二手外縛二頭指直立合一大指以右押

左相交入掌內結此印三度舉上三度

降下

唵那吒俱伐羅娑婆賀

又真言此明無印

唵地舍那吠室羅二合 摩拏野摩賀羅惹野藥

迦灑二合 地婆多那謨婆譏縛帝摩多羅跋馱

爾娑縛二合 賀

正念誦那吒俱伐羅

散念誦佛眼大日釋迦不動帝釋本尊四字

伴僧呪

御加持呪

勸請最勝太子大天王四天王等諸眷屬

發願最勝太子四天王等

禮佛

南無最勝太子

讚

先四智讚如常

次天龍八部讚

天阿蘇羅藥叉等

擁護佛法使長存

諸有聽徒來至此

常於人世起慈心

願諸世界常安穩

所有罪業並消除

恒用戒香塗瑩體

菩提妙花遍莊嚴

護摩

部主段以毘沙門為部主

本尊段

諸尊段帝釋四天王吉祥天謂之

支度

卷數

妙見法

種子

三昧耶形 星形

道場觀

樓閣中有蓮花座座上有「字」變成星形

形變成妙見菩薩左手持蓮花花上有北

斗七星形右手作說法印五指並舒向上

以大母指捻頭指側手掌向外天衣瓔珞

珎瓔環釧莊嚴其身五色雲中結跏趺坐北

斗七星十二大將前後左右恭敬圍繞

印

左右手各舒五指左仰右覆以右中指無

禮佛

讚

護摩

行法用意

三力偈之後道場觀以前地結印明許用之。

四無量觀四方結等不用之。

正念誦字輪觀等又不用之。

前供養如常。後供養闕伽許供之。檀香。花。燒香。飲食。燈。

明等不

次讚。普供養。祈願禮佛以下作法如常。

供物。洗米。八杯。燈。明二燈如常。

行法類次第

支度

卷數

畢里孕迦羅法

畢里孕迦羅者阿利帝之愛子也。勸文在別。或說云。畢里孕迦羅與永迦羅天同云云。可勘之。

種子

三昧耶形 吉祥葉和指

道場觀

樓閣中有荷葉座一座上有 \times 字。變成吉祥葉。變成畢里孕迦羅。作童子形。頂上有五朱茶鬘子。相好圓滿。以種種瓔珞莊嚴其身。於荷葉上交脚而坐。右手掌吉祥葉作與人勢。左手揚掌向外垂展五指。此名滿願手。眷屬圍繞。

印

二手虛心合掌二大指並屈入掌中

眞言

ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ

正念誦

散念誦。佛眼。大目。釋迦。阿利帝。本尊。法施。大金剛輪。一字。

勸請。水迦羅天威德尊。畢里孕迦羅。諸鬼神。

發願。諸大眷屬。

禮佛

南無 ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ 三遍

讚

先四智讚如常

次天龍八部讚

天阿蘇羅藥叉等

擁護佛法使長存

諸有聽徒來至此

常於人世起慈心

願諸世界常安穩

所有罪業并消除

恒用戒香塗寶體

菩提妙花遍莊嚴

來聽法者應至心
各各勤行世尊教
或在地上或居空
日夜自身依法住
無邊福智益群生
遠離衆苦歸圓寂
常持常服以資身
隨所住處常安樂

護摩

支度

卷數

已上異尊第三畢

金翅鳥法

種子

三昧耶形 三結

道場觀

樓閣中有荷葉座。座上有 \times 字。變成三結。變成金翅鳥王。肉色。形如迦陵頻鳥。寶冠頂戴。而有臂。懷含三結。左右各執蛇。左右足下各踏蛇。立寶山上。左右羽向上作扇勢。眷屬圍繞。

印

二手舒五指向外。二大指以左押右相交。屈左大指。右大指。左右之手各搖動。頭中無名小之四指三遍如飛勢。

眞言。文殊師利菩薩根本。大教王金翅鳥品云。

ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ

疑謨三滿多沒駄引南引一阿鉢囉三合底三賀

不引不引不引不引不引不引不引不引不引不引

多三捨薩那南引四恒爾野三合他五唵捨句

不引不引不引不引不引不引不引不引不引不引

娜摩賀引捨句娜七尾且多八跋乞又引九薩

不引不引不引不引不引不引不引不引不引不引

驢波驢。十伏佉佉。四三摩野十三摩奴薩變二

不引不引不引不引不引不引不引不引不引不引

囉十四咩底瑟蛇十五冒引地薩恒舞十六枳孃

不引不引不引不引不引不引不引不引不引不引

二合跋野底十七婆嚩三合引賀引十八

心印

二手舒五指。二小指相交。以右頭中無名之。三指握。左小指。以左頭中無名之。三指握。右小指。以二大指押二頭指之側。初開仰。此印合手側。後二頭指二中指二無名指各合背。二大指並立。

此印開仰之時。並相合之時。於二小

指者相交。以頭中無名之三指可握也。總開仰之初與相合之後。於印相者更無相違。只開合之不同也。

付紙云。印開結印。結儘大指方兩方開也。合亦大指所合也。

此印相常不用之。煩鬼病之時可用之也。常前後印明二種用之。二小指相交。右小指。左小指無名指之間。指入以左小指押之相交也。可握伴小指也。

此印二小指。鬼觀。以頭中無名握之。彼鬼繫縛。觀也。重二拳合。又鬼責猶降伏。可觀也。

眞言

又印

諸印

二手虛心合掌。二無名指深相交。屈二頭指。押二無名指。令屈之。即以二頭指。押二中指上節。相並二大指仰立。二中指並立而小屈。

口傳曰。以二大指二中指之間爲金翅鳥之口。以二小指爲同尾。祕印云云。

私曰。馬頭印。金剛童子印。金翅鳥印。此三印者。更以無差別。但金翅鳥印者。二中指

小屈之。是許相違歟。其故者爲令似鳥。口傳如。此令作也。

凡者此三印。至子作樣者雖同。觀念惟異。馬頭者。以二大指二中指之間爲馬頭口。金剛童子者。爲師子口。金翅鳥者。爲彼鳥口。二中大者。即指也。

眞言

正念誦

散念誦

勸請

發願

禮佛

南無

讚

先四智讚

次天龍八部讚

護摩

支度

卷數

摩利支天法

種子

三昧耶形

道場觀

樓閣中有荷葉座。座上有十字。字變成天扇形。形變成摩利支天。似天女形。左手屈臂向上。手腕當左乳前作拳。掌中把天扇。扇如維摩結前天女把天扇。當中作西

國萬字。字如佛胸上萬字。四曲內各作四箇日形。一一著之。其天扇上作光焰形。右手申臂并申五指。指頭垂下。眷屬圍繞。

根本印

二手內縛。二頭指直立令。以二中指附二頭之背相纏之。二大指並立。押二頭指之側。結此印。加持五處。

眞言

又印

眞言

眞言

左手作拳。令虛拳中。右手舒五指。覆左掌上。若有難時。想在此中。

左手作拳。非金剛拳。非蓮花拳。此拳。少分相違。先作拳。以大指之腹付頭指之甲。拳中。ウツラニアクヘキ也。

其上以右手可覆也。

問。隱形之法。此印作。

ワカ之言所用也。然今法。

何答。用彼用此。共同事也。打任。

但今法。大金剛輪印。已其眞言誦了。而

サノミ同眞言。可滿ニモアラネハ。改

別眞言。今印用之歟。

眞言

眞言

眞言

眞言

又印

二手內縛。立合二中指。屈二頭指。立于二中指之背。勿著。並立二大指。押二無

名指

眞言

Om Hri Svaha

正念誦

散念誦 佛眼。大日。喜日天。本尊。
散念誦 佛眼。大日。喜日天。本尊。
散念誦 佛眼。大日。喜日天。本尊。

勸請 摩利支天。慈悲尊。諸天衆。

發願 摩利支天。諸天衆。

禮佛

南無 摩利支天 三遍

讚四智讚

護摩

支度

卷數

大自在天法

種子 〇

三昧耶形

道場觀

樓閣中有荷葉座。座上有〇字。變成三戟。

又變成大自在天王。黑色乘黃牛。左手持

三鈴戟。烏摩妃八方天等眷屬圍繞。

或有六臂像。如聖天像也。聖天衆也。

印

二手外縛。二大指二頭指二小指共立合。

眞言

Om Hri Svaha

又印

二手外縛。二中指二大指二小指各立合。

屈二頭指立于二中指背勿屬。

眞言

Om Hri Svaha

正念誦

散念誦 佛眼。釋迦。本尊。烏摩妃。八

勸請 大自在天。摩醯首羅大天王。諸天衆等諸

眷屬 摩利支天。諸天衆。

發願 大自在天。八方

禮佛

讚四智讚

護摩

支度

卷數

襲寶利童女法

種子 〇

三昧耶形 黑蛇

祕說

種子 〇

三昧耶形 孔雀尾

御口云。種子〇。是卽一字明也。三形

孔雀尾。讓災難故持之。種三共祕事

也。種子〇。天等通種子故用之。

道場觀

樓閣中有荷葉座。座上有〇字。變成黑蛇。

種子三形有。變成襲寶利童女。身綠色。狀如

龍女。具足七頭。項有圓光。四臂。右第一手

持三戟。又第二執。三五莖孔雀尾。左第一

把一黑蛇。第二手施無畏。七寶瓔珞耳環。銀

銅臂。腳銅莊嚴其身。并以諸蛇。用爲瓔珞。

從一一毛孔。流出火炎。無量眷屬圍繞。

印眞言

根本印 鉢印

二手舒五指。仰掌合兩手之側。二小指

二無名指。二中指。二頭各屈側合指端。二

大指附二頭指側。結此印。加持五處。

眞言

Om Hri Svaha

隨心印 持スレハ必有ニ効驗ニ如シ此之加持ニ常用之也

右手舒五指。五指小鉤去。指隙如師子

爪。結此印。令掌向外。三度動五指。

眞言

Om Hri Svaha

正念誦 隨心呪。〇

散念誦 佛眼。大日。藥師。孔雀明王

勸請 摩利支天。慈悲尊。諸天衆。一字

發願 摩利支天。諸天衆。

禮佛

南無 摩利支天 三遍

讚四智讚

護摩

支度

卷數

大黑天神法

種子 〇

三昧耶形 袋

種子 〇

三昧耶形 袋

二小指立合。二大指並立。乍並立三度來去。

二小立合。事可必定。大指來去。召請ナラス時可有之歟。

眞言

○イハクニイハクニ

イハクニイハクニ

イハクニイハクニ

羅漢引摩醯濕闍二合。羅野搢支摩引試法。

野摩醯去引。咽婆婆訶。

本尊加持除曳計咽之句。召請之時加之。

正念誦

散念誦。佛眼。大口。摩醯首羅。烏摩妃。本尊。
聖天。大黑天。法施。大金剛輪。一字。

勸請。伎藝天女。慈惠尊。
佛持天衆。

發願。伎藝天女。
諸天眷屬。

禮佛

讀四菩薩

護摩

支度

卷數

朝法印書寫之。箇卷之內也。末資寬滲。

天保三壬辰年十一月十日書寫了無言藏。

No. 2921

右記

夫有記紳之先言。上智下愚不移也。云云。雖然可訓者猶下愚也。不可捨之故矣。中情惟

移也。云云。要以可訓也。所謂上智者千士之際有一俊。而其人須罕。下愚者百類之內有一癡。而其徒不遍。中情者衆合之每心也。交惡則爲枳。與善則爲榮。不可不慎。不可不訓也。其訓者先外嗣容內納心。心直其容隨而直。容在其心隨而枉。心與容相同水與器

心之水容之器也。孔宣立五常之中先以禮分九德之中先以恭。禮與恭彼此志同。與人以禮恭者是也。抑桑扈頭嚴雄于衆鳥。儒教容濃軟于餘令。故以儒教號桑扈。君無禮則臣濫。臣無禮則君怒。父子師弟之道復以若斯加之。深持信須陰陽之冥鑒。篤至心憑佛法之加被。以此可爲常念善始善終之人。依有斯綺也。謂信者眞也。然善詣曲於心任

虛假於口之族成群如牛毛似魚鱗。於如爾輩者非負人間之嘲譏容受天上之天罰者歟。只是懷祥取孽志之所之也。或陰德有陽報。或胡容約超人。物之相感自然之理也。感因信而生。信志之本也。雲集而龍興。虎嘯風起。云云。進思退案更非愚質之今慮。併在先哲之舊訓而已。

童形等消息事

一。或聽鷄人之唱或驚鳧鐘之鳴。黎明早起先可盟嗽。然後奉爲常所鎮守及氏生神明等所作每日不闕可有之。所謂般若心經壽命經普門品等也。又五字文殊眞言虚空藏聞持呪等散遍任心日日不懈孜孜令續。次奉爲大師法樂。孔雀明王眞言并寶號。金剛可奉唱誦之。若依大唐青龍寺之祖例者。暮可

讀禮懺也。但吾朝先德舊規無此事者歟。奉仕師匠毫釐莫違其命。親近禪侶涓塵莫失其志。左聚螢雪於窓中不憚編柳之勤。右設紙墨於案頭可專入木之業。與半慕翰林五七言之風。半習簾河三十一字之俗。尤相應之態也矣。

一常馴昵有序有才之僧。而親貴之如父母。鎮遠隔無法無智之者而厭去之如瘡癩。古典云。厥友邪必其人邪也。厥友正必其人正。恰恰。心相移故云云。又云。欲見其人須見其友云云。攝眞實經云。經萬億劫不入惡道。恒遇善友常不退轉。彌勒會中得佛受記。文內外縷細之中嫌惡朋願善友之謂不可勝計者也矣。

一。落飾之事以十七若十九可定其年限也。然翠黛靚紅粉之粧僅四五年之間也。相構其程競陰而學外典。繡襟之後可嗜內典也。先賢云。凡稽古者始爲立身。次弘道云云。訓蒙三計云。一日之計在雞鳴。雞鳴不起迷其要。爲一年之計在春時。春時不種秋無得。一生之計在若齡。若齡不學老蹉跎莫悟。後生開口吟云云。又仁宗皇帝勸學文。朕視無學人以何比之。若比草木。木有椿草有靈芝。若比禽獸。獸有麟禽有鸞鳳。若比糞土。土育民驚助五穀云云。誠矣不學而墮面之輩何不悲哉。

一。教童指歸抄云。彼抄者當三品之撰也。其條條者視面不可書文字事。書寫之時不可置小刀於書上事。以飲殘湯及水不嗽事。以帷帳并幔幕不拭手事。不踏疊緣事。不踏

疊筵裏事。又不居事。以箸不用楊枝事。以白水不用硯水事。以酒不用硯水事。以諸籍不用杭事。外書并和漢抄物及手本等直不可打置疊上事。去月嘗儒太子賓客爲龜若磨之讀書招請之。此事尋之處尤神妙御規戒也。殊不可疎全經之旨答申了。未日不切爪事。一日之中手足爪一度不切之事。以衣袋不試一切物事已上聖廟御遺誓之中有之。宜守慎之。侵之蒙無實罪。但此事不可限童少。爲誰可惡哉。

一、園基雙六等諸遊藝鞠小弓等事強不可好之。但一向不知其消息之還又非。只片端携得而痛不可張行也。就中於雙六者曾以不可操之。大師御制誠其一也。

一、管絃音曲等事。絃管在左右若臣知治亂云云。移風易俗莫善於樂云云。然則布政有禮樂之兩規。聖君必聽諸音心知亂世治國之憂喜者也。先自一音出五音八音尤有由哉。夫一者以無爲始。無者虛無之道也。從彼虛無之道自然之一起故。此虛無之道自然也。一二三亦自然也。自然之辭通上下謂之一音。出生五音八音者一音陽音也。一二三天地人之三也。是皆物始而生時聲同始產聲字實相之意亦可思。五音出自五行。八音象於八卦。五行音圖云。音前無容之自音生故云云。天地人三歲相起後國土山野。澤草木禽獸等悉自彼一陽音生故萬物莫不各其音。儒圖根元意云。天生一始於此方水。地生一始於南方火。人生三始於東方木。時生四

始於西方金。五行生始於中央土。又曰。天始生一者因一而生。天非天生一也。故云。一生二二生三三三生物。地生二者亦因二而生地。因三生人。因四生時。五行皆由一而生。數至於五。土得五而生五行也。五行同出而異時者出離其親。有所配偶。譬如人生亦同元氣而生。各出一家配爲夫妻。化生子息故。五行皆相須而成也。五行同胎而異居有先後。或人云。音有寒溫之變。是陰陽二音也。天地未分之虛亡無五音。一始出生之時陰陽滯氣生音是水音也。又陽溫氣生音是火音也。然後強氣生音是木音也。剛氣生音是金音也。和氣生音是土音也。此五音爲宮商角徵羽。從此生八音從八音生六十四音。是則八卦。八音生八八六十四音也。日月之音者以晝夜風爲其音。衆星之音亦風也。衆星有二種。或自月生星有之。自日生星有之。又有春星。有夏星。有秋星。有冬星。有土用星。以此爲五星。東歲星者謂春星也。南熒惑星者謂夏星也。西太白星者謂秋星也。北辰星者謂冬星也。中央鎮星者謂土用星也。彼五星欲告世之吉凶之時必有其次。常逆風起而失達四序之節之時國災相起。順風起而正理四序之節時國祥相成。故風是日月星之音也。正之以五音。又曰。此五星吐氣是則風息也。悟國盛衰知人生死之法通八音之時不可迷之。然則孔宣云。音克示物云云。又內典所說以音成佛事云云。此文有淺深了見。淺義易知。深義者夫妙音薩埵三摩耶形費舉也。費舉

者四絃也。此四絃有發心修行菩提涅槃四音。又名因行證入音。大師御釋此費舉四絃四種法配之。後示伴薩埵祕旨演即身頓證之事。給伎樂薩埵者以音三昧引入衆生之方便也。深奧難顯故略之了。世間出世之生起中果終隱以音攝之無所不至者也。爰童體携此藝事先閣內外深義暫見遊宴逸興。緩心悅耳娛也。若又毀形剃頭之後聲明習學之時尤大切事歟。次音曲事上自一人下至萬庶謳歌之事是併治世安國之故也。禁裏節會或風俗催馬樂今樣等政令其一也。爲和傳家業奉公立身之世塵也。或倡家女白拍子皆是公庭之所屬也。然雖非其累家月卿雲客觀學其音曲之事古今流聞者也。所謂神樂者神世之妙曲人代之節歌也。近有白河院御相傳。頗衆鳥之鳳群獸之麟云云。然問以君之所傳之道與臣之欲絕家。御則梁塵祕抄有其事。彼抄御制作云云。故兒童令觀彼音曲可應其上也。但於禁中仙洞之陪臣者。尊卑學之。上下習之更不苦也。於當所童類者。自公達以下俗姓事此曲。清花家子孫等痛難備眉目之能藝也。此事白拍子一段而不云餘音曲。於音曲不苦事可苦事有之。宜分別者歟。縱令被其器令長其則。雖備天地之感成禽獸之和。廢筆硯拋文籍營之勞之事。甚以不可然者也矣。

一、兒童食魚鳥以後不可動日所作也。凡肉食等所用之時可外居者歟。諸院家禪坊者皆清淨聖跡也。然酒肉五辛等無法服之問

更無憚之條。放澈飽漸之振舞也。但於酒一種不可禁止。大師既爲病比丘兌之給畢。上古尙以如此。宋代何不赦之哉。於五羊肉之類者堅守此式後侶勿廢。肉五辛等其薰臭甚熾盛也。佛菩薩并經教所在之院內寺中爭觸彼臭香。五辛者禪徒病中自服之事當世所見聞也。左樣時節點寺院之外屋可有其療服。今觀聽當所之風儀。可然院家古上者年之中破此禁制之由。近年漏歌之說也。是皆依有紅桃之寵愛。不恐青蓮之知見者也。經諸院主雖忽蔑予之喝精。常隨祇候之法侶忽背此御所之定式。

一。童子等朝食哺食之後口含楊枝出戶外徘徊立事尤見苦也。僧衆猶以可有有意。況於專澆艷之身哉。

一。不伴扶誘之僧。不論晝夜之機嫌。悉亂遊他院他室事。不調一分也。總白地出行可乞其暇。古典云。君父與臣子有禮也。名此爲告面之禮。出時有免則君父之儀也。還而有告則臣子之禮也。故師資禮不可違之矣。

一。於淨行侶栖。誘引漢女唐妃之屬。不憚亂會之事。間有其間。是併爲佛法僧之怨讐。招火血刀之罪天者也。教誡之利益不可過此事。如爾少生等早可追却寺內也。次稱兒童乳母號尊親之侍女。出入隔屋町之段。外見非可然之事。又依有制法。整立鄰外出過而通語之條非神妙。只一向可停止之矣。

一。常好里居事小兒之習。雖不背物理欲堪不堪。欲叶不叶。訥入之道也。繇遠而退因

繪而泥。何日何時至高至深。然四序各一度可免之。全不可送多句。首尾十日之間可遂歸參也。

一。童體朝必有所作暮不可勤云云長和親王家御庭訓也。定有被思食入之由歟。雖有所作強人目立無憚思景勢返返無骨之事也。

一。堂上堂下往來之時通步之樣或高足音或如馳走。無下事體也。不高又不忽可移步。禮云。以足音之側爲狂步。以足音之空爲盜步。但是不可限童形。都以諸人之善惡也。

一。持燭人入室內暗所時消燈可入歟。不然者無左右不開扉。停立戶欲火入可告之。是又通而可存用心也。

一。黑夜而道往還之時必可持燈。爲闇夜神被侵事有先聞。若有忍于人者伴知音之僧不可用指燭歟。此御所者自昔常魔界異類出現砌也。高野御室御時腰纏赤裳法師其長一丈餘而持錫杖者於此御所北面提垂髮欲逃去。予時保壽院覺成僧正未少僧都之比。不慮出遇而目綫驚怖無極。雖然勵心結誦印明懸一切諸魔不能壞文之時。伴法師拾童如播消忽然隱了。中納言僧都施奇異之効驗則令。遠天聽被立報感動使云云其後如此之珍事及兩三度者也。

一。高聲吐口唾出鼻液事下賤之態也。是又必不可限兒童歟。次言語軟惡而不可周章。好難談不可有多言。多言者是終謬論之基也。次觸事立人耳勿曰物理。但內心相構成道可正直也。次人舉而難賞。衡於事不可

成其物。不吝而不卑。雖相兼多能有自學之氣人之不勸。莫顯其藝。又人之勸誘之時餘辭之段風情過見惡氣也。宜如此斟酌留心思案。

一。持雄劍於僮僕。插魚刀於腰帶。經過于寺中。其體不隱便。南都兩寺之群徒北京一山之惡僧各雖携兵杖。於兒童者必不爾云云。況當所禪侶者皆武功無跡形唯嗜修學計也。有何要少兒等可持武具哉。

一。冬持扇事。寒中無用之上者。不可帶之云云。凡不限翠黛楊氏。可及縞襟花卿者歟。雖然扇是笏代也。冬用之強非可惡。似有禮法。但冬用槍扇暖暑之比用扇扇事尤宜云云。冬拔而用扇扇之人可有之。携職鞠之藝黨也。

一。酒宴席并一切會合餘早參虛外之體也。不可好也。遲參又及一會之違亂。可計宜程云云。詩歌等會早參又似數奇之至。其上初心輩遇詩伯歌仙。座席未無人之時被講以前見合懷紙事大切也。且有仰提撕之旨。且似傾未練之懣。酒座之時餘爲隨人命傾數盃之事不便云云。酩酊之基平臥之始也。然不終宴席中間可罷立歟。痛令早出之段又返返無念次第也。作文讀歌等會相構不可有早出。童參御爵之時。取髮束插腰側左右意。

扇置席罷立說。差腰立說有二樣。笏者必差腰罷立云云。古樣式雖爾。當世差腰立事相似有肝左宜也。置席罷立之段不被二見皆

二四九一 右記

二四九一 右記

二四九一 右記

二四九一 右記

二四九一 右記

二四九一 右記

二四九一 右記

式也

一、孟禮事。座次下一兩人計一遍若二度申禮由飲之。下座所在程人數稠觸盃之事。其以凡類卑劣之所爲也。是又可通諸人歟

一、詩歌會之時結構懷紙事。至于武館聖門之所通法也。而見懷紙者一涯可存美麗者也。無風流直檀紙用之事無下覺待。下繪檀紙并薄檀紙等其外色紙盡美事不可有究期。又衣裳等事和漢會席出仕之時殊可鮮也。昔延喜御宇。此道中興之時至。和四人漢七人之外長子周篇。和什達者並肩調面。天曆時延喜直風相續。而梨壺五葉。竹園兩客。其外繡素折花探珠。觸境隨時。公私佳會。朝參夕望或飛錦車。或連玉冠。香白紙面有昔鳳文之詩人。左右臂上有刷鶴綾之缺士。古人舊記披閱之處殆驚目者也。當世五條釋阿禪門自若至老此執心不廢絕云云。會料裝束別調置餘出仕不用之。高名振舞何過之哉。次當座續動探題等歌數多不可詠之。詩以可同。雖爲堪能童形。可有心者也。只香風情之絕妙。可思露詞之齒玄歟

一、禽獸類飼之事多分小兒所好也。飼小鳥之段雖無大失。一向可停止之。於鷄犬者說之內外典中多說其得故。先鷄有五德云云。禮記所見也。五德者仁義禮智信云云。或告其家吉凶云云。又此宗以白鷄鳴尾爲相應物立祕壇中祕事有之。現處分益時剋告之事大切也。又犬事遍學三藏傳記得犬而至聖處云云。又大師以二犬爲高野山使者給謂大

黑小白也。或大自小黑云云。此外三國之際施哥異事不遑翰墨。御堂關白自幼少好而飼犬人也。至攝官此事不廢。世難之嘲之。或曰。出公事還私之時。於門口下車行庭上。春日御被下車云云。既堂上近付程。祕藏香班小大老向咽攝政袖引駐之。振放振放進車兩般。雖然猶強咽之叱留之時。攝政召寄楊懸腰。留于庭上。然後召博士時。晴間下簾。晴明有呪咀之策盡其支度埋此也。可見之云云。則驚庭見之。三尺餘下有蓋覆土器。以五色系千文字結之。開蓋見之無別物。只一文字書土器。庭。其時博士中云。此術輒非所人之知。未墜于地術也。昔吉備大臣入唐之時習鷄林之術師傳馬臺之博士云云。此術播磨國住道滿法師相傳者也。其外相承輩當世不可有之也。攝政曰。作法師可寄誠。但在所難知如何。晴明其時乞硯與紙。繪畫鷄以左手吹放之中。以此鷄之所落可知之云云。乃遣人令見之時。此鳥形墮三條大宮。如指掌有道滿法師。則攝捕之使者歸來。翌日被流遣于遠國畢。如此例證古今所觸視聽也。白虎通云。守家獸。理主禽。名此曰雞犬云云。或鳴鬼置之空。或吠牛漢之云。淮南王之古。皆以奇怪之由來也。然鷄犬之外萬鳥百獸更不可免飼者歟。以制一隅之惡可知三端之失。此等條條染心銘骨生涯勿忘現當巨益不可如之也

一、兒童定隨寺院例假事可有之。先當所例式二月十五日涅槃會。三月二十一日御影

供。四月八日灌佛會。七月十五日盂蘭盆會。二季時正佛事。其外舍利會結緣灌頂。舍利會。頂定日。伴日以捧物一種可備佛前者也。但結緣灌頂之時不備佛前可有。有心者說之。定有後難。是伴可爲下愚教導。不爲上智賢明

老若甲乙消息事

一、當所佛事奉行入長和親王御時池房僧正長信。多年勸此事。其後諸德交雖奉行。非清廉無沙汰事有之。故御所時長寬二年停累年奉行。定一回管領。興廢續絕。一年奉行之時。無非法懈怠之條勿論之間。以彼規式爲不易之處。治承三年又此骨法破而歸不直之例。所詮當所宿老兩三人所行也。無左右改之。聊雖有懼斟酌依事之條。胸中之愚案也。易云。悅非憚心不賢云云。則追長寬之舊規改治承之非例。寺中留作輩。群遊之大。多分所沙汰者入上也。然後兩三侶張行事誰不彈呵可恥可恥。可思可想。一、舍利會所役事當寺僧分之外望申輩少御許容之由故御所被仰出之處御門下者侶等不可然之旨頻領申上者難閣衆儀云云。仍罷調勘修寺伴侶會役不相交也。今年正月又有沙汰。然問所詮雖爲當寺僧之外。載名於御門弟之張文輩。彼會所役等可催促者也。且自往年公家御修法之時小野智德應召供奉舊例也。如此限此會可被撥無哉。尤無其理歟

一、自寬平聖主之御時。爲當寺御佛事被調置之法服等。住侶舉而恣用他所請之事。白

由至也。是則執行之不儀勿論事歟。一向可停止之。若向後背此旨者可處罪科云云

一。此御所朝夕御勤衆事。於近院輩者不可有其煩。遠所住侶等。風雨之日往還之苦不便次第也。當番之間可祇候此院左右廊也。其間朝夕事自御厨子所可致沙汰之由所仰下也。世長仕可存此旨

一。御前每夜出世番事。年齡定之。所結番張也。三十以後輩不可勤仕之。雖爲三十不滿之輩。於綱衆者御免可有之

一。御時所御共擇定六人者也。一夜二人。初更御時一人。五更御時一人也。故定兩人耳。故御所御時。予申請之參勤送三年畢。其間御口授夜夜承之日日記之。行法故實法則并本尊秘。現秘旨。以三年間之御說爲一生涯相承者也

一。每日酒著事。於御菓物者可置御前御棚也。其外食物近習輩觸案內有可沙汰也。參不參可任心。勿再召御菓仰留事聊有子細。所定仰也。其志顯露難說之。諸衆若及誹謗歟。尤所被憚思食也。但此規式予一期之間事也。爲後世雖無要依爲行狀記之耳

一。當寺院門前乞丐爲其依所。然諸院主拂之云云。不便事也。向後宜宿置也

一。此御所廊內四方掃除事。每日不可有懈怠之處。主典勤致不法。行事下知有名無實之間。下仕不恐之歟。每朝可參之由召仰之。不可有怠緩也。但拂曉之參勤寒風是巨堪。於冬時者每度於御前一銚子可給主典者

也

一。古典三水自北流而沒南。枕峙于北南於足云云。然間北枕事每人存之。釋尊又頭北面西而入泥洹。雖然當寺門人等枕南可臥也。南嶺祖師遺跡。數箇所有之。尤可恐者歟。攝樣家人不足於南。是偏奉恐春日明神故也

一。每夜隔屋町燈料事。以土器燈籠。大二器可分入之。上口下口料二器充之者也。又自重陽日至于曲水朝。已上七箇月間炭一筐每朝可分入之者也。是非舊例。予始在此事耳

一。不便修學者有之。稽古之段所被聞食無其隱。於彼輩等者墨筆并料紙。隨所用自公所可申之。先立仰含沙汰所畢。是又予始所定置也

一。接入參客事。若出世當番衆若童形房官等所役也。其客或親王或執柄家類世華家等接之時。自妻戶入之。於其已下細素者自直間入之。又客可存此式歟。乍立接之。踰居接之事。可依客甲乙者也

一。主賓對面禮事。若可尊重之客。自藝居不出會。隨便宜而經大床入客坐所也。談話終後客不退出之前主不可立入也。先立客後歸入。又欲尊敬主之時。客不退出而入立於內。然後可罷出也。又主出送客事。尊敬之至極云云

一。與人使者對面事。於貴所御使者必可遠對面者也。痛不可敬人使來臨之時出祇候

人可聞事由。使者與祇候人對面之時。或接使者於內殿對面之樣。或中門對面之樣。於中門大床對面之樣有之。可依其使者甲乙歟。內殿如常。中門對面兼不置圖座之時。可踰居也。中門大床之時乍立相互語言也。凡古集堂上者居堂下者立云云。大床雖爲堂上尙可立也。中門甚不可立。若主在簾中見出之時。雖爲大床踰居可相會也。禮記云。將上堂聲必揚戶外有二履言聞則入言不聞則不入。戶。○外開戶。闔。○有後入。人。闔。而

○遂。並坐不橫肱。授立不跪授坐不立。主人不問客不先舉。虛坐盡後。食坐盡前。尊客之前不吒狗。讓食不睡。解履不敢當階。尊者後父子不同席。名子者不以國。不以日月。不以隱疾。不以山川。食居人之左。羹居人之右。母流獸。母咤食。母嚼骨。爲有聲。母投與狗骨。其爲物也。賜菓於君前其有核者懷其核。水潦降不獻魚鼈。卜筮不過三奉者當心。提者當帶。公庭不言婦女。○使於公所與羣聚語言。事常式也。○可守此文也。莊子云。宗廟尚親。朝廷尚尊。鄉黨尚齒。行事尚賢。狗不以美吠爲良。人不以善言爲賢。已上。交衆不可不存禮故。禮記等文少少勸載之者也

一。衆會之時消息有之。早參輩自我座坪之程疊一二枚可著于下座。爲待後參之人也。餘龍鐘而著最下座又非禮。還而惡形也。又後參之人乞座於先著之人。其禮法有三樣。或我座次下人乞之。次上人不乞之。或先上薦乞座。後下薦乞之著座。或先乞下薦乞上薦著座云云。此三樣中以第三禮而爲宜也

一。所二可。○現二觀。○原本冠註曰戶下有階字。○外二亦。○原本冠註曰闔下有亦闔二字。○人二者。○原本冠註曰而下有勿字

一、著座脫草鞋事。人常爲式禮之後立向前方後樣脫之著座事。見侍幄屋座并床子等著時如然歟。此式不可有事也。先至我座坪之前蹲居成禮。乞座脫插鞋。遷座上則立直。向後樣指遺右手。取裳投出後靜居也。然後刷衣文而以扇本直草鞋置之。非當座故實事。遇列座人間物語事尾籠之至極也。不仰不顯不低而可直其座。常賦目於座上下可見諸衆之儀也。坐眠除之。縱難爲極熱之比。強勿搖扇。又雖爲寒中時時披扇使之。無何時時物馴可見也。始中終不浮不沈其起居直麗。而手持足踏削隅可圓者也。

一、貴人御前乃至尊敬人對面之時顯露投出于座前。持數珠無禮事也。袖下少爪隱可持也。

一、著會人通語之時乍同心疊字用拙言事。最比興也。能能有思惟可生辭。有職之輩相構執思事歟。

一、公家年中行事輒不讀事有之。仍少少可勘之。正月二十九日七瀬御祓。

三月奏御燈御卜伊勢御神事。三月十一日

以前僧尼重服輕服諸不淨輩。不可參內之由。被立御札也。

三枝祭式日不定也。撰定日云云。

四月一日旬平座節會陳座事也。改御裝束事也。

五月三日左近騎射荒手結。

六月十四日御靈會祇園祭事也。

七月二十九日役追事は相撲節會相撲人內

取拔追負賞留勝也。

八月十一日定考事定考者人召仕事勘定改也。逆讀事其說也。

十七日例幣。神祇官行之。

十月二十九日諸國大糧中之。

十一月上卯日相嘗會神祭也。相嘗者神名也。上申日當麻祭。當麻神名也。

上酉率川祭。

十二月荷前使無常日也。陵被立勅仕事也。

一日忌火大御飯。

上卯日大神祭。

八日土牛祭。土公祭也。

十日御體御卜祭大神宮祈諸御卜也。

下子日御髮上內侍役也。

一、白元於顯密兼帶者不及子細。唯密宗中依爲諸用勤諸顯供養會唱導。乃至隨請僧道之陵遲宗之恥辱也。不當所爲云云。當大般若心經五部大乘經一切經尊勝陀羅尼供養有之。若勤之可爲密供養也。大師弘仁心經御供養非顯式密供養云云。

一、正月修正御行事可然名僧痛之事也。故當所修正多故障人堅不可請之。代官可足事。近年諸堂諸院有修正定衆。結句若衆好華美輩呼修正法師吟之。未曾有狼藉也。若還聞之豈定衆有哉。向後呼彼作名之輩可處于罪過也。但北御所御影堂修正密儀也。每度無故障輩。謬而有競望。族人之所思取捨無力事歟。

一、公庭年中行事。灌佛并佛名御導師顯宗

役也。顯宗之中又痛之。可然名僧不應勸請如修正法師有灌佛佛名定衆云云。未代樣事下人上故也。甚無道理事歟。

一、近年痛十弟子役事有其聞。所詮取理何事哉。若年輩初勤十弟子後後加色衆之條。每人之事也。

一、房官與修學者列座上下相論事。彼叵閣此難捨。進退失度。雌雄迷決。房官俗姓雖勝修學者是二族法師也。修學者俗姓雖劣房官淨行禪侶也。共有可賞事。上者以和與儀參次第可上座。但有一儀。常座席之體皆左右二行也。然者一方公達并童形座下修學者一列可著。又三十以前房官若黨不可著已灌頂修學者上座。紫位宿老房官座上未灌頂若修學者不可著也。此種種儀悉以相叶和與道。存此旨每時隱便可遂交衆也。又其品雖爲平衆於續一流之師迹輩者不及同日論也。又房官或御乳母子或外戚或時執權等沙汰外事也。因何競之哉。良家分禪侶上座不可有子細云云。

一、雖爲眼近無雙侍者。以禪侶令取小便筒有憚事也。大御室裏習御記有之。細處御共猶不苦云云。然而自無人之時候御共之事可有之。有其人之時不思寄也。

○今日六角中納言親經訪來閑室。則接入學窓小竹殿。此記端書令見之。兩三度讀之。初一遍微音也。若依催感歎。二三之讀吟。其聲無憚氣。結向拭老淚濕客衫。數奇之至。

寔用無者。然後閑話數則不審事少訪訪之。其事聊所書載也。木訥事。成人云。指鈍根者云木訥。以此語云木訥。此條如何。答云。木訥者曲語勿論也。云鈍根者事求勤之。鈍根者默認云云。木與默其音通。若木訥與默訥聞食互御歟云云。予重云。去比江進七龜若文會時。上句有之木訥是周利云云。周利非曲語。鈍根也。其時彼老卿撫鬚無言。次問云。御入御渡云事也問當言也。是有職輩不用言也。如何。答云。其事侯會不可有之言也。御入者入御事歟。御渡者渡御事歟。只猿猴之假形於人之喻也云云。次問云。源宰相平宰相藤宰相等字字濁而讀之。每人一事也。源中納言平中納言藤中納言等中字。或濁或清呼之。是可濁事歟。故御所。被○之。又權僧正之僧字清濁利交讀之。清而呼輩猶多類歟。是又可濁事同被仰之。又聖寶僧正名云尊師。師字可濁相傳畢。清呼輩有之。非名僧之所為歟。此條如何。答尊師事更不及愚判。上件條條皆可濁呼也。清事立有職輩中未承及。禁中之中字勸益之孟字又清呼輩繁多。是同可濁也。又同車轅車之車字可濁也云云。予問云。或博覽有才接官俳側之側字濁言之。故御所清被仰之。如何。答云。是可清歟。濁事不可然云云。此不審其雖非差事。此記者本自為童蒙成之一帖也。故書之。且與大才老翁交談之事也。雖為淺旨何不賞彼卿哉。本云

文永二年七月二日於鳴瀧御所書寫了
同日校合畢或本
本云

慶長十二年六月中旬於相州鎌倉雪下莊
嚴院書寫焉

求法沙門恭畏

校合畢

一本云

私云彼隆澄者理智院大僧正一長者法流者忍辱山親快之始御師範也

No. 2492

左記

此四五年之間君臣乖和上下起亂。因茲國有亡國之怨昔也。世無治世之安思。或東關之雲外鳥合之群悉集秋霜。或西海之波上魚鱗之陳皆爭曉月。以血洗路以尸埋巷。為鬼哭塚之魂伴鱗沒水之類不知幾千萬者歟。平氏者昔為戚里之臣。榮花被于首。源家者今為固城之將。植柳得于尾。彼抱滿而必溢理此採塞而亦通運。盛衰昇沈之習有為無常之哀。自想心記莫不灑淚斷腸。抑先帝御事欲據緒懷更絕筆語。夫天神七代者以國常立尊為元。地神五代者以彥波瀲武鸕鷁草薹不合尊為昆。名此乾坤十二代。自爾以來御裳瀧河御流人皇既當八十一世。厥際相爭位欲奪國之日拾萬乘出九重之君古

今雖及度。未聞龍顏忽溺鯨波。去比長樂寺聖人奉為御菩提有飾佛事之儀。為結緣潛諸伴道場。佛前有奇怪箱一合。尋問聖之處為先帝御衣之由答聞。自御著帶至御在位。御祈勤行之事朝暮無懈。寤寐不忘之間。當初御加持等累年之懇志也。外土遷幸之後又偏御歸路之事雖奉行之。皇運早盡佛力不及之謂。此時殊被思識侍。今奉見御衣彌啼夢中之夢。倍添恨上之恨。就中仙洞御祈事遺寢食而向之。摧心肝而勞之。半存至孝之則。半重護持之宣故也。依之頭戴重於年之雪。肩低冷於齡之霜。去年追討使上將範賴義經歸參之後世間靜謐云云。御祈等結願之。暫屬閑栖休息。凡今度滅亡平家一族中舊好不淺之輩少侍。經正但馬守者故御所御時祇候之童也。手操四絃心學六義。然間被下預青山。於紅顏理髮之後多歲之程彼御琵琶不離身。唯相同居易之南華篇。雖然壽永之秋俄辭中禁之雲上欲赴外境之月前。于時經正持參音山返上畢。又經盛忠度等為和歌會衆每月企參之好士也。彼等舊作懷紙皆以仰仁性律師為經料紙者也。情思予之身上懸烹利利之種。雖西轡園之貴流。拙生澆濁之末。悲留汚道之烈塵。殘涯難知終焉。何時若宿草之露命秋。又送秋戲花之蝶夢春猶迎春。後來世事何視何聽矣。爰聊依有所思密招義經記合戰軍旨。彼源廷尉匪直之勇士也。張良三略陳平六奇。攜其藝得其道者歟。已上染筆條條雖非本

意。被催時哀端端書付畢。此書者真俗記類也。於真俗內與左右號於今記耳。治承三年八月一日。自仙洞以兼光御祈事條條被仰之。則領掌中上畢。同日招保。禪院法印。盡成御祈問事示合之。不被素仰御修法名字之間。會談如此。所定何尊何法也。件修法等事。御祈六年之間。每月記錄列在之。

一。孔雀經御修法。予勤之。件僧二十人。交名略之。其外。一七箇日自八月三日至十月十日。結願之卷數進上之處。又以兼光暫可延行之。由被仰出之。然間一七日以後令修護摩法。助修二人請之。仁性律師覺耀閣梨也。自治承至元曆首尾六年之間。抽懇祈畢。七年間修法七箇度有之。

一。五壇法。自八月十三日至二十日。中壇予勤仕之。降三世定遍法印。軍茶利仁性律師。大威德隆憲律師。金剛夜叉覺成法印勤之。凡五壇時於金剛夜叉者有故實旨。然間亂臆次所擇。仰法流并智法阿闍梨也。成就院大僧正中壇阿闍梨勤仕之時。下野法印永藏亂舊次令修金剛夜叉畢。仍今度守彼康和之舊例仰覺成法印者也。且有先師參勤之舊規。且有其身智德之印。聖旁以令承器要者歟。若自他門供行時。又於此壇者被仰東寺輩車先例既勅定畢。門流宜辨此故旨也。一七日以後延引之如前。但非護摩用供者也。五壇時修師少少改之仰他人。

一。轉法輪法。自八月二十五日至九月三日。六箇年間三度修之。予勤之。一七箇日以後延行仰覺耀閣梨修此法者也。

當流最秘其一也云云

一。如法愛染法。自九月四日至十日。予勤之。一七箇日以後又延行件僧十六口延久例也。兩護摩覺成定遍勤之。覺成法印仰付降伏壇畢。神供隆憲勤之也。今度以顯道場修之。室莊嚴有三樣。顯道場是也。

一。尊勝法。自九月十二日至十九日。覺成法印勤仕之。件僧十二口。護摩覺成曉開梨勤之。一七日以後又延行護摩。六箇年間以覺成法印令修之。但壽永後七日勤仕之時仰信遍二七日令修之以後又覺成如元。

一。聖觀音持劍護摩予勤之。一七箇日許。自十月八日之間十七度。每年一度修之。至十五日。

一。六字除災護摩。自十月十日以後至二十六日。以實仁法眼令修之。無延行。修中有御夢想。依之被立寂感勅使。資實朝臣勤共節者也。此外御本命當年星供等長日勤仕之。

一。同四年二月二日自仙洞有御使兼光白明後日。仁王經御修法可勤仕云云。予修之。件僧如例二十人。醍醐勤修寺住侶少少隨勸請而參勤之。護摩覺成法印。神供仁性律師。自二月四日至十二日延行無之。首尾五箇年間六箇度被修之。小壇今度聊有所存非常式。當流相承唯授一人大事也已上御修法等供料事多分未下云云。是則近年依亂逆諸國濟物悉以對捍。然間以私營遂彼節者也。於仙洞修之行法問故實事。此條雖不取次。第。只任案得。許付。

一。道場消息。壇上作法顯本尊故實等。總說多分無相違歟。依流少異。人皆所存知也。其

上別圖構之備之。仍其段略畢。先未練承仕難堪者也。此御所御承仕古老故實徒皆罷終當時無沙汰若衆也。修法等事火急之時頗不知。手舞足踏歟。然者能可示仰之事也。

一。以世事火用燈明燒香等事。甚以可禁者也。

尤以新火可供本尊。唐和尚道場張文四十五箇條隨一也。但自承仕自行之時。若臨期新火為難得者。承世事火加持之可用也。其加持者觀白色字。結加持印。讀軍茶利明七反。是名離穢成潔印言。一切用之云云。

一。澆闍伽器作法。重三於一。為六於二。是分左右之由也。然後入水三度澆之。但故御所手柄備供花御時二度令澆之給也。予又如此。花鬘器各四葉並置之。二葉切二。入花末於闍伽器。入花本於塗香器。或他流入塗香器則入抹香。此事尋申之處。御所仰云。塗香器入香之程無骨真言師沙汰外之事歟云云。闍伽器少入水也。

一。行法終後重器樣。先行者右方器所殘一葉取之。差消燒香火。其一葉右方塗香器入之。後供投壇上三葉并闍伽器葉末取之入塗香器。則取其器先重花鬘器上。又重闍伽器上。然後三平重置中火壇也。左方又如此。御口傳云。六種供養具者。二佛四菩薩也。所謂燒香。彌勒。闍伽觀。塗香。普賢。花文。殊。飲食。釋迦。燈明。彌陀也。普賢器名含藏器故。供捨壇上諸花葉收入此器云云。闍伽火

盤所灑水同入含藏器也。但衆座中供養法動仕之時。如此不可有收器行法。終後不收重下禮盤也。自行時事且承仕存此樣可收器歟

一。花關伽之時取舊花加持之。用供養法事有之。其樣結加持印。誦文殊五字明。加持之

一。燒香盡欲消之時。取脇机白塗香續佛燒香事。只無口傳。不可用之。誦離垢種子可用也。離垢種子者。字是也

一。無供花修供養法事有之。器作蓮花形則此料也。又雖爲無花形器。可爲此觀云云。不容三藏口決其一也。可仰也

一。供拾花送置不淨地事尤不法之隨一也。相構拾淨所能其後云云

一。香呂代用花枝事非同事。香呂與花枝其旨趣各別也。香呂彌勒三摩耶形也。花枝文殊三摩耶形也。或香呂普賢菩薩三摩耶形云云。又云。香呂花枝只同意也。五字文殊軌云。一心歸命手執香呂。若捧妙花。運心供養文或云。釋迦如來昇忉利天爲母說法。坐右上捧。音蓮花文。高雄曼荼羅所見焚香菩薩捧花枝云云

一。行法時至禮盤下閉目壇上觀金色咒字。自身胸上觀白色字。然後執香呂。香呂必以右手取之

一。他門流以火舍置壇中方。以鈴杵置火舍處。山王院大師難東寺流曰。經云。精進遍六之中間文。故以火舍可置壇中。其上大法時大

火舍置壇中。事自他門通一也。云云此難頗非全旨。中間者左右邊六中間而非壇中間歟。青龍寺和尚高祖大師根本相承提撕如指掌。何有其謬經文了見殊有當流助機。次大法時安大火舍於壇中事。非彼准證歟。必不限大火舍。隨法壇中心并中瓶等或結付。或安置之段非一物。大火舍者略前具火舍非用大火舍。前火舍之外置大火舍隨用事也。仁王經孔雀經等修法時以大火舍燒百和香二十五和香等也。或不用之流有之

一。登禮盤後塗香儀以前有摩念珠之人。當流不可摩之。但置脇机之時。蟠念珠少有消息

一。塗香觸手腕事。餘事數見苦也

一。散杖先取左手移右手事。故御所肥滿御事御座之間。直以右手令取給事無御進退故。便宜以左手令取之給。是則雖爲自然御法則殊勝之間。其後一向當流守彼御樣者也。又散杖事有條條式。當流三三九度也。三度無增減。或初三中一後二。又三云云。是傍流法則也

一。結印於袈裟下結事。於袈裟外顯露結事有用意也。依印可有隱顯不同云云。其條如云。小次第也。凡結印覆衣事。每印可然歟。故准祇念誦法金剛智。塗香摩手而結手印契。結契時以衣覆手勿令人見文。雖然一切法則古今相異必不可守株也

一。金丁員數事。初三打事當流繼園御法則也。無令免之張三丁事不思寄事也。二打事

追說云云。又祈願念珠先金名總金。念珠摩後金名別金也。其先後金丁員數更無定量。依事隨時任意打之。大般若經名金丁。後又弘法大師始奉密教傳授諸阿闍梨。一一金輪聖王玉體安穩之一丁。其後念珠摩之祈願。其後金隨所用打之。故祈願以前金名總。以後金名別。初金三打事者。三寶驚覺之由。并三途破聖之意也。尤其儀肝心云云

一。散念誦之中間摩念珠事有二說。本尊真言終後摩之。或降三世真言後摩之。一字真言誦後念珠不可摩也。降三世呪與一字呪中間摩時。一字呪千反誦之。本尊呪後摩時一字如常。百反誦之。散念誦中間摩念珠事者爲結本尊印也。總摩念珠事行法一座間三度也。無其事多所摩之人不存骨式歟。祈願念珠隨意念誦之中間。念珠行法終。後念珠等。以上三度也。或隨意念誦初摩之。其時行法終後數珠不摩之。只以三度爲宜也

一。撥遣花以左手取之。插左右合印事。是又故御所御樣也。本則以右手取之歟。行法法則事就別行暗儀皆其由有相違也。故他卷悉記之。仍彼故實等讓別記略當畢

一。行法之時一向不可交他言云云。不空三藏修行記云。若行者三密修行時他言他念相起。悉地不成云云。然不可交他言他念也。但大師御記云。行法之間雖不交別言。若有不慮用事之時生其語歟。自四無量觀至隨意念誦相構不可出他言也。其先後有要事者可謂之

二四九二 左記

一、行法時袈裟衣別可調置之。白地其袈裟衣不可著別裏事也。不空修行記所載之也。

一、諸師以二十一日或加行或別行乃至御祈等不云善惡日。令始行之事以何故乎。甚不可然也。件日大師入定之舊日。諸弟悲歎之往謁也。當宗家本意者。有相成立之深旨。即事而真之獨教也。然間國土安全皇家護持併在此法本約者哉。故以建立為基。不空三藏別記云。普賢菩薩者能為世間自在主性相不壞之本誓也。一切建立此薩埵所成。然則其名云建立薩埵云云。古典忌者要久破者要短忌是慎也。恭也破是懈也。輕也云云。又云。始終有忌不忌其事不作云云。故如法如說忌可忌慎可慎事。不肖内外法令也。二十一日用息災吉事月之條。縱雖有名匠明師之定旨。予不可受之。

一、脇机置念珠為事。古德舊旨也。是名正念誦數珠為。正念誦終又如元納為也。

一、香宮同置脇机。自行之時可燒之。大師御口決云。本尊召請先必以名香可燒火舍也。香煙中觀本尊來影云云。是最秘說也。香宮置脇机事。私所式也。凡名香裏祇置云云。

一、眞言行者可持劍也。入赤地錦袋如經袋可持之。或坐禪人可持劍云云。先德引大莊嚴論云云。猶如仙坐禪抽劍著拍王比丘器衣服一切與俗異文。

一、行法問惡夢見時。則結跏趺坐。向北方手結普賢根本印口誦同眞言百八反。

一、行法之問漏失有時必可用意事也。常有

漏失事不吉也。其修法不成云云。除漏失法。蘇悉地經中云。取白氈樓童女合繩。如前作法繫作七結。誦明七百返。於晨朝時以繫其腰。夢不失精文。或先德記云。向北方午立拜金輪星。金剛合掌誦一字金輪言。如此遂夜修之。漏失漸以可除。

一、隨意念誦時持數珠樣。佛眼大日本尊等念誦當數珠於胸。

已上左記了

本云

文永二年七月二日於鳴瀧御所書寫了
同三日校合了

本云

隆澄

慶長十二年六月十有五日

校合畢

小野末資恭提書焉

No. 2493

御記

守覺親王

拾要集任思得記之儀。事似失次。第。若有病後。後可再調之。

今年東夷北狄相起。一天四塞不靜云云。予自去冬以來。依彌爾暫憩居。其間室中之體更記留也。臥床以北為枕。西壁引字一鋪懸之。臥床傍對引字繩床一脚構之。且為消宿。亦三。且為取觀。亦三。重棚枕邊立之。脇息唐打勾白拂等有之。水

瓶茶器藥盞等有之。此。外。舍利壺并經囊枕壁奉懸之。每日三時護摩壇一時供壇有之。以阿彌陀為本尊。之時。仰。亦於供壇之所。日中一時有行道。誦經之勤所。誦阿彌陀三昧也。從輩澄覺龜若以下八九人祇候各息所近病席者也。此院移住之後。每日記錄不怠。龜若右筆記之。存芳情之縉素等晨來昏去。彼中儒宗兩三輩常企參。誠是不忘往日聚螢之勤辛。相思當時臥兔之愁苦故也。加之或排小野之明窓。或搜廣澤之碧潭。凡真俗交談恐疎磨裁繼之座玉與錦霄二者歟。如是送日月之處。聊依有所思。自四月二日索病隙記意中。

一、門流後輩專可存條條

入此門室之徒。心以和為心。身以靜為身。進憶正直退愧詭曲。猥吹舉自得。強誦稱他失之事。放逸無漸所為也。消息云。禪徒制心斂身。不可好群遊。不可吐多言云云。

縱雖為宗旨不可及。諍論。何況於世事哉。門主可崇尊也。譬如佛神如日月。法侶可和睦也。譬如龍雲如魚水。於諸事莫違逆。但非惡明邪事之隨順也。

一、為門主之輩。先以慈悲深重之心。任其分域可濟立沈淪之門弟也。是則為法為君為國為民留心可思云云。天長御記

一、眞言行者若過衢之時。懸心於九想觀。不可忘無常之轉變。手結印口誦明可迴向。是併郊外亡魂及以諸禽獸蟲等離苦得樂之勝計也。大御室車中印言偏為此御用心也。件

印真言者。光明真言印呪是也。

一。往來乞食等。近年吟道路。不可不憐者也。隨力及以每日。不闕可行施也。慈悲至極。不可過此。傳聞寬平聖主。點六齋日。西都東洛之際。乞食等皆悉施行。御云云。仁和寺僧正。除左京乞者。施右京乞者云云。愚意潛通之間。予且忝羈君之教。警且慕往祖之賢慮。每日施行。既及十餘年。是則滅惡趣之苦。因成利樂之信力也。

一。理趣會曼荼羅。若三形若種子。常終寫功。可遂供養也。滅罪生善之計。不可過此。管云云。天長御記。

一。爲院主輩。於院家甲乙族。先以慈心。須垂平等之思。雖爲虎狼。訓必馴近。何況人倫。親不親。屬附釋門之梗概。以大悲爲基。然則自古至今。爲宗孤梁。一天無雙之大導師。未聞無慈悲。相構此旨。如守筌暫勿忘。行學軌于入。尾羽聞于世之徒。自他門雖有其數。心操之貪欲。所作之邪非。自內及外。令漏脫之時。心與事相違。顯然而上。始君王下。終黎民。鳴指反脣。是猶人中現處分之誹謗也。天上當空位之鑒見乎。或釋書云。不慚天曰。無慚。不愧人曰。無愧云云。爭免無慚無愧之衆。不可不悲。不可不思。亦傳授事諸師。皆有偏頗歟。雖爲非器。暗然之仁。其身或貴種之名。或陶家之富。彼是相具故。耽重施居名聞妄授之事。諸流陷地之淺濁也。亦雖爲堪器。聰敏之輩。其身生卑姓出貧屋。給恰不便故。無敬施無聞德之間。不授因茲法炬光難續。後窓暗爲何。

然者傳法阿闍梨。據奚蒙祖師之冥加矣。此一段安座右。儘以文止眼目。心做思惟。全是非。予辭高祖御素懷也。可仰可重。染衣不染心。剃頭不剃欲之類。遮眼滿耳。

一。真言行者。不可好酒宴亂會也。凡酒是百藥之長。諸病之敵也。雖然醉狂之心。如惡象如跳猿。於出世間。破威儀之基也。上古先德。殊以禁制。末世禪侶。最可誡者歟。主無賢聖。伴有懈怠。故遇此宴遊者。忘却諸事。廢絕已營。就中屬桃顏之童。惱棘膽之黨。抱竹葉之青瓶。持鸚鵡之白盃。滿寺院之中。群欄階之下。其式甚以不穩便。但倩案物意。門下輩者。多拾榮耀之紅塵。殆入幽閑之緇室。其意可哀者哉。稀救遊會之席。常向勸學之窓。相續印之惠命。可爲軌範之獨位。一向不能制止。然而接放逸之狂俗。刺鑿欲傾之時。惜與盡莫再召三呼事。相愼而可生暫會也。

一。酒會之時。諸衆自初不可掛袈裟。同不可持念珠。大御室御式也。尤有甘心一寺可守此旨。

一。兒童并禪侶者。用腰刀事。更停止之。懷中所持。殊似有造意。若及所見。可行其刑。刑者。可也。中。

一。寺中老若可定衣色也。近比墨淺深。不存。若年宿老之分別。自由無極者也。三十以前。輩會不可入墨。三十以後。衣少可染墨。其後逐年齡次。第可加添墨彩也。至極官輩。動不云老若衣墨深。高位宿德之由歟。尤爲其仁也。

于官不可及禁制。不可加謗難。先哲云。極位者必有冥道照鑒云云。亦墨染袈裟事。四十以前。一向停止之。入五十算漸可用之。但此式私之襲事也。御影堂朝夕之勤。乃至御前參之時。不論老若可用白袈裟也。

一。於任僧正輩者。每事不可混平衆式也。番帳等名字。可有云云。所詮實名。可書注也。白地後言。不可呼實名。御前召之時。可呼續院家名。若假名勸喚。尙以其實名。有御免。況於禁外哉。

一。朝暮勤事。朝以辰刻。暮以酉刻。螺吹三度。承仕役也。勤始事。當番役也。此院舊規。檐掛小鐘而鳴之。自久壽以降。改鐘吹螺。朝分九條。錫杖理趣經。寶篋印陀羅尼三反。暮分禮懺。錫杖阿彌陀大呪九遍。諸衆持本可讀之。不可暗誦也。勤聲令無緩急。付著到事與勤始事。當番衆六人。內若薦役也。不參科有之。光明真言九反。書之送置古墳也。小窰都婆面以梵本書之。理趣經限初段。禮懺限五悔。遲參輩可准不參也。此等法多分例舊示之。昔以一月分六故。每番五日也。今以三日爲一番。昔番衆十人。今番衆六人也。

一。每日一座彌勒供養法。付當番可勤行之。上三人役也。亦一座御影供養法。同付當番可勤之。但此法多有未受輩歟。然當番六人內。不云上下。以其一人可令修之也。

此御影者。法三御子筆也。此法諸師說說不同也。或以金大日爲本尊。或彌勒如意輪愛染王等也。雖然般若寺僧正次第。誠以

●冠註曰除左京事不及力也非差別也 ●冠註曰葬陰之時不云老若用墨染也 ●傍註曰半 ●傍註曰半 ●傍註曰塞中也 ●傍註曰塞中 ●傍註曰非移往當院鐘事也

殊勝也。予以彼次第修之。

一、勤終後摺念珠事。諸家皆不可摩之。座上著老一人可摩之也。若諸衆有所願迴向志者。於袖中袈裟下不令人見潛可摩之。此條於一切衆會可存事也。甚爲尾龜事之由。故御所提撕隨一也。

一、勤最中。不云大小。要事無左右不可立席也。但就公私有最急事之時。聊去座躡居。請暇於上侶可退出也。不辨故實稱有要事。閣動自在能立佛前之條。奇怪事也。

一、眞言行者持齋事。當世其徒少所聞也。予復近年爲持齋。竊溫古試今。信世因人。此事可宜歟。大師最初御威儀也。隨而古法匠多分持齋爲威儀。雖然強是我宗本意。還以有其失歟。嚴身持齋殊不可堪事也。爰有哲明詞云。人依哺食亡氣神約命緒。晚吞氣谷神云云。如斯術方有理無證者也。門徒中若侶持齋一向停止之。至暮齡耆者非制限。宜爲助道之糧者也。壯年族調氣力可嗜修學。持齋頗發病因緣也云云。

一、五辛等事。眞言行者服五辛勤自行事。可依人也。或誠或免。予初習之時。堅守誠勞之後不爾也。但以誠爲善。以放爲惡。善惡依人可分別之一門跡宗匠等皆以如予歟。

一、眞言行者朝祈金輪聖王寶壽長遠。夕思親疎幽靈拔苦與樂。可修行法也。豈非深意乎。

一、眞言行者子臥寅起事。先德訓也。然而末世行者。恐其器量不可合期。仍門流輩亥臥

卯起可修行也。

一、眞言行者每日不闕護摩法一座要可勤修之。亦一期之間。若三度若六度可勤八千枚。護摩生善肝心云云。天長御記。

常有人言。護摩焚云云。口惜事也。八千枚焚云云。此言不苦也。凡如是非言衆中吟草也。能辨之。

一、門流輩每日三時行法不可有懈怠也。晝夜四時精進云云。雖然相當三科之故。以十二時首腹尾爲三時修行法也。夜分以寅剋爲首。

日出諸物發起之時分也。陰陽最初合宿云云。一切義成就本有薩埵之一分淨識金剛不思議性也。陽小陰大云云。

晝分以午剋爲腹。日午諸物不二時分也。陽滿陰滿掌中南立者。路已影盈器之時也。陽增陰減云云。

夜分以戌剋爲尾。沒潛還歸之時分也。大般涅槃寂靜知感應時也。陰陽復本之位。陽減陰增云云。

以此爲三科也。槍尾僧都傳。大師御人定後。於口傳給其隨一也云云。云。寶壽大事者。每日一座無量壽供養法是也。所詮迎戌剋每日勤一座行法也。寶壽者觀自在王如來。出妙觀察智定。入南方寶光虛空藏三昧也。印說法印也。言寶壽薩言也。三形紅蓮花上三辨寶珠云云。秘決云。眞言行者縱雖爲何尊。以每夜戌剋可修一座行法也。最不可有怠。若至最後終焉之時者。以須投華可燒香器也。香煙上可觀本

尊種子。若病苦迫身不叶自行者。以他人令修之。須投華者撥遣意也。當知行者乘此投華焚燒之煙。直至寂光之土。最秘最秘。

一、眞言行者行學事。利根輩事瑩雪之勤。勿倦日夜學。鈍根輩懇積修行之功。可報國家之思也。行學相共難達者歟。末代可鈔其器。故大師云。有智無行是國珍寶。無智有行是國良藥。有智有行是國賢聖。無智無行是國盜賊云云。天長御記。

一、門弟子之更不可違背者也。其事亂庸次忒超宿老。勸官途聊就冥勝有恐事也。世豪被超觀惠之時。世豪試北京遠別之淚。入南山幽閑之雲。則寄宿眞譽阿闍梨之菴。互談世上之浮榮。而雙枕共憐當初之舊好。而濕袂每晚參詣與院御廟然後一兩月之程送旬日。或夜觀惠夢奉見大師。大師無被仰事。唯頻鳴御指向觀惠給。夢覺後心悅。同夜。當君御夢。大師世豪沈治不便再三奏給。觀惠驚御之後。急被立勅使於高野。遂乃召歸世豪授官補職。御信仰異他。觀惠悔先非致後敬。希代勝事有斯。予靜檢故事。彼象狐鳩各爭歷年之勝劣。爰象王相當若年之故背負狐。狐亦負鳩常行山野云云。此事見正邪集。銘肝催感者也。畜類尚可耻。理人屬爭不思邪。

一、門弟子之可存此旨。住坊必妻戶二可有之。一所折妻戶構之也。於住坊修御祈之時依有要也。不能委注。明師問之。

一、公家御修法等。存法上下。辨人甲乙事。總

一、眞言行者子臥寅起事。先德訓也。然而末世行者。恐其器量不可合期。仍門流輩亥臥

●此下傍註曰深意者不空座有銘云朝祈現生夕新當生云云 ●此下傍註曰陽滿陰滿之上心得陽增陰減之事八陽經大事也更可決之 ●傍註曰崇德院 ●此下傍註曰妻戶必二所非定置雖有何箇所其內所可爲折妻戶也

是宗重旨也。先年於仙洞被修金輪護摩六觀音供。保壽院覺印阿闍梨承金輪護摩。天台座主宮承六觀音。中壇於母屋中間六觀音中壇構之。餘壇皆連壇構之。金輪壇東北廟屋構之。然開覺印於廟室金輪法不可動之由申之。母屋殿爲座主宮壇所。唯以別儀可修之旨重被宣下。覺印終以不修之。此時永拋芝砌之名望。深卜羅山之臥雲。彼開梨隱遁事。凡一寺相驕萬人周章重事其一也。覺成僧正不淺被歎申事也。誠於門跡耻辱者。恐傍若無人歟。歎慮殊依被歎思食。度雖被立勅使。堅辭申之間。不及御力。金輪與聖觀音法。上下更不可有對論也。覺印趁申。聖斷有私之條其理至極云云。帝道大綱抄作抄者所詮公家御安全之權訓也云。夫知天然後知地。知地然後知人。知人是不曲法。文國主要禁裏可召置智行真言師一人也。嵯峨天子御記云。保王法事可依密教信力也。然可重護持僧云云。賢王報記如是。老臣非私辭。當世保壽院覺印阿闍梨相中其仁歟。行學世以無隱者也云云。已上大綱抄。故御所常被仰事留耳底畢。覺印隱栖之事。門下衰弊法流陵廢也。偏是公家御謬只有此緯。不便不便。亦於堀川院五大尊法有被修之事。中壇寬信。降三世宗意承之。宗意中壇阿闍梨頗不足之由勅答中。遂不修之云云。所存非無謂歟。如此勝事自古間間不絕者也。是併法上下人甲乙不辨得故也。石流故實輩廉直族。奉行之時總如斯事未聞其例。非分勅定。向後亦不可斷

絕者歟。爲法爲人不祥何事如之。當流輩守彼覺印宗意等例。雖爲勅命不可付疵於法流者也。

一。當宗行徒每日神明法樂勤可有之。神明者所謂天照大神八幡大菩薩稻荷大明神高野丹生等。御神也。吾宗守護誓約異他御事也。不可違失此旨。

一。應御修法勸請。小野廣澤阿闍梨先參此御所中案內禮儀有之。山門三井齋同。有其禮也。無禮輩自當所被押修法之事既及度。臨期仰天耻辱至極也。亦修法結願之後。自當所必可立賀使也。

一。後七日香水加持用意事。若參御齋會之時。從布施堂諸僧相共參內。不然之時諸僧參集左衛門陣集會弓場殿。亦持五古事有兩說。自真言院自持之樣。令持人之樣是也。諸僧皆著床子。阿闍梨立而持五古杵。寄香水机下長跪而坐。是清涼殿法則也。南殿參時。立而修之。御物忽之時。於清涼殿有此儀。不爾時於南殿有此儀云云。委觀有別記

一。屬從事立阿闍梨之後。每時承從之役也。隨阿闍梨而進儀其所有故實。故實者不立正後。少立阿闍梨右後也。成就院僧正庭訓云云。屬從事侶令探履事。貴種阿闍梨之外全不可有其儀也。有職若輩勤屬從事舊例也。但稀例云云。凡屬從事俗姓高卑事。依阿闍梨俗品可定之也。無左右邊遂其節之條。且阿闍梨後難。且屬從事辱也。能能有校量事歟。亦兩灌頂曼茶羅供等供奉事。從不

足阿闍梨勤色衆之條。返返不覺。但有深約相互存主伴之儀輩爲別段事之間。更不可負其嘲者也。還而一味和合素意尤可殊勝。是等進退三爲思惟。楚忽沙汰必可有後悔者歟。

一。教授役事。以唯一人門資可仰之也。不可依老若歟。若授法弟子中無當機者。相語一流同侶可遂節也。傳法灌頂供奉衆中。以教授爲規模役云云。受職者於教授仁可存小禮也。理可然勿輕相。

一。灌頂并修法護摩事。擇人可仰其役也。一。神供同於若薦中聊可有意事也。究竟口決有之。其口決者。凡神供摩念珠事非常式也。然灌頂護摩之神供必可摺念珠也。但不鳴念珠。潛於袖下摩之云云。委決更可尋明師也。

一。硯蓋事。甲年仰之。乙年俯之云云。一。可賞貲累世重書相傳輩事。是則內外定規也。所以者何。夫內外緣組師資相承之感應。偏宿執令爾故也。非現生一世之幸。依他生三運之志歟。於累代書籍相承輩者。縱其身雖不獲道妙不可輕之。傍友須有斟酌也。雖無諸省不審事有勘出歟。併因持書籍也。孔宣有謂。與萬金奪一書。以千錦買一理云云。克矣。當世四儒之中。成信其哲劣三儒。雖然爲明衡直流之間。自爲長之。外兩儒不慢之。勸物分明而無私。成信無雙也。唯守重書相傳之故也。公任云。予敬人。此人匪直人。爲重代人云云。儒家抄。又勸修寺

●此下傍註曰清瀨權現可爲此隨一歟。尊師素願可仰之。●有之存。●傍註曰一人沒時事也。●冠註曰堂上堂下可有分別也。堂上取之。堂下不取之。至有敬讓。凡不苦也。●傍註曰古門錄文也。

尊海其譽痛不被免于世終隱居高野畢然而依爲寬信付法當道強無推之人就中成寶爲彼遺跡顯先師之後名併書籍相承之所爲也靜可思此理

一、書籍唐櫃等可付封也。相構不可忘却也。下部天等盜正法輪聖教事有之云云天長御記白地不付而勿打置聖教

一、身固之時。扇上在杵并念珠事。或師云。向扇骨方。於自身前可在之云云。當流不爾也。向扇本於自身右方可橫在之也。亦念珠不置。扇如例左手虎口若腕掛之結印云云。予不爾杵與念珠同在扇式無其難者也

一、東寺夜叉神事。大師御入定後。於西御堂授槍尾僧都給條條有之。摩多羅神其一也。大師云。此寺有奇神名夜叉神。摩多羅則是也。持者告吉凶神也。其形三面六臂云云。彼三面者三大也。中面金色。左面白色。右面赤色也。中聖天。左吒吉尼。右辨才也。每月十五日可供之。此神具大慈悲。不生怨害。除災與福。天長御記云。東寺有守護天等。稻荷明神使者也。名大菩提心使者神云云

一、二間御本尊事兩說有之。所謂正觀音十一面二說也。當流傳來正觀音之。大師御歸朝船中。觀音顯現忽然還去五色雲上云云。其出現形相者。正觀音結劍印是也。或說。白雲中正觀音云云。是則二間本尊也。玄宗皇帝持念正觀音也。不容三藏每月十八日供之給云云

一、一山一朱安置所事。佛隆寺東峯也。自

寺一町計去而有三峯。東西相雙。其中岳件寶所也。諸尊口傳抄云。一山室生也。亦精進峯云云。大日本國東嶺生田郡有之。大師入室御弟子堅惠住彼云云。大師朝夕御書表書室御坊被遊之。堅惠者御遺告土心水面是也。大師御書上書被敬遊事不審也。其由如何云。堅惠者龍寺和尚御後身也。故惠字可思之歟。然間聊被敬思食云云

一、愛染王百六十頭珠事。相應經中無所見也。師云。百六十煩惱珠者。此明王祕奧也。大日經百六十心可習合之也。祕旨更問之

一、經法并伴僧有上番下番。此時上番下番催聲聊有其訓事也。所詮呼替下番聲。所謂上番者每三時讀經番衆事也。下番衆者不斷讀經衆也

一、有職前驅事。依後驅人數多少。前驅人數有增減也。十二人十人八人六人四人等也。一、修法神供用意事。於庭上修之時。松明事敷。左右相隨勤事。無式證所爲也。神供不明之程遠立乘松者可令微暗。然後供之也

一、牛黃加持事。門流輩勤之病不可進勤事歟。不相應消息也。保壽院平等坊法印云。末資一向可停止之云云
一、批云云云批者何意哉。惠什閑梨并保壽院覺印閑梨云。指奧書云批歟。含光云。金智批云云。是亦歟義奧書事也。相尋爲長之處。奧書之由答中。後漢書明文無疑者歟。在始云序。在後云批云云。或師云。以裏書曰批云云。頗荒涼也。立所不分明。此說甚疑

一、函丈事未勘也云云。但曲禮有之函丈云云。意云。師資對座分量也。師弟講文座中間三尺許也。白居易悟真寺詩云。函丈餘云云可尋之

一、切文事。若凡若聖得灌頂者手結塔印。口誦字等云云。何經文哉。一師云。相應經切出之云云。此條邊流謬說也。甚難信者也。此文者惠果和尚結頌也。亦不空經文云云。白河院袋其一也

一、灑水塗香器蓋取事。小野廣澤流有相違。小野人以右手取之。當流以左手取之。保壽院僧正以右手風火桶蓋珠形被取之也。一、散杖事。順逆之時。以散杖鳴器底之條。霽時曾不可有之。只入散杖於器中。手本小動之也。亦打器耳事。當流無緩急三度各三打之也。散杖聲可穩。或始三中二終三。或三中三終二。或三中終一等打之。聲有緩急

一、鏡與鑿打事。鏡強打之出響也。鑿弱打之惜聲也。鏡廣澤名目也。小野打鳴云也。私義也

一、摩念珠事。小野廣澤懸珠指各別也。小野流中指懸之。當流頭指繫之也。自摩始聲至于摩終不可有緩急強弱之聲也。或終強急摩止事見苦云云

一、拍掌事。高聲不可拍之。亦餘弱不可拍之。聲程相計而可拍之也。拍掌三聲亦不同也。或三無延縮。或始一後二。差寄急拍之。或始二後一。少延拍之也。後拍樣覺成僧正式也

●此下傍註曰或抄云稻荷明神使者名大慈精進者云云 ●此下傍註曰或二人有其前 ●冠註曰函丈餘者三尺也文集洪明所見也 ●傍註曰不空結頌事猶多分說也 ●冠註曰但製相蓋不爽之時如何以風空二指平可取之也 ●此下傍註曰予以始二後一樣用之

一。立座事。立座者行法中間有急要之時避座用心也。或師云。道場內要事計可作法立

海深廣。悲水普潤。御入定以後入室御遺弟。皆如大師被仰檜尾俗都也。常厭公請事。殆

類人也。大師與堅惠殊御契深。入定。一山傍同奉待龍葩三庭。云云亦真言崇御歸依不

六二五

淺。御門自嵯峨天子以降。清和陽成小松天皇宇多醍醐者。上古御歸依御門也。寬平聖主者既法流宗匠御座上者不及申。其御子醍醐天皇殊御信仰有深重御志云云。清和天皇每日如意輪御供養法御指令之時。以真然僧正被仰付之。每月如意輪一體御宸作同御供養云云。陽成院同如意輪供養法長日有御勤。御差合之時。智泉大德奉之云云。小松天皇仁和寺本寺御建立。本尊阿彌陀三尊也。至于當時每月十五日有佛事被行曼茶羅供。是則彼天皇御願也。以當寺者龍爲梵庭導師。延喜聖主爲寬平法皇御子。專歸真宗御。醍醐本願以聖實僧正爲御師範。御貴敬之餘。第二御子自朱雀院以十六人王子准十六大菩薩。奉踏鐵屋吹鐵。調治銀鐘有御施入。于今醍醐寺重寶也。其鐘銘天子御製作。同御宸筆也。其銘曰曉驚雷叩之老眠。夕促日沒之梵唱云云。保胤匡衡等振舌奉嘆希代御秀句云云。貞觀寺僧正真雅付法南池院源仁僧都。顯密學匠也。陽成天皇御宇被任權少僧都。南池院付法二人。圓城寺大僧正益信。醍醐大僧正聖實是也。圓城寺僧正。真雅僧正弟子也。相續爲南池院僧都弟子。此兩人之時。東寺二流相分者也。嫡流論茲斯時漸起云云。圓城寺僧正彌勒。化身。醍醐僧正如意輪化誕也。小野流最初受法用如意輪事。有因緣者也。圓城寺爲寬平聖主御師範。一天無雙大阿闍梨耶也。仁和寺圓堂爲彼御勅願。昌泰二年被遂供養。以圓

城寺爲供養御導師。曼茶羅供色衆五十口有御臨幸。月卿雲客雙花袂。鵬蒼鷹俊連羅納。凡其美不可說盡云云。聖主同三年御素懷無相違令遂之給。御法名金剛覺。後改空理。御隨圓城寺大僧正。御受職有之。色衆八十口。庭儀。神日律師勤教授云云。延喜二年法三御子有入室號眞寂。觀音院建立之。本尊千手觀音。於此院代代受職被執行之。感大師御告。夢想被建立云云。彼御子匪直人爲權化人。貞觀寺僧正再誕云云。故以眞字加其名。有由事也。亦尊師付法號般若寺僧正觀賢。奉遇延喜聖主智法高位人也。現奉拜大師天下無人。獨此僧正。抱祖恩者歟。醍醐寺最初座主。付法二人有之。石山內供一定。是也。淳祐者當淳茂子奉爲天神恭近孫仁也。究法水之淵底。包交苑庭訓。離然其身依有生病。永隱居畢。傳法阿闍梨受職無之。故其弟子延命院元果僧都。遇遠臺寺僧正寬空。受具支灌頂等畢。儀式灌頂受職既欲絕之時。依內供奉命元果受廣澤傳法者也。至今醍醐勤修寺相承受職是也。但醍醐勝覺僧正之時。始改一座式。胎金初後夜引放授之也。元果僧都受寬空僧正事有因緣歟。寬空遇觀賢受法灌頂畢。然問內供以元果付寬空也云云。寬不御付法寬空僧正是也。其付法遍照寺僧正寬朝敦實親王息也。朱雀院御在位比。自寬空存日之時。隨公請御祈度施効驗。就中朝敵調伏御祈有悉地奇瑞蒙歡感。平貞盛帶劍同加持之。至于村

上冷泉圓融院仕鳳闕祈馬臺。其付法仁和寺僧正濟信仕圓融花山一條院。不耻上古明匠也。祖父敦實親王者宏才博覽人也。爲其孫子才量不賤。三條院御子長和親王爲彼入室有受職。則是大御室御事也。御慈悲勝子諸師給。大師再出世雖垂化儀何過之。隨小野仁海僧正者元果僧都付法也。一條院御宇寬和寬弘比。無雙名德也。所兩施不思議効驗。被呼兩僧正。同法平救阿闍梨爲匡房子。當道器量尋常也。觀音院祭文平救當座草之。但彼祭文有謬歟。小野僧都成尊爲仁海付法。多年常隨給仕弟子也。行學雖不拙比仁海不可階昇者也。自後朱雀院御宇應勅請御歸依甚篤。付法二人。範俊僧正義範僧都是也。自此時醍醐勤修寺兩門相分云云。範俊僧正付法嚴覺僧都。義範僧都付法勝覺僧正是也。勝覺仕白河院門跡光華得此秋者歟。嚴覺雖爲範俊弟子。事外劣勝覺。範俊僧正依奉授一流薄香唐櫃聖教。付屬高野親王。嚴覺頗爲勸修寺拔柄之由。世以口遊云云。然寬信法務。崇德院御宇自保安之比。稽古破擔起先師跡參故。御所薄香御聖教蒙免許。書渡之畢。永治爲後七日阿闍梨參御齊會。其時名句有之。寬遍僧正難彼句由還聞之。寬信云。恐可訓懷手者哉云云。寬遍強如此非可謂之仁。只無顯宗計也。自元寬遍與寬信依超越事中惡而相同胡越云云。勝覺僧正後定海元海實運。師資相承雖無相違。難及勝覺。爰覺東院勝憲僧正爲通憲入道子。

●傍註曰大師御勢長命人也後遇嚴若寺僧正受法年及百歲性靈集短命ト見ナリ ●傍註曰行教系上達枝也 ●冠註曰化身事較若寺僧正記中有之彼記未修功之間後淨祐內供續之云云 ●傍註曰正記錄云聖實僧正教授云云 ●冠註曰神日律師受職以前以後僧名有相違也凡ニハ區也可等之也三御子記云醍醐僧正嘆德云云 ●傍註曰白居易君見臣恩也親見子恩也云云 ●傍註曰但養子也明衡來子 ●傍註曰列天長一行事但不可苦也 ●傍註曰但有親之云云

其名譽無比明師也。予乃醍醐一流相承了。大御室付法成就院僧正。寬助。寬意僧都。南房坊僧都。濟進。並古德法匠也。寬助七卷抄寬意。華藏抄。濟進修行記。頗名抄名記也。寬助僧正付法數十人。上足保壽院平等坊法印永嚴。高野親王。聖惠親王。堀池信證僧正。寬通僧正。此五資白堀川院至于鳥羽院并崇德院御治世。並肩合眼爭應勸請。就中永嚴下野法印如楚國屈原。成就院下只思我獨。其慢可有由也。寬助僧正入滅之後奉始高野親王聖惠寬通詢不審。於永嚴信證僧正獨非其例。頗偏執所致也。永嚴付法二人。覺成僧正覺印阿闍梨等也。覺印爲永嚴內甥。常隨給仕弟子也。稽古傍無人遇覺成僧正。予相承保壽院一流了後。又遇覺印再受之。廣澤四流自成就院下相分者也。四流之外猶邊流少少有之歟。不及記之。

已上於病中勘之。若有僻事。後見輩可直入之也。上智猶有謬。下愚何無失。可耻可耻。

爰去年出舊代之竹藪。移新構之松房。此體也。山聯幽谷。開北園南。窺究遠望。於左東長安樹之梢飽紅錦寄流晒。於右西大井河之瀨展綠氈。兩日入窓而夕勸觀念。邊嵐破眠而曉誘坐禪。耳落水鼓石。目閉庭布葉。嗟呼。今歲既三分減餘命示幾計有耳。

本云

文永二年七月七日。於鳴瀧御所書寫畢。同八月一校了。降澄。自今年二月至于當月。此御記之類十一卷蒙嚴閱了。爲百日御手替之忠實由被仰下者也。卷卷添澄事事消暗。古之賢慮與今之恩賜。兩感遮心雙淚灑手。情思五十年之習學。不及三四月之披閱。

理智院僧正御房白筆本也。相傳傳書未盡繁故略之。

此左右御記三冊者。御室北竹御製作也。俾或人書之畢。尤可祕藏祕藏。寬永十五年三月二十一日記之。

寫本云

醍醐味精糠小僧寬濟

以左大史小槻重房本書寫令比较了

Ms. 2494

追記

就大法祕法小野廣澤用意事

一。小野廣澤輩不存骨法。漫就修法致橫望欲勤公事之條。爲法爲道甚以不可然之事也。其故者。東寺門流元高祖大師之傳寶雖爲一珠。未資之慢執相分。而小野廣澤之後。既及十餘流。因茲時去風移。師說相繼之印墨區也。此教者傳來之稱意不均餘教也。三不同用捨之習。於經說軌說師說之三意若皆有相違之時。只捨經軌之二說可守師說

之旨云云。師師頗誇此義歟。口傳緯軌以失本基之軸少見侍者也。然每事以古傳可重之也。但外儀法則之事者。醍醐流用覺東院僧正記。勤修寺用寬信法務記。當流可用保壽院僧正記并愚記也。新舊儀則必不可不辨抑於法有大法。又有祕法。有大祕法。所謂但大法但祕法兼大祕法是也。家家相傳無盡也。或有小野無廣澤之法。或有廣澤無小野之法。或小野廣澤共雖有之。不應公修之法。又應公修之法。互野澤兩門有之。此等斟酌宜守舊規者也。可修小野之法被宣下廣澤。可承廣澤之法被宣下小野之事。先

先有之。偏是上暗故也。又不辨人家我家之法。隨蒙昏宜下恣前勤之條。下暗故也。克惟寄耳於穎川。極眼於蓬海者也。哀哉世之澆漓。人之戾戾。此時漸競落彼輩既爭出有心誰不悲恰乎。先年醍醐流欲令修孔雀經御修法事有之。是則縑素暗昏之故也。故御所召時忠中辨被仰舍事由之處。奏聞之後被召返醍醐官符宣。保壽院覺成僧正承之勤了。上無義常之故爲輕骨。下無智常之故似失面。凡孔雀經法廣澤無雙之大祕法也。小野雖非無孔雀經法。應公請之事自古至今當流許也。請雨經法小野流之大法也。仍不可修廣澤之法云云。雖然成就院僧正蒙宣旨有被勤事也。如法尊勝并如法愛染等法。勸修寺之外不可勤之云云。勝覺僧正依院宣勤之了。當流輩勤例既及兩三歟。範俊僧正門流之輩抱辭懷之條。非無其由。於如法者。鳥羽

○傍註曰教實親王六代孫左中辨師資也關白道長有女子約依大御室依云云 ○傍註曰華藏抄本濟延僧都抄又有之華藏院抄云云 ○此下傍註曰四流者正流永嚴信證流高通流等是也 ○太秦廣隆寺藏寫本

僧正爲根本法匠之事勿論也。君必可仰勸修寺輩歟。尤備道之美日事。爲公家爲法流。旁可然事也。其家爲詮大法秘法。不限此等數多也。各被宣下其輩之事。尤甘心也。普賢延命法小野廣澤承之事無勝劣。轉法輪法如此還來法事。東寺門流雖有其傳。正無還來法名字之由。師說也。山門三井流正有還來法名字歟。但當流皆目此法也。付普賢延命有此事。種子有口傳。加蘇生點也。所謂恒達點也。保壽院平等房法印。對堀池之故。僧正御房常隨給仕四十餘年。朝夕閑談自道故實之外全無之。然者動目驚耳之程祕事秘決。永藏頗傍若無人放言鳴鶴。其時堀池不能一口返答云云。所詮彼法印殊於還來法得細決之故也。香藥有祕旨不載之。更問之。孔雀經後七日請雨經等。是兼大秘法也。轉法輪還來等有祕名無大名歟云云。但諸流相傳不同也。唯大法尊勝佛眼法花仁王等歟。是又他家相承非一揆也。依流可辨之云云。偏存之輩動起自是非他之謬難。爲法魔障者歟。併不伺野澤之咄故也。東寺流七佛藥師尊星王金剛童子熾盛光等雖有之。應勸請事山門寺門之輩也。其外如此用捨不可勝計者也。且以示一隅可知三端

鏡安壇上奉加持之。右手風指或以散枝書種子也。不付御鏡面可書之也。種子云字。念誦愛染王也。如當供養法一座行之。不鳴灑水器。又不振鈴也。結五古印誦振鈴明也。染愛愛染內外光明心殿可觀之也。此時愛染王印智拳。眞言云。如法愛染王之祕也。身密舍利觀之。但彼舍利三寶寶珠形也。如法愛染王者全是Q也。不懸尊形安Q行之。實運如法愛染法懸尊形云云。但開持彼手安三寶寶珠也。醍醐祕說云云。理趣經法五祕密法同異也。金剛薩埵初後之三摩地也。理趣經法者初金薩也。種子單云字也。然觸愛慢等五尊各住別月輪。五祕密法者後金薩也。五尊住同月輪。種子重云字也。以此爲異。此經金薩習合。相應經愛染王之事二經祕旨也。相應經大阿闍梨位品者。不動品也。不動品者金剛薩埵品也。無畏三藏以此品每日令看誦云云。其持經題名云。大阿闍梨位不動威怒王經云云。是則相應經大阿闍梨品也。仍一字無相違云云。理趣經相應經以此口二經。理趣大事習智相應。相應大事習智理趣也。相互構義。所謂影略互顯經也。隨明師更問之

以不動名護摩尊也。諸尊護摩者可心得不動三昧也。護摩總體全是不動也。愛染王護摩尊名言事。保壽院僧正口授云。護摩者二明王三昧也。內護摩智觀者愛染王觀也。外護摩理觀者不動觀也。雖然護摩尊者不動也。愛染王不可有此名云云。少有其由歟。孔雀明王事。宗家大事有此明王云云。殊常流有深奧習也。其祕傳者二明王習事也。孔雀者不動也。明王者愛染也。二明王不二稱孔雀明王也。舍利愛染舍利不動者。此孔雀明王事也。孔雀尾光寶珠者。其字能生Q也。明王身白色也。金剛薩埵故。御作孔雀明王之中。半身赤白尊有之。二明王合體之由也。持珠青黑色也。此珠者一切有情生金剛性最初合宿Q也。委旨更問之。諸尊行法散念誦之始終皆佛眼金輪呪事。聊有深意之事也。是又二明王之由也。佛眼者胎界。金輪者金界也。諸尊悉地者不動愛染悉地也。佛眼不動。金輪愛染也。以此眞言名成就吉祥呪也。佛眼蘇息義。金輪有調伏義。一字金輪調伏舍利依佛眼助生蘇息也。胞內胞外之種子可思之。佛眼明王金輪明王者。如世間父母也。母悲父慈和合而生Q事也。此佛眼金輪三昧也。諸天護摩有無事。天等護摩少少有之。所謂炎魔天北斗等也。其外依流尙有之。聖天有護摩事其祕也。但如常護摩調支分而行事無之。唯聖天供如常行之習護摩意也。其意者。浴油則護摩也。觀火生三昧於油中供之

也此事檜尾僧都正傳無疑云云此僧都傳併大師御傳同事歟仰以所信也可祕可祕

本云

貞應元年十二月二十五日以御本書寫了

權律師信什

信什者大悲院僧正云云故僧正者理智院

僧正隆澄云云

慶長十二年六月下旬鎌倉雪下於莊嚴

院書之

傳法沙門恭畏

校合畢

No. 2195

薄雙紙總目

初重第一結諸佛普通

藥師 阿彌陀小野 阿彌陀道場觀

釋迦 光明真言 佛眼

初重第二結佛頂普通

金輪 尊勝

初重第三結諸經普通

法花 理趣經 理趣經段段印

寶樓閣 六字經 雨寶陀羅尼 寶篋印

經 心經 菩提場經 無垢淨光 呪賊

經 壽命經小野 童子經二

初重第四結諸觀音普通

六觀音 不空絹索

初重第五結諸文殊普通

八字文殊 五字文殊 文殊法通用

初重第六結諸菩薩普通

五秘密 虛空藏 普賢 普賢延命 延

命 地藏 彌勒 勢至 隨求

初重第七結諸明王普通

五大尊 愛染明王 愛染道場觀

烏瑟沙摩 金剛童子

初重第八結諸天普通

北斗 屬星 焰魔天 十二天 聖天

神供 施餓鬼 毘沙門 水天 地天

吉祥天

二重第一結諸佛

阿彌陀 定光佛 寶生尊 阿閼法 善名稱吉祥

二重第二結諸佛頂

大佛頂 大勝金剛 熾盛光 白傘蓋

二重第三結諸經

孔雀經 守護經 止風雨經

二重第四結諸觀音

正觀音 千手 七星如意輪 都表如意

輪 白衣 葉衣 水月 楊柳 阿摩提

多羅 青頸 香王

二重第五結諸文殊

一字文殊 六字文殊 八字文殊

二重第六結諸菩薩

金剛薩埵 五大虛空藏 求聞持 滅

惡趣 般若菩薩 持世 藥王 馬鳴

龍樹

二重第七結諸明王

鎮宅 安鎮 不動 燒八千枝作法 愛

染王法二

二重第八結諸天

妙見 梵天 水迦羅天 太山府君 最

勝太子 伐熱天 辨才天 摩利支天

翼寶利 大自在天 四天王 大黑天神

水歡喜天 寶藏天女 迦樓羅天 深

砂神 帝釋 五十天 訶利帝

薄雙紙初重第一

諸佛普通 五尊

藥師 阿彌陀小野 阿彌陀道場觀

釋迦 光明真言 佛眼

藥師法

自房中至佛前作法如常

壇前普禮 著座普禮 塗香 三密淨三業

三部被甲 加持香水 加持供物 三吉印 三

十字觀 觀佛 金剛起 普禮 表自神分

祈願 五悔 發菩提 三昧耶 勸請 十二

薄伽梵日光 發願 本尊界會 王海伽。 五大願

月光諸薩埵 普供養 三力 大金剛輪 地結 四方結

道場觀

觀想 心前有具字變成淨瑠璃世界 其中

有大宮殿以七寶莊嚴其中有殊妙壇 壇

上有具字成月輪 月輪中有具字變成八

葉蓮花 花臺上有具字變成藥藏變成藥

師如來 光明映徹相好圓滿殊發十二大願

化度濁世衆生 日光月光等諸大菩薩 及十

二神將與七子夜叉前後圍繞

大虛空藏 小金剛輪 送車轆 請車轆

召請佛部印 二輪

唵爾曇爾迦 嚩醯曳吽 婆誼縛妬引瑟提舍

野 婆縛訶 以上印音出

四明 拍掌 結界 三世 虛空網 火院 大

野 婆縛訶 以上印音出

四明 拍掌 結界 三世 虛空網 火院 大

三昧耶 闍伽 花座 振鈴 理供 事供

歸命滿月界 淨妙琉璃尊 法藥救人天
因中十二願 慈悲弘誓廣 願度諸含生
我今申讚揚 志心頭面禮
普供養三力祈願 禮佛

入我我入 本尊加持 三手內轉。二大並
又印 法界定印。在二
又印 口傳。祕印也。

日光菩薩印言 金界光者 以上二印
輪餘六指舒散旋轉 二大二頭相拄如日
月光菩薩印言 右手舒五指屈頭指與
大指合端令掌而向外。所謂持花印也。左
手作拳安腰

十二夜叉印言。右手作金剛拳。屈頭指如
鉤

或說用印如前言
或說用小咒

正念誦心咒 本尊加持如前 字輪觀五大
本尊加持 先大日。次本 散念誦 佛眼。大日。本
光。十二神將。後供養 禮佛 闍伽 後鈴 讚
普供養三力祈願 禮佛 迴向 至心迴向
解界 撥遣 三部被甲 禮佛 出堂

護摩壇 息災 或
部主 延命。或大 本尊段 諸尊 三十七尊。日光月
世天 如常。十二神 將加三供之一
伴僧御加持 十二神將 天台

阿彌陀法
自房中至佛前作法如常
壇前普禮 著座普禮 塗香 淨三業三部
被甲 加持香水 加持供物馬頭 字觀
觀佛 金剛起 普禮 表白神分祈願五悔
發菩提 三昧耶 發願。本尊界會阿彌
陀如來。蓮花部中諸大眷屬 五大願 普
供養三力 大金剛輪 地結 四方結
道場觀 如來 夢印

觀想壇上有字變成金色孔雀王。上有
字成蓮花。上有字成圓明月輪。月輪
上有字。變成開敷紅蓮花。以獨股金剛
杵為其莖也。其蓮花變成無量壽如來。身
色紅顏梨色放。大光明結等持印。具無盡
莊嚴。菩薩聖眾前後圍繞 七歲加
持如常

大虛空藏 小金剛輪 送車轂 請車轂
召諸蓮花 四明 拍掌 結界馬頭 虛空網
火院 大三昧耶 闍伽 花座 振鈴 理
供 事供 讚 先四智 大本尊

或說用印如前言
或說用小咒

曼誦彌陀婆野。曼誦彌陀婆野。曼誦進底哩
野。曼誦迦羅答婆野。曼誦彌陀婆野。爾曼野
帝母事素仗縛底娑夜。彌陀縛野。劍跋野。素
仗縛底孕。迦曼迦尼。唧但羅。迦曼喃。曼羅羅
輪索羅多。素帶羅梭。訖哩耽。多縛室羅夜。答
鉢羅體多。曼羅寫地麼多。鉢羅夜彌迦。摩
羅曼羅。羅恒曼散左瑛

普供養三力祈願 禮佛
南無阿利也。彌陀婆野。薩恒他識多入
南無金剛。南無大悲胎藏。入
入我我入 本尊加持 根本印 二手外轉。二中
同印 羯磨 指蓮葉。此言大

正念誦 本尊加持如前
字輪觀

清淨無垢染
塵染
因業不傳
寂靜
災禍

先大日印言 本尊加持如前 佛眼印明 散
念誦 佛眼。大日。本尊。大咒小咒觀音。
後鈴 讚 普供養三力祈願 禮佛 迴
向 至心迴向 解界 撥遣 三部被甲

或說用印如前言
或說用小咒

或說用印如前言
或說用小咒

或說用印如前言
或說用小咒

或說用印如前言
或說用小咒

或說用印如前言
或說用小咒

或說用印如前言
或說用小咒

或說用印如前言
或說用小咒

或說用印如前言
或說用小咒

禮佛 出堂

道場觀又樣

心前有字。變成極樂淨土寶池。中有字。變成蓮花座。座上有字。變成開敷紅蓮花。以二古。此蓮花變成阿彌陀如來。如常。色相光明功德莊嚴。能可觀之。七處加持如常

一校了

通海

阿彌陀道場觀

觀想心前有字。成極樂世界。其實池中有。成蓮花座。座上有。成開敷紅蓮花。以一古為。此蓮華變成阿彌陀如來。結妙觀察智定印。身色如閻浮檀金。放無量光明照十方世界。念佛衆生。光中有無量化佛。觀音勢至等菩薩聖衆前後圍繞

釋迦法

自房中至佛前作法如常

壇前普禮 著座普禮 塗香 三密淨三業 三部被甲 加持香水 加持供物 主字觀

觀佛 金剛起 普禮 表白神分祈願

五悔 發菩提 三昧耶

勸請 大恩教主釋迦摩

發願 本尊界會 牟尼薄伽

五大願 普供養 三力 大金剛輪 地結

四方結

道場觀

壇上有字。成迦樓羅座。座上有字。成

蓮花臺。臺上有字。變成鉢形。變成釋迦如來。身黃金色。具三十二大人相。備八十隨好。心上作說法印。著赤色袈裟。坐蓮花臺。無量菩薩聖衆恭敬圍繞

大虛空藏 小金剛輪 送車轆 請車轆

召請大師 四明 拍掌 結界不動 虛空網

火院 大三昧耶 闍伽 花座 振鈴 理

供 事供 讚四智北

縛曰羅羯磨。蘇縛曰羅訖囉。羯磨縛曰羅。蘇

薩縛說。縛曰羅謨伽。摩呼娜哩耶。縛曰羅尾

濕縛。曩謨婆都帝

普供養 三力 祈願 禮佛

入我我入 本尊加持 根本印 名智古

各舒五輪 空火相捻左仰 心前 右覆 左上

勿相著

又印 鉢印。或製裝 角如胎藏

又印 金剛三昧耶會。二手外縛。屈二中指入掌

合面。二小二頭共立合

正念誦 大呪。或 本尊加持如前 字輪觀五大 本

尊加持如前次佛眼。散念誦 佛眼。大日。本尊。普

後供養 理供 闍伽 後鈴 讚 普供養

三力祈願 禮佛 迴向 至心迴向 解界

撥遣 三部被甲 禮佛 出堂

護摩息災

部主 命輪。或胎 本尊段 諸尊七十

光明真言法

本尊 胎藏大日 兩界。應 種子 三昧耶

形。塔

道場觀

心上有字。變成光明心殿。其中有字。成

成大蓮花王。臺上有字。變成月輪。上有

字。變成八葉蓮花。上有字。此字具。放

五色光明。字變成五輪塔。自五輪各放光

即五色光明也。塔變成大日如來。住法界定

印。戴五智寶冠。結跏趺坐。住正受。從身放

五色光明。遍照法界衆生。上自有頂下至

無間。遇此光明者。皆離苦得樂。四智四行

無量佛菩薩聖衆。前後圍繞

印真言 外五結印 真言五字明

五色光印

左手。作金剛拳。按腰。右手開

舒五指。向外有口。真言曰

正念誦 光明 散念誦 佛眼。大日。光明真言。阿

伴僧。御加持常無之

勸請 發願 禮佛 皆如金

護摩息災

部主 阿彌 本尊段 加持物呪。諸尊七十

佛眼法

自房中至佛前作法如常

佛眼法

佛眼法

佛眼法

佛眼法

壇前普禮 著座普禮 塗香 三密淨三業

三部被甲 加持香水 加持供物 十字觀

觀佛 金剛起 普禮 表白神分祈願

五悔 發菩提 三昧耶

勸請 佛眼佛母大覺尊

發願 本願界會 諸大眷屬

五大願 普供養三力 大金剛輪 地結

四方結

道場觀

觀想 壇上有 梵字 成寶樓閣 內有曼茶羅

上有 梵字 變成三層八葉蓮花 中臺有

字成 佛頂眼變成佛眼尊 身色如白月

二目微笑 二手住 臍如入著摩他 一切支分

出生十恒河沙俱胝佛 前一蓮葉上一切佛

頂輪王 手持八幅金剛寶輪 次右旋布七曜

使者 次第二花院 當頂輪王前 金剛薩埵

文殊 虛空藏 轉法輪 觀世音 虛空庫 金剛

拳 摧一切魔 等之八大菩薩 右旋安 各執

本標示 第三花院 自前葉 右旋 安步擲 降

三世 六足 大唉 大輪馬頭 無能勝 不動等

八大明王 花院 隅內四供養 外院四方四隅

外四供四攝等 皆戴師子冠 如是分明觀

之

大虛空藏 小金剛輪 送車轆 請車轆

召請 四明 拍掌 結界不動 虛空網

火院 大三昧耶 闍伽 花座 振鈴 理

供 事供 讚 普供養三力祈願 禮

佛

三返

入我我入

本尊加持 根本印 正念誦同 本尊加持 如前

字輪觀五大 本尊加持 先大 次本尊如前

根本印言 次金輪 節二如 二大指 屈上

二頭指 合掌 眞言曰

可 次七曜總印言 二手 二大指 屈上

可 次八大菩薩總印言 金剛 合掌

可 次八大明王總印言 金剛 合掌

可 散念誦 總印 八大明王 總印 次金剛輪 一字

養 禮佛 迴向 至心迴向 解界 續遣

禮佛 出堂

謹摩息災 部主金輪 諸尊 七曜 八大菩薩 八

薄造紙初重第二

佛頂 普通 二尊

金輪 尊勝

一字金輪法

建立道場安置本尊

自房中至佛前作法如常

壇前普禮 著座普禮 塗香 三密淨三業

三部被甲 加持香水 加持供物 十字觀

觀佛 金剛起 普禮 表白神分祈願

五悔 發菩提 三昧耶

勸請 一字金輪轉輪王

發願 佛眼佛母大覺尊

五大願 普供養三力 大金剛輪 地結

四方結

道場觀

壇上有香水海 海中有妙高山 山上有大

曼茶羅 其中央有七師子座 其上有白色八

葉大蓮花王 中臺有熾盛日輪 輪中有毒

字 變爲十二輻金輪 輪變成大日如來一

字頂輪王 戴金剛寶冠 形服如素月輪 鑿

爲首飾 種種衆寶莊嚴法身 持智拳大印

形相如金 一一葉右旋輪王七寶 輪 主兵

圍繞前葉安佛眼尊

大虛空藏 小金剛輪 送車轆 請車轆

召請 四明 拍掌 結界 虛空網 火院

大三昧耶 闍伽 花座 振鈴 理供

事供 讚 普供養三力祈願 禮佛

南無 三返

或 入我我入 本尊加持 普供養三力祈願

次勝身三昧耶印

次勝身三昧耶印

二手金剛合掌 二中指圓立如蓮 屈二頭

指屈二中指背上節 四處

指屈二中指背上節 四處

指屈二中指背上節 四處

大根本印 二手內縛。立合二中指屈上節如劍形。並立二大指。屈二頭指合端。置二大指上。

歸命。

正念誦 本尊加持如前 字輪觀五大 本尊加持三種

次辨事佛頂印言 二手內縛。立合二中指。屈上節如劍形。

佛眼印明 散念誦 佛眼。大目(金剛界)。本尊。後供養。事供。關伽。後鈴。讚。普供。

養三力祈願 禮佛 迴向 至心迴向 解界 檢遺 三部被甲 禮佛 出堂

護摩息災 部主佛眼 本尊 自加持。召請。檢遺。諸供物。加持物 諸尊三十

尊勝法 自房中至佛前作法如常

境前普禮 著座普禮 塗香 淨三業等 加持香水 加持供物 觀佛

金剛起 普禮 表白 神分等 五悔 發菩提 三昧耶

發願 本尊聖者尊勝佛頂。發願八大佛頂諸大轉輪。

五大願 普供養三力 大金剛輪 地結 四方結

道場觀 如來 觀想。五大所成法界宮中有大圓明月輪以

三結為界道。以寶瓶為分齊。共中央大蓮花臺上有十字。成法界率都婆。率都婆變

成大目如來。戴五寶冠。瓔珞嚴身。住法界定印。結跏趺坐。八師子床。左圓明中有字。成白傘蓋佛頂。右圓明中有字。成最勝佛頂。中圓明前有字。變成鈎蓮花上。鈎變成尊勝佛頂。中後圓明中有字。成放光佛頂。尊勝左圓明中有字。成勝佛頂。尊勝右圓明中有字。成廣生佛頂。光聚右圓明中有字。成無邊聲佛頂。光聚左圓明中有字。成發生佛頂。下左邊半月中有字。成降三世。右邊三角光中有字。成不動尊。前有香爐像。上有寶蓋。兩邊有六箇飛天各執花。七處加持如常。

大虛空藏 小金剛輪 送車轆 請車轆 召請大鈎 四明 拍掌 結界三不降 虛空網

火院 大三昧耶 關伽 花座 振鈴 理供 事供 讚四智 普供養等 禮佛四轉

南無。恒緣瞻迦。烏瑟尼沙薩。恒他。薩多。三返。南無。悉多他。半恒羅。

南無。惹野。南無。尼惹野。南無。帝儲羅施。

南無。尾枳羅摩。南無。吒嚨。南無。輪。南無。咤。南無。咤。南無。金剛界。

南無。大悲胎藏界。入我我入 本尊加持 二手虛心合掌。二頭指二大指如彈指。

又印 智印 又印 胎藏除障 正念誦 本尊加持 字輪觀五大 本尊加持持先大目

散念誦 佛眼。大目。陀羅尼。小咒。七佛。金剛波羅蜜真言。

噯薩。恒縛。二合縛。日里。二合。通佛頂輪王呪。難勝忿怒王呪。交了。以御本云云。

宗圓

薄雙紙初重第三

諸經十二卷

法花二 理趣經 理趣經段段印 寶樓閣 六字經 雨寶陀羅尼 寶篋印經 心經 菩提場經 無垢淨光 呪賊經 壽命經 小野 童子經

法花法 息災。滅。建。立道場。安置本尊。受莊嚴具在。自房中至佛前作法如常

壇前普禮 觀想。對。常在。靈山。保迦。如來。證明。法花。多。著座 塗香 三密淨三業三部被甲 加持香水 加持供物 觀佛 金剛起 普禮 表白 神分祈願 五悔 發菩提 三昧耶

勸請 一乘教主釋迦摩。多寶分身諸如來。普賢文殊諸薩。摩。身子迦葉諸寶聖。梵釋多聞。一羅刹靈山界會諸

衆聖

原本傍註曰已上通八佛頂

若發願 本尊身會 舞迦牟尼。

五大願 普供養三力 大金剛輪 地結

四方結

道場觀

大曼荼羅壇場中，有百寶莊嚴八葉大蓮花，中央花實上有高妙寶塔莊嚴殊妙，塔門西

開，其寶塔中有師子座，釋迦多寶二佛同座，

其外八葉八大菩薩，無量寶，寶中

院四角四大聲聞，第二院八菩薩，第三院四

大天王八部等衆，四大忿怒，依

次而坐，四十餘尊而爲上首，無量菩薩，聲

聞緣覺分身諸佛座數衆衆，來集八方各助，

化道 持如常

大虛空藏 小金剛輪 送車輪 請車輪

召請 四明 拍掌 結界不動 虛空網

火院 大三昧耶 闍伽 花座 振鈴 理

供事 讚先不動 普供養三力祈願 禮

佛

南無摩訶毘盧遮那佛

無量壽佛

四波羅蜜菩薩

八供養菩薩

釋迦牟尼佛

普賢菩薩

觀世音菩薩

妙音菩薩

無盡意菩薩

明施菩薩

持國天王

金剛界

入我我入 本尊加持 先大日印言

大釋迦印言 次多寶印言

真言

莫莫三曼多沒歌引 喃引一暗 薩縛沒歌引地

薩相轉二合乾哩二合捺野 爾也二合吹者 爾

莫薩縛尾泥 婆婆賀

次八大菩薩印言 金剛合掌 諸

師命 迦薩縛他二合尾 婆底二合尾 枳羅傳 達

羅慶二合歌 諸濕入佐多五三三 訶六婆縛訶

正念 本尊加持 諸字輪

破魔不可得

法界不可得

吉祥不可得

真如不可得

解界 撥達 三部被甲 禮佛 出堂

讀經觀念

軌曰：觀於舌端有八葉蓮花，上有佛，結跏

趺坐，猶如在定，妙法蓮花一二文字，從佛

口出，皆成金色，具有光明，遍列虛空，一一

文字變成佛身，遍滿虛空，圍繞持經者，文

法花肝心真言

法花補闕真言

部主不動 本尊大日 加持物 五字 諸尊 曼荼羅

十七 伴僧 後加持不動

理趣經法 法開大法 威勝行任意

自房中至佛前作法如常

壇前普禮 著座普禮 塗香 三密淨三衆

三部被甲 加持香水 加持供物 字觀

觀佛 金剛起 普禮 表白神分祈願

五悔 發菩提 三昧耶 勸請 金剛界

五大願 普供養三力 大金剛輪 地結

壇上有五字變成寶樓閣，樓閣中有殊妙

壇上有五月輪，月輪中各有蓮花，蓮花

上有五字，如次變成五古，箭

五古，摩羯幢，慢印，變成各成金剛薩埵慈觸愛

慢五尊，各相好圓滿威儀具足，中央金剛薩

埵身如水精色，右手持五古金剛杵，左手

持金剛鈴。慈金剛身赤色持金剛箭。計哩計

羅金剛身白色抱五古金剛。愛金剛身青色持摩竭幢。慢金剛身黃色持慢印。八供四攝等菩薩聖衆前後圍繞。

大虛空藏。小金剛輪。送車轆。請車轆。召請。四明。拍掌。結界。降三世。虛空網。火院。大三昧耶。闍伽。花座。振鈴。理供。事供。讚。普供養三力祈願。禮佛。入我我入。本尊加持。

先金剛薩埵印言。二手外縛。二中指立合。二大二小各開立。

次總印言。名大印。古印。金剛界。總持印也。二手外縛。二中指入掌合。面二大二小合端而偃立。

次五尊羯磨印明。金剛薩埵大智印。左手作金剛拳。安左脇。右手舒掌而小屈。又屈大指置掌內。結此印如抽擲金剛杵之勢。

欲金剛印言。二手作拳如射方。

計里計羅印言。二手作金剛拳。以右押左交腕。

愛金剛印言。二手作金剛拳。立右拳。以左拳承右手之肘。

慢金剛印言。二手作金剛拳。各安左右腰。

令頭而小左傾。

次五尊三摩耶印言。金剛薩埵印言。二手外縛。二中指入掌合。面二大二小立合。降三世。喜三昧耶印也。

欲金剛印言。如以前金剛薩埵印。但屈二頭指合。並立二大指。押二頭指側。

計里計羅印言。如以前慈金剛印。但二大指上下左而相交。

愛金剛印言。如以前計里計羅印。但二小指二無名指直立合。二大指並立。二頭指屈中節。又屈上節指端相拄。二大指端與二頭指端相合。

慢金剛印言。結以前愛金剛印。先觸右股。次觸左股。

正念誦。字輪觀。本尊加持。先大目。佛眼印明。散念誦。佛眼。大目。本尊。金剛薩埵。十七尊。總持。般若。降三世。讚。四智。金。普供。

後供養。闍伽。後鈴。讚。四智。金。普供。養三力祈願。禮佛。迴向。至心迴向。解界。撥遣。三部被甲。禮佛。出堂。

護摩。思災。敬愛。部主。金剛界。大目。本尊。五尊。諸尊。或十七尊。

理趣經段段印。振鈴大用之。

金剛薩埵。左右各作金剛拳。右仰當右胸。左覆安左腰。

大目。如來拳印。

降三世。大印如常。觀音。二手各作金剛拳。仰左覆右。以右小指。左五指次第開之。次左掌三度攝之。開。入集意也。

虛空藏。二手外縛。二頭指如寶形。拳菩薩。二手金剛拳。仰左覆右。二拳相重。

文殊。金剛界羯磨會利菩薩印也。轉法輪。二手金剛拳。二拳相合。二頭指立合。二大並立。

虛空庫。金剛界三摩耶會。業菩薩印。摧一切魔。金剛界羯磨會。牙菩薩印。普賢。金剛合掌。

外金剛部。內五股印。七母女天。右手作蓮花拳。申立頭指鉤之。三度來去。左拳安腰。三兄弟。金剛合掌。四姊妹。金剛合掌。

寶樓閣法。成蓮房。云本尊加持根本印心真言用之。云云。平等房十卷抄諸尊印言載之。本尊。釋迦。種子。三昧耶形。鉢。道場觀。觀想。七寶莊嚴樓閣中有師子座。座上有蓮。

成蓮乃至載之三十表新真之女也

有解線法，悉地成之後解之。但故僧正仁海
僧都成尊俱不被行之云云
作三類形事 近代以紙摺用之宜云云
天狐七地狐七人形七各以麵染麤作之莫
令知他人。又以墨書著其呪咀怨家姓名
若不知姓名者書其字亦不知字注其在
所乃至國郡鄉其宅其條其坊男女

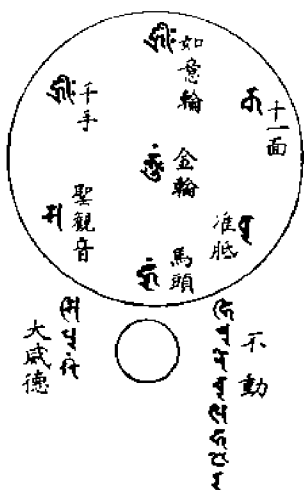
人形

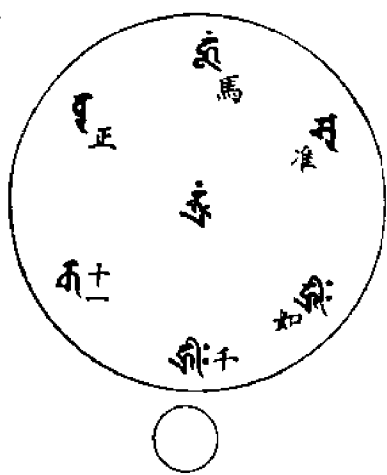
地狐

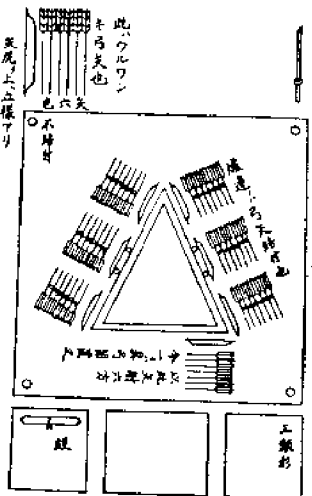
觀宿僧都圖

明仙僧都

支度卷數在別

寶雨陀羅尼法

秘錄曰：雨寶陀羅尼經一卷內加佛說兩
元新入目錄。海仁
圓覺仁。列外題一
本尊 寶生尊

種子三形印如金剛界。又三種真言在經。
以上三寶院傳

又傳 本尊 寶生尊 國行傳
或釋迦傳 釋迦印陀羅尼。種子。三昧耶
形如意寶珠。印言如金。或寶生印。誦雨寶

陀羅尼。傳也。此 攝真實經說寶生印云。從
五指間雨如意珠。珠雨。天衣等云云
羯磨印。根本
出經。心中中心呪
正念誦言。讚四智。寶 部母寶波
芥。 讚部讚

部主寶著 諸尊三十七尊如五部 加持總呪
心中 供物呪 必中 御加持呪 伴僧讚經
懸金剛界曼荼羅修之
以上內山真乘房 顯果

或傳 以持世為本尊 經言即持世 故北
院御室仰。如此舊相傳也云云 或傳 部主盧
空藏。又大日。諸尊三十七尊。若寶光幢咲

寶德印陀羅尼經法

塔中安佛舍利。並陀羅尼為本尊
本尊 釋迦 種子 赤三昧耶形 舍利
印 智拳印 真言陀羅尼奧

或傳 以寶篋塔為本尊。不用羯磨身也。
種子。其字變成塔婆云云 此傳意塔即羯磨
身。羯磨身即塔也。四種曼荼各不離義也。塔
即羯磨身事聖位經在之。塔中陀羅尼即佛
舍利也。舍利即如意寶珠也 經曰。譬如幢

上如意寶珠。常雨珍寶滿一切顯云云
印 智拳印 塔印 真言 陀羅尼 或奧
道場觀

五大所成虛空中有母字。變成七寶殊妙塔

●秘錄乃至外題三行表紙裏之文也

婆其內有卅字成八葉蓮花座。上有卅字變成如來舍利。舍利變成釋迦法身如來。相好莊嚴圓滿具足。十方諸佛金剛手等諸大菩薩。前後圍繞七處加持云云。

心經法為三神明法樂。

本尊般若菩薩種子。三昧耶形。梵密道場觀。

觀想。心前有卅字變成七寶樓閣。而開四門。其寶殿內有卅字變成蓮花。蓮花上有卅字成月輪。上有卅字變成梵密。梵密變成般若菩薩。通身白色面有三眼。似天女相形貌端正如菩薩形。師子座上結跏趺坐。頭戴天冠作寶篋光耳著真珠寶璫。於其項下七寶瓔珞兩臂屈肘左仰五指伸展。掌中持七寶經函。其中具十二部經。即般若波羅蜜藏。右手垂著右膝之上。五指舒展。是施無畏手。身上著羅綿。兩手腕皆環釧。右梵天左帝釋。十六善神等無量眷屬圍繞。印真言。

經毫印
二手合背。屈二頭指二小指以二大指押二頭指二小指甲上。二中指二無名指合背直立。
無盡藏陀羅尼 又名三修 般若若一
梵密印 二手舒掌。左仰右覆。左右相合一手共少屈掌。

心經陀羅尼 揭諦揭諦。波羅揭諦。波羅僧揭諦。菩提娑婆呵。
大惠刀印 二手虛心合掌。二大指並立。屈二頭指而端相柱置二大指上。

無盡藏陀羅尼 如前
正念誦 心經陀 散念誦 佛眼。大目。本尊。梵天。帝三。但用不任心。心經。大金。一字。

勸請 三世覺母般若尊 十六善神諸眷屬發願 三世覺母 般若尊。十六善神 諸大眷屬。禮佛 讚四智。護摩 就息災。

部主段不動 諸尊段三十 世天段加十六 梵天真言 帝釋真言

菩提場經法 以釋迦為本尊 有曼 種子 三昧耶形 鉢 道場觀 如三修。可印言 根本印 二手平展。以右手押左手仰掌。安心上。名為菩提場莊嚴陀羅尼根本印。

隨心陀羅尼 諸尊段三十 世天段加十六 梵天真言 帝釋真言

以上三種陀羅尼。可滿咒遍等。具可見。本經 此法引合寶樓閣法可得心也。天女等印

明見彼法。彼此以釋迦為本尊。種子三昧耶印明如胎藏。

無垢淨光陀羅尼法 教要 秘錄曰 無垢光大陀羅尼經一卷 自元圖覺云。無垢淨光陀羅尼經。無垢淨光真言一卷。蓮梵字無垢淨光陀羅尼一本。仁海云。本尊阿彌陀種子。三昧耶開敷蓮。道場觀如常。但無垢淨光之由。可觀之。印言如常。

八葉印 無垢淨光陀羅尼用之。或三昧耶會印用之。陀羅尼。部主觀音 諸尊 三十七尊 光佛 乳木 天木香。蜜摩那花仁冬 二種中隨有也。蟻子百八丸 九香所香合和也。口傳云。若無二名。香用二百和香也。勸請 本尊聖者無垢光。蓮花部中諸聖衆。大理趣房曰。無垢淨光十二光佛其一也云云。成蓮房曰。清淨光佛也。勝俱胝院同之。實範上人。鳥羽院御祈修。此法時。奉懸金剛界敬愛行之云云。十二光佛

無量光佛 無邊光佛 無礙光佛 無對光佛 光炎王佛 清淨光佛 歡喜光佛 智惠光佛 不斷光佛 難思光佛 無稱光佛 超日月光佛

無量光佛 無邊光佛 無礙光佛 無對光佛 光炎王佛 清淨光佛 歡喜光佛 智惠光佛 不斷光佛 難思光佛 無稱光佛 超日月光佛

無量光佛 無邊光佛 無礙光佛 無對光佛 光炎王佛 清淨光佛 歡喜光佛 智惠光佛 不斷光佛 難思光佛 無稱光佛 超日月光佛

無量光佛 無邊光佛 無礙光佛 無對光佛 光炎王佛 清淨光佛 歡喜光佛 智惠光佛 不斷光佛 難思光佛 無稱光佛 超日月光佛

無量光佛 無邊光佛 無礙光佛 無對光佛 光炎王佛 清淨光佛 歡喜光佛 智惠光佛 不斷光佛 難思光佛 無稱光佛 超日月光佛

無量光佛 無邊光佛 無礙光佛 無對光佛 光炎王佛 清淨光佛 歡喜光佛 智惠光佛 不斷光佛 難思光佛 無稱光佛 超日月光佛

呻吟語 西野聖一 著

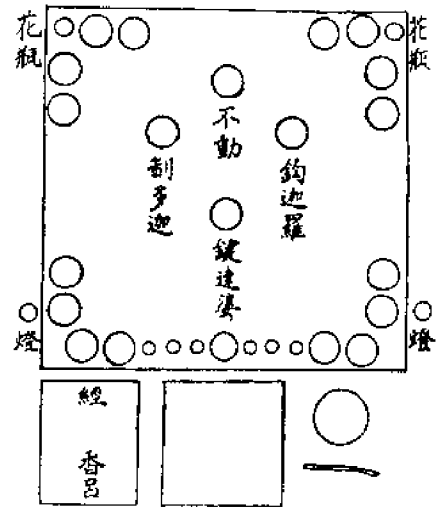
進 壽命經御修法支度事

歸之。一結一返

①原本傍註曰口云寶生尊降三世兩言可加彌之最秘事也云云但不載卷數

供物圖

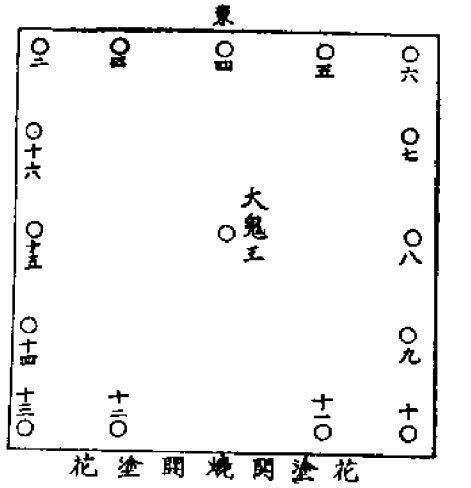
佛供二十杯 四角各四杯十五鬼神今一杯
總眷屬料也
供物等。生兒之生氣養者方埋之云云 但避
天一帝白方
童子經書寫供養支度元海僧都
支度也

合
薄樣一枚 五色絲一條長八尺 墨一匙筆一管 名香
少少蘇蜜少少燈油二合 佛供米五升 五穀少少
各五 稻穀。大小麥。菜豆。胡麻。土器大五口 桶二
支約二 折敷二枚 薦一枚 半疊一枚 淨衣白衣
右注進如件
年月日

童子經書寫作法無釋
白月八日 十五日若他
先酌小兒生氣方并花水為視水 加持去垢
覽總二字等觀如常。又取同方桑枝置視

上用之。師著淨衣向東方三部護身。次
唱柝檀大乾達婆名號百遍。次十五鬼神名
各七返。燒香一盃。燒名香不絕煙。食前寫
經了

次供養作法
洗米十六盃。乳粥一盃。蘇蜜菓子等并香花
等供如常
次三禮 如來唄 事由神分 次經題 次
發願 五大願 次經釋或謂可 次大鈎召
次淨土變 唵步欠
次運心供養 次讚 普供養 三力 祈願
次讀經 次誦真言百八結五色 次呼十五
鬼十五結 次禮大鬼王 次迴向 次封經
了延命菩薩讚
唵囉曰羅羅細
或用此讚 唵比旨比旨南無率都帝

取聚諸供物入桶。子生氣養者方掘穴深可

埋不可施鳥犬。但可避天一帝白方云云
將釋此經者。可用大意釋名入文解釋三
意。初大意者。教主釋迦牟尼如來。逗機緣
說權實教門。皆為利益安樂一切衆生也。
然今經即是佛初成正覺時。有一大梵天
王。為守護南閼浮提一切嬰孩小兒。舉十
五鬼神名號。乃至說結願神呪。令諸女人
所生男女。保命長壽安穩無患。佛又印可之
重說神呪。令諸童子離於恐怖安穩無患
處胎。初生無諸患難長。得安穩終保年
壽。此經大意略以如此

大釋題目者。佛者能說主。自覺覺他覺行圓
滿義也。說者所說教門。指今修多羅也。護
諸童子者。此經中說護童子小兒故以為名
也。陀羅尼者。遮惡持善義也。呪者如軍中
之蜜號。若不順呪者頭作七分。若有順呪
者無過失。更有多釋不具也。經者聖教都
號也。所以云佛說護諸童子陀羅尼呪經也。
次入文解釋者。大分可為三段。初爾時如
來下歸命三寶等偈。可為序分。世尊諸如來
等已下是正宗分也。時此梵天以下可為流
通分。經文三段不分明。今且分文。具如經
文。

仰云。為用經釋相具此書於作法者
不可用之云云
數信
通海

薄雙紙初重卷第四

諸觀音 普通
二章

部主正觀 諸尊三十七尊。

一交了

十一面法

種子 三昧耶形 軍持 尊形

道場觀

樓閣中有大曼荼羅。上有八葉蓮花。其上
有圓淨月輪。上有不字變成軍持。軍持變
成十一面觀自在菩薩。身白肉色。具四臂十
一而當前三面寂靜相。左邊三面威怒相。右
邊三面利牙出現相。後一面咬怒容。最上一
面如來相。各頭冠中皆有化佛。右第一手持
念珠。第二手施無畏。左第一手持蓮花。第
二手執軍持。種種瓔珞莊嚴其身。無量聖衆
前後圍繞。

印 祕印有 金剛合掌置頂上 深又也
印 祕印有 口傳 祕說也

真言

唵 嘛 呢 叭 彌 吽 唵 嘛 呢 叭 彌 吽
唵 嘛 呢 叭 彌 吽 唵 嘛 呢 叭 彌 吽
唵 嘛 呢 叭 彌 吽 唵 嘛 呢 叭 彌 吽
唵 嘛 呢 叭 彌 吽 唵 嘛 呢 叭 彌 吽
唵 嘛 呢 叭 彌 吽 唵 嘛 呢 叭 彌 吽
唵 嘛 呢 叭 彌 吽 唵 嘛 呢 叭 彌 吽
唵 嘛 呢 叭 彌 吽 唵 嘛 呢 叭 彌 吽
唵 嘛 呢 叭 彌 吽 唵 嘛 呢 叭 彌 吽
唵 嘛 呢 叭 彌 吽 唵 嘛 呢 叭 彌 吽
唵 嘛 呢 叭 彌 吽 唵 嘛 呢 叭 彌 吽

又印 八葉印 真言

勸請 大聖慈悲十一面蓮花部中諸聖衆

發願 十一面蓮花

結界 馬頭

禮佛 南無 唵 嘛 呢 叭 彌 吽

讚 本尊 讚

讚 本尊 讚

唵 鉢 納 麼 二 合 羅 誑 涅 摩 攪 迦 引 摩 羅 誑 母
答 輪 三 合 盧 迦 羅 他 滿 狀 銘 薩 縛 林 狀 悉 地
者

字 輪 觀 五 大 正 念 誦 小 咒 散 念 誦 佛 眼 大 口 阿
本 尊 白 衣 馬 頭 大 金 一 字 謹 摩 息 災

部主 正觀 諸尊三十七尊 或六觀音

准 祇 觀 音 除 災 延 命 除 病 求 兒

種子 三昧耶形 寶瓶 尊形 十八臂

道場觀

觀 大 海 中 有 不 字 成 大 蓮 花 難 陀 跋 難 陀
二 龍 王 共 扶 蓮 花 莖 蓮 上 有 不 字 變 成 寶
瓶 變 成 七 俱 祇 佛 母 尊 身 黃 白 色 種 種 莊 嚴
其 身 其 像 周 圍 光 明 光 焰 白 螺 爲 劍 具 十 八
臂 面 上 有 三 目 上 二 手 作 說 法 相 右 第 二
手 施 無 畏 第 三 手 把 劍 第 四 把 數 珠 第 五
把 微 惹 布 羅 迦 菓 第 六 把 鉞 斧 第 七 把 鉤
第 八 把 跋 折 羅 第 九 把 寶 鬘 左 第 二 把 如
意 寶 幢 第 三 把 蓮 花 第 四 把 深 羅 第 五 索
第 六 把 輪 第 七 螺 第 八 寶 瓶 第 九 般 若 篋
坐 赤 蓮 花 八 供 四 攝 諸 大 菩 薩 二 淨 居 天 前
後 圍 繞

印 二 手 內 縛 立 合 二 中 指 屈 二 頭 指 附

二 中 指 上 節 開 二 大 指 附 二 頭 指 之 側

真言 唵 嘛 呢 叭 彌 吽 唵 嘛 呢 叭 彌 吽

又印 二 手 外 縛 二 頭 指 立 合 二 大 指 並 立

印 五 處

真言 唵 嘛 呢 叭 彌 吽 唵 嘛 呢 叭 彌 吽
勸請 准 祇 佛 母 大 薩 埵 如 來 部 中 諸 聖 衆
發願 准 祇 佛 母 如 來 部 中 諸 尊 聖 衆
結界

禮佛 南無 唵 嘛 呢 叭 彌 吽

讚 四 智 字 輪 觀 五 大 正 念 誦 佛 眼 大 口 阿
本 尊 白 衣 馬 頭 大 金 一 字 謹 摩 息 災

部主 大 日 時 藏 諸 尊 三 十 七 尊 或 六 觀 音

如 意 輪 法

種子 三昧耶形 金剛寶蓮

道場觀

前 有 不 字 變 成 寶 樓 閣 其 內 有 壇 場 四 面
皆 有 階 道 寶 樹 行 列 皆 瓔 珞 羅 網 其 壇 場
上 有 不 字 變 成 紅 蓮 花 臺 其 上 有 不 字 變
成 滿 月 輪 上 有 不 字 其 左 右 亦 有 不 字 其
三 字 變 爲 金 剛 寶 蓮 口 訣 如 前 即 變 成 本 尊
六 臂 身 色 金 色 頂 髻 寶 莊 嚴 冠 坐 自 在 王 住
於 說 法 相 身 流 千 光 明 項 背 圓 光 右 第 一 手
思 惟 第 二 持 如 意 寶 第 三 持 念 珠 左 第 一
按 光 明 山 第 二 持 蓮 花 第 三 持 輪 六 臂 廣
博 體 能 遊 於 六 道 以 大 悲 方 便 斷 諸 有 情
苦 八 大 觀 音 及 蓮 花 部 無 量 眷 屬 前 後 圍 繞
私 云 二 臂 四 臂 十 臂 十 二 臂 見 經

印 真言

根本印

二 手 虛 心 合 掌 當 心 二 中 指 圓 立 合 如 蓮 形

三 頭 指 咸 中 節 如 寶 形 結 此 契 印 心 喉 頂

三業三部被甲 加持香水 加持供物具里
字觀 觀佛 金剛起 普禮 表白神分

祈願 五悔 發菩提心三昧耶戒

發願本尊聖者 大聖文殊 蓮花部中 諸尊聖眾

五大願 普供養三力 大金剛輪 地結

四方結

道場觀如來 奉印

觀想 寶樓閣中有白玉壇 其上有師子座

座上有淨月輪 輪中有我字 變成七寶莊嚴花座 座上有我字 威光遍照法界 字變成智劍 劍變成文殊師利菩薩 身辭金色 具三十二相八十種好 頂有五髻 種種瓔珞莊嚴其身 右手持智劍 左手執青蓮花 花上有般若梵篋 菩薩身放光明 照曜樓閣內外 光所照處皆文殊法門眷屬 無量諸尊圍繞 七處加持如常

大虛空藏 小金剛輪 送車轂 諸車轂

召請內稱立 右大指 招

唵阿吽力迦薩囉吽 娑縛賀

四明 拍掌 結界馬頭 虛空網 火院 大

三昧耶 闍伽 花座 振鈴 理供 事供

讚四智 普供養三力祈願 禮佛

入我我入 本尊加持 根本印二外指 立

上飾 如 眞言曰

五字眞言印如 眞言曰

正念誦五字 本尊加持如前 字輪觀五大 本尊

加持如前 佛眼印明 散念誦佛眼 大日 本尊 白衣 大威德 大

金。一 後供養理供 後鈴 讚 普供養三力

祈願 禮佛 迴向 至心迴向 解界 撥

遣 三部被甲 普禮 出堂

文殊法通用

種子 三昧耶形 劍

道場觀

壇上有我字 成淨月輪 月輪中有我字 變成智劍 劍變成文殊師利菩薩 乘師子之背 坐蓮花臺之鞍 熙怡微笑 愍念衆生之形 左有那羅延天 持四種標幟 右有金翅鳥王 作可恐怖形 及無盡惠菩薩 善哉童子 須菩提等 恭敬立

印眞言 外縛立二中指 屈上節 如劍形

眞言曰 外縛立二中指 屈上節 如劍形

發願本尊聖者 大聖文殊 蓮花部中 諸尊聖眾

禮佛 眞言曰 散念誦佛眼 大日 本尊 白衣 大威德 大

讚四智 散念誦佛眼 大日 本尊 白衣 大威德 大

薄雙紙初重第六

諸菩薩普通 九尊

五祕密 虛空藏 普賢 普賢延命 延

命 地藏 彌勒 勢至 隨求

五祕密法

種子 三昧耶形 五鈷

道場觀

妙高山頂上有我字 成八葉大蓮花 蓮花上

有我字 成五峯八柱寶樓閣 此法界宮殿中

亦有我字 成蓮花 蓮花上有曼荼羅 曼荼

羅上有月輪 月輪上亦有我字 成蓮花 蓮

花上有我字 變成五鈷金剛杵 變成五祕

密五身 坐同一月輪同一蓮花 各住本威

儀執持本標幟 各戴五佛寶冠 中央坐金

剛薩埵 身如水精月色 右手持五鈷金剛

杵 左手持金剛鈴 欲金剛身赤色持金剛弓

箭 計哩計羅金剛身白色抱金剛薩埵 愛金

剛身青色持摩竭幢 幔金剛身黃色持二金

剛拳 此五尊變三十七尊

印眞言 先五鈷印三昧耶會 金 眞言曰

次大獨鈷印持三昧 耶印也 眞言曰

次五尊羯磨印明

金剛薩埵大智印羯磨會 金剛 薩埵印也 眞言曰

欲金剛印如向會受 善勝印 眞言曰

計哩計羅印 二手作金剛拳 以右押左交

腕 眞言曰

愛金剛印如羯磨會 善勝印 眞言曰

慢金剛印如羯磨會 善勝印 眞言曰

次五尊三摩耶印明

金剛薩埵三昧耶印 結三摩耶印也 真言曰

欲金剛印

如以前金剛薩埵印但屈二頭指合甲並立二大指押二頭指側 真言曰

計里計羅印 如以前欲金剛印但二大指上下左而相交 真言曰

愛金剛印 如以前計里計羅印但二小指二無名指直立合二大指並立二頭指屈中節又屈上節指端相拄二大指端與二頭指端相合 真言曰

慢金剛印 結以前愛金剛印先觸右股次觸左股 真言曰

正念誦總說 散念誦 佛眼。大目。本修二種。各別誦。降三世。大金。一字。

勸請 本修金剛大薩埵。四種明如諸眷屬。 發願 金剛薩埵。欲觸。

禮佛

南無 三遍

南無 左里

南無 以上禮

南無 佛不痛

部主 本尊段五尊 諸尊 三十

伴僧 御加持呪總呪

虛空藏法

種子 三昧耶形 寶珠

道場觀 觀。地上有八功德水。水中有寶山。山頂有寶樓閣。樓閣中有八師子座。座上有滿月輪。月輪上有七寶蓮花臺。臺上有八字。字變成寶珠。寶珠變成虛空藏菩薩。其身金色。首著五佛寶冠。右手施願印。左手持如意寶珠。無量眷屬前後圍繞

印真言

根本印 金剛 二手內縛。立合二頭指。成中節如寶形。並立二大指

又印言 胎藏一切支 二手虛心合掌。相並二大指又屈從二頭指背上入掌內

又印 一印 右手作拳。頭指大指合端。共盤作寶形 或說。舒二五。指。大頭寶形。

正念誦 佛。大。寶生。本尊。 散念誦 軍素利。大。一。

勸請 能誦諸願虛空藏。三十七尊諸聖衆。

發願 本尊聖者。虛空藏衆。摩尼部中。諸尊聖衆。

禮佛 讚

護摩 贊

部主 寶生 諸尊 三十七尊

普賢菩薩法

種子 三昧耶形 五鈷 或或劍石山

道場觀

壇上有五字。變成五鈷杵。杵變成普賢菩薩。著五佛寶冠。身如精月色。右手持五智金剛杵。左手持般若鈴。處滿月輪乘。自象王。八金剛妃方隅圍繞。恒沙眷屬自然具足云云

印真言

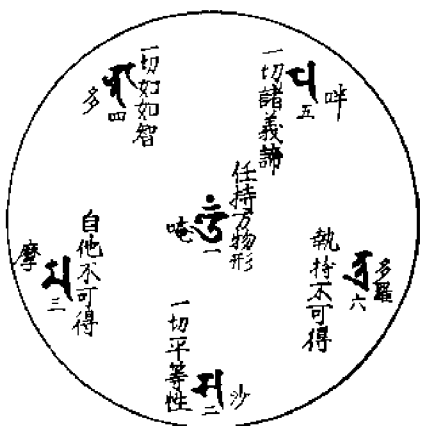
根本印 二手外縛。堅合二中指

又印言 胎藏一切支 二手虛心合掌。相並二大指仰立

正念誦 佛眼。大目。阿闍。本尊。金剛。降三世。大金。一字。

勸請 普賢菩薩大薩埵。金剛部中諸眷屬。 發願 本尊聖者。普賢大士。金剛部中。諸尊聖衆。

禮佛 四智金剛薩埵。又讚有別讚。出三續軌。字輪觀。石山出之。或五大。

◎原本註口欲之梵語等也等不願不審

護摩法

部主金剛界 諸尊三十

密號 普賢金剛 結

普賢延命法

種子 唵 三昧耶形 甲冑

道場觀

須彌山頂有卐字，變成七寶宮殿，其中有
卐字，變成八葉蓮花，蓮花上有五千群象，
負一大金剛輪，其輪上有四行字成，四大
象以鼻卷獨鈷杵，各具六牙，其象向外方
立，象頂如次有四大天王，護世世界，其象
之上，有卐字，成千葉大寶花王，其上有
字成圓明淨月輪，輪上有卐字，變成金剛
甲冑，甲冑轉成三世常住金剛壽命薩埵智
身，其形如滿月童子，身黃金色，戴五佛
寶冠，身放百寶光，光外有白月輪，具足
二十臂，而執持十六尊，並四攝三摩耶形標
幟。

印 二手作金剛拳，二頭指仰並相係而鉤
結賞心

真言曰

唵 吽 呬 舍 吽 舍

又印 結 二羽金剛拳，舒二風相縈繞，為

降伏天魔惡類，成最正覺故，被此大誓甲

冑，結頸、胸、腰、肩、腕、膝、足、後堅、首、頭、真

言曰 以下皆結，左右，先右次左。

正念誦

散念誦 佛眼。大日。本尊。二種。降

大金。仲僧。半分。念誦。御加持。降三世。

勸請。普賢延命大薩埵。發願。三世常住。普賢延命

禮佛。南無阿利耶。佛日。自法。三昧。諸大薩埵

讚先四智

唵 縛 日 羅 二 合 羅 細 堅 固 男 摩 訶 熾 契 耶 大 安 樂

縛 日 羅 二 合 喻 勢 摩 訶 喻 勢 縛 日 羅 二 合

惹 爾 多 摩 訶 惹 爾 底 延 命 縛 日 羅 二 合 毘 喻 摩

訶 毘 耶 不 老 不 死 唵 砢 欲 囊 謨 率 都 帝

護 摩 增 益

部 主 諸 尊 三 十 世 天 加 執 金 剛

壇 場 莊 嚴

先 於 御 聽 聞 所 之 方 建 大 壇 大 壇 左 邊 建

護 摩 壇 近 來 隨 便 宜 次 十 二 天 壇 次 聖 天 壇

建 之 各 壇 上 支 分 如 常 大 法 但 大 壇 上 經 箱

不 安 之 又 中 央 火 舍 不 用 之 大 壇 護 摩 壇

之 間 建 七 層 輪 燈 燃 四 十 九 燈 或 說 佛 前 大

壇 之 間 建 輪 燈 云 云

延命法

自房中至佛前作法如常

壇前普禮 著座普禮 塗香 三密淨三業

三部被甲 加持香水 加持供物 三古印。根

字觀 觀佛 金剛起 普禮 表白神分

祈願 五悔 發菩提 三昧耶

發願 三世常住 延命老薩

五大願 普供養三力 大金剛輪 地結

四方結

道場觀 如來

樓閣中有千葉寶蓮臺，上有月輪，輪中有

卐字，變成甲冑形，變成延命菩薩，身黃金

色頂戴寶冠，右持五古當胸前，左執鈴當

左腰，相好威儀，具足圓滿，無量聖眾前後圍

繞七處加

大虛空藏 小金剛輪 送車轂 請車轂

召請 四明 拍掌 結界降三世 虛空網

火院 大三昧耶 闍伽 花座 振鈴

理供 事供 讚先四智

唵 縛 日 羅 二 合 羅 細 堅 固 男 摩 訶 熾 契 耶 大 安 樂

縛 日 羅 二 合 喻 勢 摩 訶 喻 勢 縛 日 羅 二 合 惹 爾 多

摩 訶 惹 爾 底 延 命 縛 日 羅 二 合 毘 喻 摩 訶 毘

耶 不 老 不 死 唵 砢 欲 囊 謨 率 都 二 合 帝

普供養三力祈願 禮佛

入我我入 本尊加持

金剛壽命加持甲冑密印 二手各作金剛

拳，以進力右押，左相鉤安頂上，即誦壽命

真言七遍真言曰

唵 吽 呬 舍 吽 舍

二羽金剛拳，舒二風相縈繞，為降伏天魔

惡類，成最正覺故，被此大誓甲冑，結頸、

胸、腰、肩、腕、膝、足、後堅、首、頭、

護身被甲真言曰

唵 吽 呬 舍 吽 舍

正念誦 壽命 本尊加持如前 字輪觀五大 本尊

加持如前 佛眼印明 散念誦 降三世。執金剛神。

四天王。大金剛 後供養 理供 闍伽 後鈴 讚

◎冠註曰口傳云如金剛界結實所可結也

普供養三力祈願 禮佛 迴向 至心迴
向 解界 撥遣 三部被甲 禮佛 出堂

地藏菩薩法

種子 三昧耶形 寶幢

道場觀

壇上有蓮花臺臺上有字變成寶幢 蓮花
寶幢變成地藏菩薩 內祕菩薩行外

現聲聞形 福智二嚴以為莊嚴 恒沙萬德以
為眷屬云云 右手施無畏 左持寶珠

根本印真言 二手內縛 二中指直豎勿相
著

又印言 二手內縛 二小二無名立合 二大
並立

正念誦 大悲三昧咒 散念誦 眼佛

勸請 摩尼部中諸菩薩 諸眷屬等

發願 摩尼部中諸菩薩 諸眷屬等

禮佛 摩尼部中諸菩薩 諸眷屬等

護摩 息災 增益等 隨事
部主 實生 諸尊三十七尊
密號 悲願金剛

彌勒法

種子 三昧耶形 塔

種子 三昧耶形 塔

道場觀

樓閣中有八葉蓮花臺 臺上有月輪 輪中
有其字 字變成率都婆 率都婆變成彌勒

菩薩首戴五如來冠 左手持蓮花 於花上
置法界塔印 右手作說法印 結跏趺坐云云

印言 二手合掌 二風屈甲相合 以二大
押之 口傳用無所不
至印最秘說也

又印言 八葉 二手金剛合掌 先上右三旋 次
上左三旋

又印言 如來身合
又印言 如初印

正念誦 大悲三昧咒 散念誦

勸請 摩尼部中諸菩薩 諸眷屬等

禮佛 摩尼部中諸菩薩 諸眷屬等

護摩 增益

部主 金輪 諸尊三十七尊

大勢至

種子 三昧耶形 未敷蓮花

道場觀

樓閣中有八葉大蓮花 臺上有月輪 輪中
有其字 字變成未敷蓮花 蓮花變成大勢

至菩薩 肉色左手持蓮花 右手當胸屈地
水火三指坐 赤蓮花 眷屬圍繞
印 未敷蓮花印

真言 摩尼部中諸菩薩 諸眷屬等

發願 摩尼部中諸菩薩 諸眷屬等

禮佛 摩尼部中諸菩薩 諸眷屬等

隨求法

種子 三昧耶形 梵篋

道場觀

壇上有梵字 轉成赤蓮花座 座上有字
變成梵篋 轉成隨求明王菩薩 色深黃具

八臂 左第一手持蓮花 上有金輪光炎 次
手持梵篋 次手持寶幢 次手持索 右第一

手持五鉗金剛杵 次手持戟鋒 次手持寶
劍 次手持鉞斧鉤 衣服璎珞相好圓滿 四攝

八供等菩薩 恭敬圍繞

印梵篋印 真言

隨求陀羅尼 八印 持不 用之 振鈴次用之

第一印 五古 真言 摩尼 在別

第二印 鉞斧 二手各舒五指 合背相著十指
組合 同右頭指側程組合也 真言

第三印 摩尼 在別

第三印 摩尼 在別

本尊段

自加持召請撥遣諸供物慈教加持物呪一
諸尊段五大尊或三十七尊 仲僧慈教 御加持慈教

降三世調伏

種子 三昧耶形五鉢 尊形八臂四面

道場觀

境上有月輪。月輪上有字成五古杵。變成降三世尊。八臂四面。唉怒恐怖形四牙露出。二手結印。右第二鈴。第三箭。第四利劍。左第二三戟。第三弓。第四索。右足踏。大自在欲王。左足踐彼王妃。遍身流火光。身色玄青。眷屬圍繞。

印 二手忿怒拳。檀惠背鉤結。進力背豎。誦

真言左三轉成辟除。右三轉成結界。

真言

觀想降伏三毒煩惱。成就菩提心。

又外五古印加持四處。小呪。

勸請 降伏三世大明王。四大八大諸忿怒

發願 本尊聖者。降三世尊。四大八大。諸大

忿怒 結界

禮佛 正念誦大呪 字輪觀五大

散念誦佛眼。大日。不動。本尊。軍荼利。大威德。金剛藥叉。大金剛輪。一字。

仲僧大呪 御加持大呪

護摩調伏。或息災。

部主不動 本尊段。自加持大印 召請。撥遣。同諸

供物呪小呪 加持物呪同 諸尊段五大尊或三十七尊

降三世八字心真言

軍荼利法調伏

種子 三昧耶形三鉢 尊形四面四臂。或二臂。八臂。手。

道場觀

大海中有寶山。山上有樓閣。樓閣中有字成三鉢杵。杵轉成甘露軍荼利明王。四面四臂。右手執金剛杵。左手滿願印。二手作錫磨印。身佩威光焰鬘。住月輪中。坐瑟瑟盤。石青蓮花上。正面慈。右第二面忿怒。左第三面作大笑。後第四面微咲開口。以毒龍為璽。珞虎皮為裙。無量眷屬圍繞侍衛。

印根本印也。 二手各以大指押小指甲。中間

三指如三古。交腕順逆轉

真言小呪

觀想降伏三毒煩惱。成就菩提心。

又印三昧耶印。內三古印。如被甲印。 二手內縛。立合二中。屈

二頭指如三古杵。並立二大指。押二無名

指 真言大呪

禮佛 正念誦大呪 字輪觀五大

散念誦佛眼。大日。不動。本尊。軍荼利。大威德。金剛藥叉。大金剛輪。一字。

仲僧大呪 御加持大呪

護摩調伏。或息災。

部主不動 本尊段。自加持大印 召請。撥遣。同諸

供物呪小呪 加持物呪同 諸尊段五大尊或三十七尊

降三世八字心真言

軍荼利法調伏

種子 三昧耶形三鉢 尊形四面四臂。或二臂。八臂。手。

發願 本尊聖者甘露軍荼利。四大八大諸

大忿怒

結界

禮佛 正念誦大呪 字輪觀五大

散念誦佛眼。大日。不動。本尊。軍荼利。大威德。金剛藥叉。大金剛輪。一字。

仲僧大呪 御加持大呪

護摩調伏。或息災。

部主不動 本尊段。自加持內三古印 召請。撥遣。同諸供物呪小呪 加持物呪同 諸尊段五大尊或三十七尊

大威德法調伏。所望。惡夢。呪。惡家。

種子 三昧耶形寶棒 尊形六頭六足

道場觀

觀想。大海中有寶山。山上有七寶樓閣。八柱四門。左右有吉祥幢。垂懸諸珠網璽。珞繒幡蓋。其中有六葉蓮花。蓮花上有水牛。水牛上有字。變成如意寶棒。即轉成。聖焰曼德迦威怒王。六面六臂六足。表淨六趣。滿六度。成六通。右第一手持劍。第二手持金剛杵。左第一手持三戟叉。第二手持

輪。二手結印。身色青黑。住大智火聚中。其

焰燃焚。燒諸衆生業煩惱。此尊是無量壽如

來教令輪身。從大悲門出。爲無明妄想諸衆

生。現極惡瞋怒身。伏出世之魔軍。滅世間

之怨敵。十地菩薩不隨。教令尚能銷融。況

餘諸天龍八部作障礙者。一時殄滅。無有

餘者也。諸想悉圓滿。無量忿怒使者。前後圍

繞

印根本印也。 二手內縛。立合二中指。

眞言用大呪成
用三印明
者現成
心印內三
古印內縛立合二中指屈二頭指立
于二中指背勿著並立二大指押二中指
中節
心呪
者現成
心印內三
古印內縛立合二中指屈二頭指立
于二中指背勿著並立二大指押二中指
中節
心呪

觀念摧伏所知障增益智慧
心中心印也惡夢時用此印言云
者現成
心印內三
古印內縛立合二中指屈二頭指立
于二中指背勿著並立二大指押二中指
中節
心呪
者現成
心印內三
古印內縛立合二中指屈二頭指立
于二中指背勿著並立二大指押二中指
中節
心呪

以上三種印言
勸請 焰曼特迦大明王 四大八大諸忿怒
發願 本會聖者焰慢德迦四大八大諸大
忿怒
結界
禮佛
南無
正念誦心中
字輪觀五大 散念誦佛眼大日不
又大金剛輪一字 伴僧心呪 御加持心呪
布字觀我我人 頂上者頭成六 心上我成六 腰
成六
護摩息災
部主不動 本會段自加持根本印 召請撥遣
心印 諸供物呪心中 加持物呪同諸尊段或
三十七
七章

金剛藥叉法調伏
種子 衣 三昧耶形羯磨輪 尊形三面
二四九五 禮佛初可卷第七

道場觀
壇中有具字變成蓮花座座上有具字變
成大羯磨輪輪變成金剛藥叉明王三面六
臂持衆器械五眼忿怒形也三首馬王髻
以珠寶遍嚴飾遍身火焰燃如劫火堅固
精進持念眞言至誠禮敬供養衆生我時
現身加持憐愍亦降滅惡人惡魔惱害令
成就世間出世悉地云云

印 二手內縛立二小指和鉤勿著並立
二大指屈二頭指置二大指上
眞言 者現成
又印 二手內縛二小指直立勿著二頭指
少鉤如牙莫屬
眞言 者現成
又印 二手各金剛拳二頭二小各立鉤如
牙常口兩邊
眞言 者現成

觀念摧破五塵之煩惱增長精進義也
勸請 金剛藥叉大明王四大八大諸忿怒
發願 本會聖者金剛藥叉四大八大諸大
忿怒
結界
禮佛
正念誦大呪
字輪觀五大 散念誦佛眼大日不
世軍荼利大威德 伴僧大呪 御加持大呪
大金剛輪一字
護摩息災
部主不動 本會段自加持根本印 召請撥遣同諸
供物呪小呪 加持物呪同 諸尊三十七章

愛染王法
自房中至佛前作法如常
壇前普禮 著座普禮 塗香 淨三業三部
被甲 加持香水 加持供物 表白神分祈願 五
悔 發菩提 三昧耶
勸請 若發願本尊聖者愛染明王三十七
尊諸大聖衆 金剛愛染大明王三十七尊諸
聖衆
五大願 普供養三力 大金剛輪 地結
四方結
道場觀 壇上有具字變成五峯八柱寶樓閣
其中有殊妙壇壇上有具字變成赤色蓮
花蓮花上有具字變成熾盛日輪日輪中
有具字變成五古金剛杵杵變成金剛愛
染明王儀形如常七處加
持如常
大虛空藏 小金剛輪 送車轆 請車轆
召請大鈎 四明 拍掌 結界降三 虛空網
火院 大三昧耶 闍伽 花座 振鈴 理
供 事供 讚先四 次愛菩薩讚
轉日羅三合選引讚愛染摩訶燥引企也合二
日羅三合 轉引擊箭 轉南迦維能依二 摩引羅
迦引摩羅薩摩訶轉日羅三合 轉日羅三合 左引
波引 曩謨娑都滂
普供養三力祈願 禮佛
南謨轉日羅羅識目地薩怛囉摩訶薩怛囉
入我我入定印

呪。加持物呪
諸尊段
起伏時五大尊
息災時三十七尊

上各有文字成星形。星形變成十二宮。第

卷之二十一

七曜九執十二宮總印言 定惠圖而端合。

二空退聖合當心

二十八宿總印言 虛心合掌。二火外相又。

二空亦相又

本命星印言 當年星印言 本命曜印言

金剛吉祥成就一切明

二羽金剛掌。以檀惠內相鉤。戒方雙屈入

掌。忍願相合如峰。屈進力各捺忍願上節。

以禪智各捺忍願初文。

妙吉祥破諸宿曜明 內縛。痛指節。並逼堅。

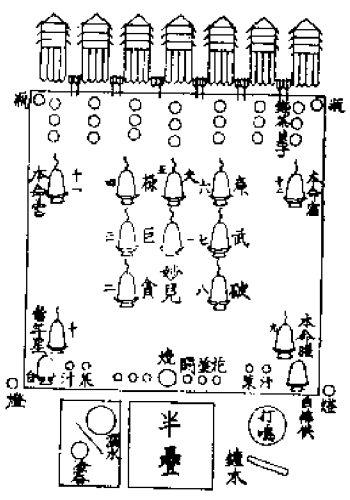
二空是名破七曜一切不祥印。

佛眼印明如常 散念誦 佛眼。大日。金輪。八字文。

法施 後供養 禮佛 迴向 普禮 出堂。

當年星供 又云。諸星供。

作法大旨如。本命供。依有少異。別注

先辦備供具 壇前普禮 著座普禮 塗香

三密 淨三業 三部被甲 加持香水

金剛起 普禮 表白神分祈願 五悔 發

菩提 三昧耶 發願本尊界會 當年屬星

北斗七星 諸宿曜等

五大願 普供養三力 大金剛輪 地結

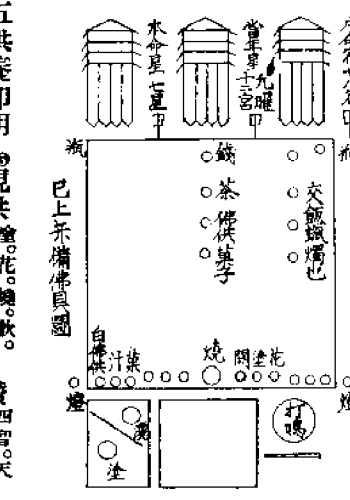
四方結

道場觀

壇上有。其字。成。七寶莊嚴宮殿樓閣。其中

有殊妙壇。壇上有。其字。成。荷葉座。座上有

種子。成。三昧耶形。三昧耶形。成。尊形。形。像

五供養印明 現供 燈。香。花。樂。飲。

普供養三力祈願 禮佛 四攝次加。

南無當年屬星

南無北斗七星諸宿曜等

南無金剛界一切諸佛菩薩摩訶薩

南無大悲胎藏界一切諸佛菩薩摩訶薩

本尊加持 大日印言 尊印。明。

頂輪王印言 內縛。二中指直堅劍形。二頭

指平屈趾。押。二大指甲。

妙見印言 師說。施。三昧耶印言

召北斗印言 虛心合掌。以二大指捺。二無

名指甲。二中指。二小指如蓮葉。二頭指小開

屈來去

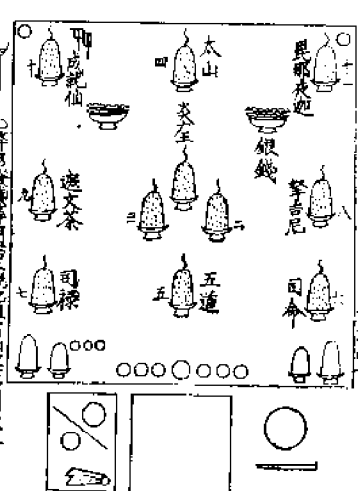
或。以八葉印。為。八星總印。七星如。

或。以八葉印。為。八星總印。七星如。

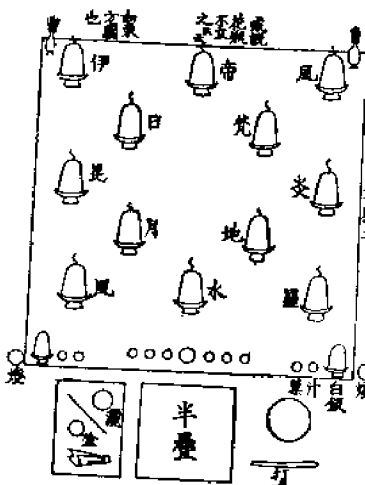
此下圖揭中段 傍註曰星宿通種子受或通三昧耶形也 傍註曰燈居壇上時塗花總敷葉茶燈此次第可供

六四五

白神祈五發五大願

慶

「掛之可安置也」

[illegible]

①傍註曰十二天種子三形等形委可用之 ②傍註曰蠟燭供事先有手作小三古印加持之三度許其口有氣出以此舌加持之結飲食印供之正蠟燭不潔之也 ③傍註曰左手作拳頭中指大指立三指ノ際アフケテ如三戟 ④原本註曰左手作拳立中指屈頭指立付中指之背大指付頭指之側小屈如燈明印但此左作 ⑤原本註曰右手開掌屈大指如當定手仰火表相持正盤四輪空橫掌中風屈三指 ⑥此下原本未書曰已上眞言末喃字金寶等無之 ⑦校者曰聖天依別本補載之 ⑧開白乃至置也九行表觀誓之交也

噏呷渡呷惹野娑縛合賀

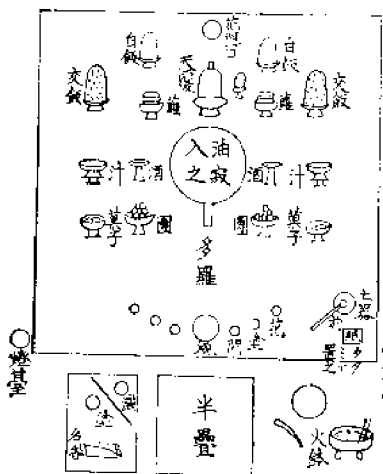
才調和月 二大來去 眞云曰

注進 聖天供一七箇日支度事

合

蘇蜜 名香白檀 壇一面三寸 脇机一前燈
 臺二本半疊二枚壇敷布一段 壇供米七石上品
 三石五 油七升上品五升中 炭三罐 火鉢一口
 半下品 品三升五合下品
 阿闍梨 承仕一人 驅使一人 淨衣白色
 右注進如件

年號月日

一卷數

聖天供所

奉供 供養法

奉念 佛眼真言 大日真言 十一面真

言 本尊大呪 同心呪 同心中心呪 悅

與呪 調和呪 佛慈護呪 大金剛輪真

言 一字金輪真言

右奉爲護持大施主羽林殿下御心中所願
 成就圓滿始自去二十一日迄于今日三
 箇日夜之間 殊致精誠奉供如件

神供作法向東方行之

香水粥散米等。行者右方置之

先護身法如常

次香水等加持二十一反 三占印

次香水波地三度 用約

次字觀如常

次淨土變如來掌印

次取數花投地天等庫料也

次召請大鈞印言

次香花散米等各三度供之

普供養真言用之

次粥供之各誦天眞言一度供之

次粥殘アハ以光明眞言正寅角波之。眷屬

等供之

次法施心經 陀羅尼等

次撥遣右手拳 彈指三度

次召請大鈞印言

神供圖第十二本

施餓鬼法

儀軌云棚高不過三尺諸餓鬼不能
 食云 仍古支度貳尺五寸用之寬信

支度云三尺云云

欲施一切餓鬼飲食者。先須發廣大慈悲

心普召一切餓鬼並靈祇天仙等。點定淨

處掃地但莫用桃柳石榴樹下。備一器淨

食和淨水。盛銅器或白瓷或漆器。食多少

隨意而東方而施或成立。人

先三部被印護身等 次淨地普印眞言曰

次淨土變如來掌印

次普集餓鬼印 舒右手五指大指中指相

捻以頭指召之三反眞言誦七反

次開咽喉前印不招風指此名破地獄門及開

次取食器居手誦偈

至心奉上 一器淨食 普施十方

盡虛空界 一切餓鬼 先亡久滅

山川地主 乃至廣野 諸鬼神等

請來至此 受我此食 依我呪食

離苦得樂 往生淨土 發菩提心

行菩薩道 晝夜恒常 擁護於我

一切善願 皆令滿足

次五大願如常 次結前印當食器加持飲

食誦眞言七邊 師說前印以一指一中指三度摩

云云 然後彈指三反。本書多用此

可也 乃云云三十六字表紙裏之文也

想一切餓鬼皆得摩伽陀國七七斛食食已

皆生天上淨土令行者消除業障增長壽

誦加持飲食眞言云云 〇傍註曰妙已下許誦之

〇傍註曰妙已下許誦之 〇此下原本朱書曰妙云加持飲食印右手大指摩中指甲面外彈次結前印當食器
 誦加持飲食眞言云云 〇傍註曰妙已下許誦之

命

次甘露陀羅尼施無畏印

想。諸餓鬼等受菩薩三昧耶戒。皆堪聞甚深妙法。

次光明真言二十反 次唱三歸 次心經 祈願

願施此食 所生功德 普將迴施 一切餓鬼 法界有情 共生淨土 疾得成佛

次發遣作金剛解脫明 以御本書寫了 宗圓

普施一切餓鬼飲食印

次食渴置淨地或棚。或流水。或樹下。或淨石上。或石階。更勿過顧。亦勿近。殿基石階。

次至心稱五如來名號各三反

南無過去寶勝如來。除障食業福智圓滿

南無妙色身如來。破醜陋形圓滿相好

南無甘露王如來。灌法身心令受快樂

南無廣博身如來。咽喉廣大飲食受用

南無離怖畏如來。恐怖悉除離餓鬼趣

若能如是稱五如來名號者。以佛威光加被故能令一切餓鬼等。無量罪滅無量福生

弘法大師御口決云。今一切婆羅門仙皆得此食。食已異口同音呪願云。此人於現世中。亦得延壽。其具足梵天威德。行梵天行。次發菩提心

次三昧耶戒三反

想。諸餓鬼等受菩薩三昧耶戒。皆堪聞甚深妙法。

次光明真言二十反 次唱三歸 次心經 祈願

願施此食 所生功德 普將迴施 一切餓鬼 法界有情 共生淨土 疾得成佛

次發遣作金剛解脫明 以御本書寫了 宗圓

普施一切餓鬼飲食印

次食渴置淨地或棚。或流水。或樹下。或淨石上。或石階。更勿過顧。亦勿近。殿基石階。

次至心稱五如來名號各三反

南無過去寶勝如來。除障食業福智圓滿

南無妙色身如來。破醜陋形圓滿相好

南無甘露王如來。灌法身心令受快樂

南無廣博身如來。咽喉廣大飲食受用

南無離怖畏如來。恐怖悉除離餓鬼趣

若能如是稱五如來名號者。以佛威光加被故能令一切餓鬼等。無量罪滅無量福生

弘法大師御口決云。今一切婆羅門仙皆得此食。食已異口同音呪願云。此人於現世中。亦得延壽。其具足梵天威德。行梵天行。次發菩提心

次三昧耶戒三反

弘誓拔濟無盡餘界一切衆生。是吠室羅摩拏。摩拏提婆囉惹也。如是觀畢七處加持

大虛空藏 小金剛輪 送車輪 請車輪

大鈎召名並召請詞 入佛三昧耶 四明

結界不動 拍掌 虛空網 火院 大三摩耶

闍伽 荷葉座右手作摩訶摩上

歸命。并

五供印明 普供養三力 現供 讚先四智。次本尊。

次吉祥天。或天 本尊讚曰金剛心

唵薩嚩訶陀沒地藥帝吠俱嚩耶娑縛賀

吉祥天讚

吉慶。吉祥。蓮花嚴飾。具財。白色。大名稱。蓮花眼。大光耀。施食者。施飲者。寶光。大吉祥。曩謨罕都帝

普供養三力祈願 禮佛四攝次本尊等

次本尊加持 先大日智摩印 次本尊印二種

先合掌。十指內相叉。二水鬘頭相柱。二風

摩微屈。左空入。右掌中押。左火甲。右空越。左空背。入。左掌中押。右火甲。二風與呵招。真。言曰大呪

疑謨引囉但疑但羅夜耶。疑謨引失戰茶縛曰。羅播拏曳。摩賀藥乞叉細疑鉢多曳。疑謨引。阿他嚩嚩藥室拏薩也。摩賀羅引惹摩羅哈。但藍鉢羅尼沙頭。薩嚩薩但縛。呵底瑟多南。但爾也他。唵摩尼縛駄羅也。薩嚩賀。布嚩。拏嚩駄羅也。薩嚩賀。摩拏嚩託也。薩嚩賀。悉

○傍註曰妙已下許 ○妙云此名普施一切餓鬼印 ○此下原本朱書曰妙云摩拏ヲラニ手…光明…心經禮ハラ密真言 ○此下原本朱書曰次發遣陀羅尼一反若三反 ○傍註曰藥又印也

定迦羅也薩摩賀。吠失羅末拏也薩摩賀。難
難也薩摩賀。

又印胎藏多聞 虛心合掌。雙地入掌相交。二
空並並水火聚合。二風屈。火背一寸不相著。

真言曰

歸命唵呾室羅摩拏野。娑摩賀

吉祥天印 八葉印有口 真言曰

唵摩賀室利耶曳。娑摩賀

佛眼印明

散念誦佛眼。大目。本尊。吉祥天。禪尼師。童

五供印明 現供 讚等 迴向 至心迴向

解界 撥遣右手掌。大頭。指彈指。度。

三部被甲 普禮 出堂

禪尼師童子真言 唵禪尼師曳莎呵 八大

夜叉真言 唵藥叉濕縛三合 羅婆婆三合 賀

水天供次第

建立道場安置本尊辨備供具

壇前普禮 著座普禮 塗香 三密淨三業

三部被甲 加持香水供里 灑淨 加持供

物供里 文字觀 觀佛 金剛起 普禮 表

白神分祈願等五悔 發菩提 三昧耶 發

願本尊界會。諸普奉天 五大願 普供養三力

大金剛輪 地結 四方結

道場觀如來奉印

觀想。壇中有十字變成大海水。水中有十字

字成龜。龜上有十字成龍索。龍索變成水

天。其身淺綠色。右手執刀左手持龍索。頭

冠上有五龍。天衣璫珞莊嚴其身。四天女

持妙花侍立左右。無量龍衆前後圍繞

大虛空藏 小金剛輪 送車轆 請車轆

召請大鈔石印明。真言末加。 四明 拍掌 結界

有無 虛空網 火院 大三摩耶 闍伽

荷葉座 理供 事供 讚 普供養三力祈

願 禮佛 南無喇嘛陀提婆三反

本尊加持先大目 鉢印。如飲食印。但二大指

三度來去。有觀念。此鉢印大海觀。海中召

請諸龍云云。或說。勸請印同用此印明云云

真言曰

唵 唵 唵 唵 唵 唵 唵 唵 唵 唵

又印 定舉申風少屈。惠手安腰或右掌

真言曰 唵 唵 唵 唵 唵 唵 唵 唵 唵 唵

諸龍印 二羽散舒五輪。二空相又以右押

左。如蛇腹行迴胸前 真言曰

唵 唵 唵 唵 唵 唵 唵 唵 唵 唵

佛眼印言 散念誦佛眼。大目。廣目天。水天。 後

供養供里 讚普供養等 迴向 迴向方便

解界 撥遣三度 三部被甲等

廣目天印言 二拳背合空押。火輪甲。風交

如索

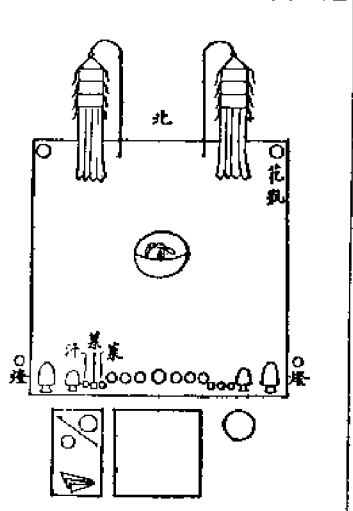
道場莊嚴

青色幡二流長五 壇左右立之。青盞鉢盛水

壇中心置之有口 又青色系置之有口 大幔壇

敷淨衣皆青色也

吉祥天

地天

壇場觀

壇上有七寶宮殿。殿內有荷葉座。座上有

十字字變成寶瓶。瓶變成堅牢地天男天

色首若髮囊。身著羯磨衣。莊嚴微妙。兩手

持寶瓶。諸地神等眷屬圍繞

根本印 合掌二頭二小又在掌中。二中二

名直立頭相柱。以二大並立押二頭側。大

指來去

歸命。唵 唵 唵 唵 唵 唵 唵 唵 唵 唵

次瓶印 即鉢印也 唵 唵 唵 唵 唵 唵 唵 唵 唵 唵

散念誦佛。大。不動。本

發願 本尊界會。堅牢地天。諸地神等。部類

眷屬

梵號 唵 唵 唵 唵 唵 唵 唵 唵 唵 唵

吉祥天

壇前普禮 著座普禮 塗香三密淨三業三

部被甲 加持香水 灑淨 加持供物古印

古印

觀佛 金剛起 普禮 表白

神分祈願 五悔 發菩提 三昧耶 勸請

普供養三力 大金剛輪 地結 四方結

道場觀如來等印

觀念前有字字放光明此光明變於大地成琉璃地地上更有字字成宮殿宮殿前有寶臺周匝於此寶臺有流泉浴池寶蓮花開敷此臺四面皆有階道寶樹行烈而遠臺中央有壇場壇場中央有蓮花臺滿月輪月輪中有字字變成如意寶珠如意寶珠變有大吉祥天女菩薩身戴寶冠左手持如意寶右手作施願印項背有圓光坐紅色妙蓮花座也左右梵王帝釋及四天王並眷屬天女周匝圍繞也又吉祥天上空有千葉寶蓋迴蓋有天人調音樂散天花又蓋上虛空中有一聚五色雲雲上有白象王以鼻纏取寶瓶傾之而溢落七寶又上虛空有俱胝如來圍繞此吉祥天女菩薩也作此觀已以印加持七處如例

大虛空藏 小金剛輪 送車轆 請車轆

大鈎召 虛空網

火院 大三摩耶 闍伽 荷葉座

振鈴 五供印明 普供養三力現供 讚

吉慶吉祥蓮花殿飾具財白色大名稱蓮花眼大光耀施食者施飲者寶光大吉祥

曇護率都帝

普供養三力祈願禮佛

次本尊加持 先大日 智摩印

印被甲印

恒爾也二合他上引一室哩二合提室哩提二薩

阿洛乞又若四合發引捨野三合ツハカ

次八葉印

次寶菩薩印明 外縛二頭指寶形 二大並

立或云

佛眼印 散念誦佛大一本尊三稱毘沙門 五供

現供 後鈴 讚 迴向 至心迴向

解界 撥遣 右手學大頭二指 三部被甲 普禮

出堂

護摩 增修作

部主 諸尊 三十 伴僧 小呪但一口

本尊勸請印八葉印頭指招之言小呪供

物同用小呪

結界馬頭 字輪觀等

本云

大吉祥天女經一卷

吉祥天女十二名號經一卷

陀羅尼集經第十卷

次第石山

師口云或最祕傳云行吉祥天者有黑耳

作障故先去彼天之後可修其法先三部

被甲次心經一卷次隨求印言以之迴向彼

天然後入道場云云又云發其神供梵天

帝釋各三本尊七供供之法施心經金剛般

若偈隨求光明真言發菩提心三昧耶戒

本尊各百邊誦之次念誦了彈指云云又云

歸時不見後又供物等手自持參之又供

時不燃火黑闇所若竹林供之云云

師口云黑耳法種本三獨股印普印言

唵迦羅室哩莎呵

天等通顯次第

壇前普禮

塗香

加持香水 枳里枳里

字字觀

觀佛

普禮

五悔發願

大金剛輪

四方結

大虛空藏

送車轆

召請 大鈎召印明 寶末加

四攝

虛空網

大三摩耶

荷葉座

普供三力

着座普禮

三密淨三業三部被甲

加持供物 枳里枳里

淨地

金剛起

表白神分祈願等

五大願等普供三力

地結

道場觀 如來等

小金剛輪

請車轆

拍掌

火院

闍伽

五供印明

現供

普供三力祈願等

正念誦 本尊加持如前

字輪觀

本尊加持 如前 次本尊 散念誦

佛眼 大日 本尊三種 光明真言 觀音

勢至 白衣 馬頭 大金 一字

後供養 禮佛 迴向 解界 撥遣 三部被

甲 禮佛 出堂

不 敬愛 部主正觀音 本尊 諸尊三十七尊

定光佛法 顯教云 燃燈佛

樓閣中有 八葉大蓮花臺 臺上有月輪 輪

中有 卐字 字變成佛頂形 形變成定光佛

相好圓滿眷屬圍繞云云

讚四智 或 印 眞言曰 卐 卐 卐 卐 卐

二四九五 薄雲紙二重卷第一

平等房云。此定光眞言若愚人所推作歟其故者。三摩地者定也。入縛羅云光也。仍以梵號爲名也。但定光佛者燃燈佛也。本用錠字。今用定字。借音歟。不足言錠是燈器之名也。燃燈佛梵號。可勘法花經梵本也。故此佛可用諸佛通眞言也。胎藏遍知院明等也。

寶生尊法

自房中至佛前作法如常

壇前普禮 著座普禮 塗香 三密淨三業

三部被甲 加持香水 加持供物 卐字觀

觀佛 金剛起 普禮 表白神分祈願

五悔 發菩提 三昧耶 勸請 等性智寶生

發願 本尊界會寶生如來 薩婆尼部中諸眷屬等

三力 大金剛輪 地結 四方結

道場觀

觀想。壇上有卐字成寶樓閣。樓閣內有殊妙壇。壇上有卐字成淨月輪。月輪上有卐字成寶蓮花。蓮花上有卐字成如意寶珠。寶珠變成金剛寶如來。從頂放黃金光照無量世界。右手施願印。左手仰拳膝上。相好圓滿寶部四親近菩薩。并八供四攝等依本位住。

大虛空藏 小金剛輪 送車轂 請車轂

召請 四明 拍掌 結界 虛空網

火院 大三昧耶 闍伽 花座 振鈴

理供 事供 讚 讚 讚 讚 讚 讚 讚 讚 讚 讚

縛日囉囉恒那蘇嚩日囉囉他。縛日囉囉除。

摩賀摩提。阿迦除藥婆。縛日囉茶。縛日囉藥婆。曇摩婆都帝。普供養三力祈願 禮佛

入我我入 本尊加持。二手外縛。二中指如寶形。卐 卐 卐 卐 卐 卐 卐 卐 卐 卐

正念誦 本尊加持 字輪觀五大 本尊 次本尊 散念誦 佛眼。大日。本尊。藥茶。養事供 闍伽 後鈴 讚 普供養三力祈願

禮佛 迴向 至心迴向 解界 撥遣 禮佛 出堂

護摩增益 部主大日。或 諸尊三十七尊

阿闍佛法 息災 自房中至佛前作法如常

壇前普禮 著座普禮 塗香 三密淨三業

三部被甲 加持香水 加持供物 卐字觀

觀佛 金剛起 普禮 表白神分祈願

五悔 發菩提 三昧耶 勸請 等性智寶生

發願 本尊界會阿闍如來 薩婆尼部中諸眷屬等

三力 大金剛輪 地結 四方結

道場觀

觀想。壇上有卐字成寶樓閣。樓閣中有殊妙壇。壇上有卐字成淨月輪。月輪上有卐字成寶蓮花。蓮花上有卐字成五鈷杵。杵變成阿闍如來。左手取袈裟三角當臍下。右手申覆。右膝觸地印。相好圓滿。金剛部四親近八供四攝等。依本位住。金剛部聖衆眷屬前

後圍繞

大虛空藏 小金剛輪 送車轆 請車轆

召請金剛部。若大鈞石。 四明 拍掌 結界降三世。 虛空

網 火院 大三昧耶 闍伽 花座 振鈴

理供 事供 讀四智。石山佛讚。 普供養三

力祈願 禮佛 入我我入 本尊加持三昧耶印 三反 二手外縛二

中指立合

或說。結前三昧耶印用儀軌大呪。

阿闍佛陀羅尼在別 正念誦羯磨 本尊加持

如前 字輪觀五大。或本尊加持。如前。但佛眼

印明 散念誦佛眼。大日。本尊。金剛薩 後供養

事供 闍伽 後鈴 讀如前 普供養三力祈願

禮佛 迴向 至心迴向 解界 撥遣

三部被甲 禮佛 出堂

護摩息災 部主段金剛界 大日 本尊段 諸尊段三十

善名稱吉祥王如來法

樓閣中有八葉大蓮花臺臺上有月輪輪中

有「我」字。字變成寶珠。珠變成善名稱吉祥

王如來。相好圓滿無量億衆。不退菩薩。前後

圍繞

印金剛 合掌 眞言曰通佛

巽莫。三曼多沒駄南一暗。薩縛沒駄冒地薩

也轉二合訖哩捺野側也二合吠耆側。巽莫薩

縛尾泥。娑婆賀

讚佛

此佛名號本誓出七佛藥師經上卷。件文云。

我願。來世得菩提時。若有衆生入於江海

遭大惡風。吹其船舫。無有洲渚而作歸依。

極生憂怖。若能至心稱我名者。由是力

故。皆得隨心至安穩處。受諸快樂。文

傳教大師入唐時。於鎮西造立此佛白檀像

四軀。安置竈戶山。伴像持寶珠云云

形像如藥師佛。但右手持寶珠。左手施無畏

薄雙紙二重第一

諸佛頂四尊

大佛頂 大勝金剛

熾盛光 白傘蓋

大佛頂

勸請 金輪佛頂轉輪王。八大佛頂諸轉輪

發願 金輪佛頂。八大佛頂。諸轉輪王

道場觀

虛空法界中。有大金剛峯寶樓閣。高無中

邊以諸妙寶莊嚴校飾。無量百千光明照耀。

其中央有大蓮花王。花臺上有「我」三字。

作。七大師子王。其上有「我」字。成大月輪輪

變作八幅金剛焰輪。輪形廣大遍三千世界。

於輪中。有白蓮花王。其上有「我」字。變成

八幅金剛輪寶。其輪變成攝一切佛頂輪王

字即大 是如來形紫摩金色大丈夫相。住法

界定印。於其印上持八幅輪。從其攝佛頂

輪身放八色光。大輪一一輪幅間出生八方

八色金輪。於其八方輪臍間出生八種蓮花。

於其蓮花出生八佛頂輪王。即前赤色花

輪中有「我」字。變成如來頂印。印變成光聚佛

頂。前右隅黃色花輪中有「我」字。變成黃色

蓮花。蓮花變成發生佛頂。右邊白色花輪中

有「我」字。變成白傘蓋。傘蓋變成白傘蓋佛

頂。右後隅雜色花輪中有「我」字。變成利劍。

利劍變成勝佛頂。後邊紅色花輪中有「我」字。

變成蓮花上鉤。鉤變成除障佛頂。左後隅

青色花輪中有「我」字。變成五鈷杵。杵變成

廣生佛頂。左邊綠色花輪中有「我」字。變成八

幅金輪。輪變成最勝佛頂。前左隅紫色花輪

中有「我」字。變成白螺。白螺變成無量壽佛

頂。次大輪外七寶圍繞。佛前爲始。如次。輪

珠。女。馬。象。藏。兵也。此七寶次第。次虛空藏

等八大菩薩圍繞。次大咲等八大明王圍繞。

印眞言

智拳印

根本大印佛頂印

攝一切佛頂輪王本三昧耶印

二手十指各立散

右 威大

威頭

威中

威無名

威小

威小

威無名

威中

威頭

左 威大

金剛熾盛光明佛頂王自在十字真言

以上本尊印言

八大佛頂印言

光聚佛頂 內縛三古印 被印也

發生佛頂 八葉印也

歸命 威無名

白傘蓋佛頂 傘蓋印也

歸命 威無名

勝佛頂 大惠刀印

歸命 威無名

除障佛頂 鉤印

歸命 威無名

黃色佛頂 內五古印

歸命 威無名

最勝佛頂 轉法輪印

歸命 威無名

無邊聲佛頂 法螺印

歸命 威無名

八大菩薩印言

虛空藏 二手虛心合掌 二大指並入掌內 押二無名指中節之文 二頭指屈中節覆二大指上

普賢 二手外縛 立合二中指 押二無名指中節之文 二頭指屈中節覆二大指上

金剛手 內五古印

文殊 二手虛心合掌 並立二大指屈二頭指之中節合端置二大指甲上 以二中指附二無名指背而相纏

除蓋障 二手虛心合掌 二頭二中指各圓立合 二無名二小共屈入掌合背 並立二大指二無名之中節

地藏 內縛二中立散

觀音 外縛二頭蓮葉 二大並立

慈氏 二手虛心合 屈二頭指合甲 並立

二大押二頭指側

八大明王印言

大喉 右手屈小指以大指押小指甲 餘

三指直立各無著令有隙 左手頭指大指相

捻餘三指直立 所謂持花印也 左右作此

印兩印相對立之

步擲 右手屈小指以大指押小指甲 左

手作胎藏拳上肘 左右共作此印 相對立

降三世 大印如常

大威德 內縛 立合二中指 三指直立

不動 兩手劍印

無能勝 右手頭指大指相捻 餘三指直立

所謂持花印也 但屈火入掌 結此印安

心 左手立肘舒五指指向立外

馬頭 印如常

大輪 小金剛輪印

普通佛頂 二手虛心合 十指深交

正念誦真言

散念誦 佛號 大日 陀羅尼 辨 讚 四智

南無 心不動 大金 一字 讚 不動 禮佛

光聚南無 威無名

白傘蓋根本印 二手虛心合成方屈入掌
以其禪智面並押戒方申進力屈合圓是
佛傘蓋印 眞言誦七遍則於頂上散 眞
言曰
莫莫三去滿多母呬喃阿鉢羅二合底賀多拾
娑羅引南唵怛他引藥觀 瑟提二合娑 阿瑟
縛路吉多母呬呬二合訖訖羅二合縛羅二合底
唵摩摩摩摩引 囉 反引
同念誦法云 是大白傘蓋 遍覆於大千神
變難思議 虛空無障礙 文

薄雙紙二重第二

諸經三尊

孔雀經 守護經 止風雨經

孔雀明王法

種子 三昧耶形 孔雀羽

道場觀

壇上有金色孔雀孔雀上有白色蓮花蓮花
上有字字字變成孔雀羽羽變成孔雀明
王住慈悲相具四臂右邊第一手執開敷
蓮花第二手持具緣葉左第一手當心掌
持吉祥葉第二手執三五蓮孔雀尾諸眷屬
前後圍繞

印 二手內縛二大指二小指各立合

眞言 唵 嚩 囉 吽 三 麼 哈 吽

正念誦 散念誦 佛眼 大日 本尊
不動 大金 一字

勸請 大孔雀明王慈悲尊 七佛慈氏諸聖
衆
發願 三世佛母大孔雀明王
禮佛 南無 唵 嚩 囉 吽 三 麼 哈 吽
讚先四智
大根本尊
羅漢摩竭等 弘經
等

守護國界經念誦次第

先於房中洗手漱口作法如常至堂之間
我身想迦樓羅降伏一切煩惱有情非情毒
結迦樓羅印行步入堂戶時入無能勝定
三度彈指二手掌左安腰右申頭指誦短
咒結界印十方

次壇前普禮如常 次著座如常 次以塗香
塗手腕 次三金觀如常 眞言 次佛部三昧
耶如常次蓮花部三昧耶如常次金剛部三昧耶
如常次被甲護身如常次加持香水 二字如常眞
次加持供物 用三週向輪陀羅尼 唵 一 娑 二 合 摩
羅 娑 摩 羅 二 微 摩 引 三 娑 引 羅 四 摩 訶 訖 迎
羅 二 合 縛 上 六 呬 長 聲

種種供具 以此陀羅尼力由加持成眞實
供養供養一切諸佛故五無間等重罪業皆
悉消滅
次覽字觀眞言印 次淨地如常 次淨身如常 次
佛部心如常 次蓮花部心如常次金剛部心如常
次被甲如常 次驚覺如常 次四禮如常 次金剛
持遍禮如常 次表白 次神分 次普賢行願
次勸請 次五大願 次普供養 次三力

祈願 次四無量觀如常 次勝心如常 次大
金剛輪如常 次地結如常 次天結如常 次金剛
眼如常 次金剛合掌如常 次金剛縛如常 次開
心如常 次入智如常 次合智如常 次普賢三昧
耶如常 次極喜三昧耶如常 次降三世如常 次
蓮花三昧耶如常 次法輪如常 次大慈如常 次
大樂不空如常 次招罪如常 次摧罪如常 次業
障除如常 次成菩提如常 次五相成身觀如常
既成本尊身成三身佛果也

次歸瑟尼如常 次螺髻如常 次相好藏如常 次
寶冠如常 次四佛加持如常 次五佛灌頂如常
次四佛繫靈如常 次甲冑如常 次結胃如常 次
現智身如常 次見智身如常 次四明如常 次成
佛如常

大堂場觀

觀想以五輪成立器界其上七金山 八功
德水海 金龜三層蓮花妙高山等如常可觀
想

次結印誦明亦復如是

次結如來拳印 觀想須彌山頂無量廣大
平等也 想觀毗盧洛陀哩惡五字變成七寶
宮殿懸綵珠網其莊嚴無量 其中有五
部曼荼羅壇 其中有如來部輪 想與字成
八葉蓮花臺其上有三字中央佛 左右具字
成大覺師子座 其上有字變成大寶蓮
花其上有字變成塔婆所成五大轉成
大毘盧遮那如來 佛果 自受法樂故流出三
十七尊 及外部天等 被圍繞恭敬說三密
法誦唵 僕 欠 字 印 七 處

校者曰孔雀明王法依別本補較之

次大虛空藏轉明妃並伽陀如常次小金輪如常
次啓請如常次開門如常次啓白如常次送車
轆如常次請車轆如常次金剛王如常次降三
世如常次虛空網如常次火院如常次三昧耶
如常次闍伽如常次花座如常次讚四智
次四明如常次拍掌如常次振鈴如常
次能與無上菩提最尊勝智印
次吽惹護平婆
以吽字觀月輪中置於頂上字色如珂雪
此想成已即見自身坐月輪中便得成毘
盧遮那
次能摧伏_{左手取袈裟二} 吽吽惹護平婆 以
吽字處月輪中置於頂上字色青色此身
即成阿闍如來
次滿願_{左如先右} 吽吽惹護平婆 以惹字
處月輪中置於頂上如融金色此觀成已
即成寶生如來
次第一最勝三昧耶定印 吽吽惹護平婆 以
護字處月輪中置於頂上如紅蓮花色光
觀成已此身即成阿彌陀如來
次施無畏_{左手取袈裟} 吽吽惹護平婆 以婆
字觀月輪中置於頂上作五色觀觀成已
自心即成不空成就如來凡五佛皆放隨方
光_{十方}以無數百千億光照其方恒河
沙世界衆生遇期光者悉入三昧
金剛波羅蜜_{左不取袈裟}
次一薩怛縛_{二合縛入日哩} 二合賀引四
寶波羅蜜_{左右手}
次一囉怛曩_{二合縛入日哩} 二合賀引四

法波羅蜜_{左右手}
次一達婆_{二合縛入日哩} 二合賀引四
羯磨波羅蜜_{左右手}
次一羯磨_{二合縛入日哩} 二合賀引四
以上五佛四波羅蜜
次金剛薩埵菩薩_{左手安腰右手}
次一縛入折羅_{二合薩埵縛} 二合賀引四
次金剛王菩薩_{左右手交臂}
次一縛入折羅_{二合薩埵縛} 二合賀引四
次金剛愛菩薩_{左右手}
次一縛入折羅_{二合薩埵縛} 二合賀引四
次金剛喜菩薩_{右手}
次一縛入折羅_{二合薩埵縛} 二合賀引四
次金剛寶菩薩_{外縛}
次一縛入折羅_{二合薩埵縛} 二合賀引四
次金剛光菩薩_{二合二頭二大}
次一縛入折羅_{二合薩埵縛} 二合賀引四
次金剛幢菩薩_{左右手}
次一縛入折羅_{二合薩埵縛} 二合賀引四
次金剛喉菩薩_{左右手}
次一縛入折羅_{二合薩埵縛} 二合賀引四
次金剛折羅_{二合悉蜜多三} 二合賀引四
次金剛法菩薩_{左手前如持花}
次一縛入折羅_{二合薩埵縛} 二合賀引四
次金剛利菩薩_{左右手}
次一縛入折羅_{二合薩埵縛} 二合賀引四
次金剛因菩薩_{左右手}

次一縛入折羅_{二合係都三} 二合賀引四
次金剛語菩薩_{用二}
次一縛入折羅_{二合慶灑三} 二合賀引四
次金剛業菩薩_{二合}
次一縛入折羅_{二合羯磨三} 二合賀引四
次金剛護菩薩_{先舉印}
次一縛入折羅_{二合藥乞灑三} 二合賀引四
次金剛牙菩薩_{左右手}
次一縛入折羅_{二合藥乞灑三} 二合賀引四
次金剛拳菩薩_{二合下}
次一縛入折羅_{二合理第三} 二合賀引四
以上十六菩薩
次金剛嬉菩薩_{頭少}
次一縛入折羅_{二合擲洗三} 二合賀引四
次金剛慢菩薩_{二合擲洗三} 二合賀引四
次一縛入折羅_{二合磨鍊三} 二合賀引四
次金剛歌菩薩_{左右手}
次一縛入折羅_{二合保誦三} 二合賀引四
次金剛舞菩薩_{先舉}
次一縛入折羅_{二合偈理誦三} 二合賀引四
次金剛香菩薩_{二合}
次一縛入折羅_{二合努閉三} 二合賀引四
次金剛花菩薩_{二合}
次一縛入折羅_{二合補澁三} 二合賀引四
次金剛燈菩薩_{二合}
次一縛入折羅_{二合阿嚕計三} 二合賀引四

次金剛塗菩薩開左右

唵一縛入折羅二合獻第三娑縛二合賀引四

已上八供養菩薩

唵一縛入折羅二合阿盧舍三娑縛二合賀引四

唵一縛入折羅二合波舍三娑縛二合賀引四

唵一縛入折羅二合娑普吒三娑縛二合賀引四

右弱畔銀印如常 已上四攝菩薩

帝釋天右如左。左五指直立相著。地水風火。中節以風著。火背。空風。中節。

唵一因達維也二娑縛二合賀引三

火天左拳展。右手立。指加。空。著。拳中。風屈。中節。召。之。

唵一阿乞迺齋二娑縛二合賀

琰魔天合掌。二地。二風。屈。中節。以。大押。風。

唵一閻魔也二娑縛二合賀引三

羅刹天右拳展。左。手劍印。

唵一泥以低二娑縛二合賀引三

水天右如前。左手。拳風直立小屈。

唵一縛上嚕那也二娑縛二合賀引三

風天右如左。五指。直屈。地水。

唵一摩耶吠上二娑縛二合賀引三

毘沙門天合掌。屈。二地。二火。入。掌。以。大指。二火。甲。指。風。

唵一拘米羅也二娑縛二合賀引三

自在天右拳安。腰。左指直立。地水。風。火。各少相去。

唵一伊舍那二娑縛二合賀引三

上方天右拳展。左舒。五指。高過。眉。

唵一陀羅掘二娑縛二合賀引三

下方天鉢印

唵一末羅沒泥二娑縛二合賀引三

已上十天

次獻事供飲食。花。香。燈。明。

次迴向輪陀羅尼普供。美印。

唵一娑婆二合羅娑婆二合羅二微摩引三娑引

羅四摩訶衍迦羅二合。縛上六。昨。長。七。

以前供具恭敬供養諸佛菩薩。由此力故。

五無間等極重罪業得消滅。何況輕罪。復應。

以此種種善根。迴向衆生。願諸衆生速證。

阿耨多羅三藐三菩提。

次四智讚 次摩尼供養如常 次三力偈 次

禮佛

南無摩訶毘盧遮那佛 南無阿閼佛

南無寶生佛 南無無量壽佛

南無不空成就佛 南無四波羅蜜

南無十六大菩薩 南無八供養

南無四攝智 南無金剛界一切諸佛

南無大悲大藏一切諸佛

次佛母加持 次入我我入觀

次本尊契智印 唵吽惹護平娑

次根本真言

唵一縛入折羅二合唵三娑縛二合賀引四

次加持念誦如常 次誦淨珠明如常 次旋轉

明如常 次念誦了誦偈如常 次本尊加持 次

散念誦 次入法界三昧觀左手上右手重。此字。大指。合。

輪觀如金剛界。但隨時略之。次本尊加持 次佛眼如先 次八供養 次壇供如左。但行者左。 次迴向輪陀羅尼如先 次四智讚 次普供養

如先次三力偈祈願 次闍伽如先 次迴向如常

次五悔第五。次解界如常。次奉送。作法印明。並。佛文等如常。

次拍掌如常 次三部被甲護身 次出堂。誦

大乘經作。泥塔。隨心經行耳

大師御作云云 或石山內供作云云

止風雨法 火天。或摩那斯龍王。可供也。

止風雨經可見之

守護國界經第九云。止雨陀羅尼。

唵。阿密哩低底。吽。三底瑟吒二合。娑縛。二合。賀。引五。

摩那斯龍王印言。可用。胎藏諸龍印言歟

云云

或云。馬頭二卷儀軌。在。八大龍王各別印明。

可勘之

又陀羅尼集可勘之。馬頭事卷也云云

馬頭軌八大龍王

難陀龍王 婆素難龍王 德叉龍王 羯因

吒龍王 股摩龍王 摩股摩龍王 商佉娑

羅龍王 鳩唎迦龍王

以上印言皆說之

或抄云摩那斯龍印言

唵摩那斯銘伽者。娑縛訶

正念誦如意 散念誦 北斗轉咒。又各別開書任意。本
已上常喜院 命星增三反數。阿利帝母。曜宿

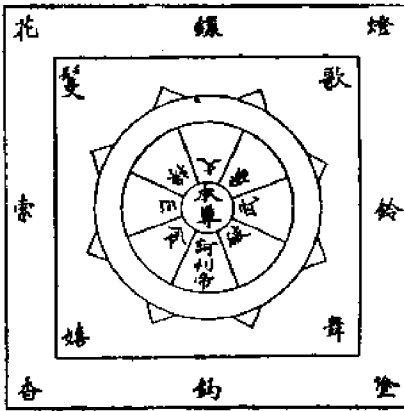
八幅寶輪中央安如意輪觀音。八幅間右旋
安北斗七星。尊前安阿利帝母。輪外八供四
攝如常

根本印明如常但本尊加持之次。北斗印明。次
阿利帝母印明如常 散念誦 佛眼。大日。本尊大咒
總咒。阿利 禮佛 三十七尊。本尊北斗七
星。阿利帝母。南無北斗七星 南無阿利帝
母

發願 本尊聖者如意輪等。 伴僧大咒 後加持同

部主 本尊息災

本尊 如意 諸尊 如 曼荼羅 本尊
並七星。阿利帝
母。八供
四攝等

如意輪二臂像。如熾盛光法說。七星如北斗
曼荼羅。阿利帝母只懷一子。左手取吉祥菓。
此法為賊難修之。七星如意輪王經可見

之 以上
小野

都表如意輪

都表如意輪王念誦軌曰。解脫
次復安。置本尊者。行者自須。數己座。尊面
西方存目前。行者像前東坐

都表如意輪軌曰。都者攝義。攝入一切諸
佛菩薩。是故名。都。表者顯義。顯現大光
照。四天下。是故名。表。冥攝。一切諸佛菩薩
顯現日光。令觀天下。一切衆生。有此義故
名曰。都表聖如意輪。有衆生類無知此相。

不知此故。不作歸依。能可。祇尋。信心堅固
者可。傳授之。命終之時。必生淨土。晝分六
時。行住坐。常觀想。莫廢。是法。名曰。日想。正
者住正念。故往生無疑云云

都表如意輪私記天台云。師曰。以一切佛菩薩
大悲心。攝觀音心中。八大觀音等。無量無數
觀音。但偏攝。入此如意輪心中。日想觀十六
想觀第一也。此法中。以日想觀。為其終奉送
觀。是深祕耳云云。或曰。此菩薩。以大悲方便
力。現日天身。利四天下云云

有七星九曜十二天宮。天二十八宿等無數
天衆。恭敬圍繞云云。以上
小野

或曰。應觀於虛空中。有熾盛日輪。日輪之
中有天寶座。座上有寶字。變成金剛寶蓮
花。寶蓮花形。變成於日天。日天變成如意輪
菩薩。其色身黃金。放火顯底光照。四天下。
首戴寶莊嚴冠。項背佩圓光。身具六臂云云

白衣觀音法

種子 三昧耶形 白蓮花

樓閣中有寶字。成蓮花臺。臺上有寶字。成
淨月輪。月輪中有寶字。成鉢曇摩花。白蓮
成。白衣觀自在菩薩。髮冠。髮純白。其身白
色。頂上有觀自在王。住說法相。頭上以淨
天衣。覆垂。左手執寶鏡。右手把楊柳枝。蓮
花部聖衆。並一切星宿恭敬圍繞

印 二手內縛。二頭指圓。真言
立合。二大指並立。真言
正念誦 散念誦 佛眼。大日。本尊。六
發願 蓮花部中。諸尊聖衆
禮佛

護摩息災 部主正觀音
護四智
護西方

葉衣觀音
種子 三昧耶形 吉祥菓
道場觀

樓閣中有寶字。成八葉蓮花臺。臺上有寶
字。變成月輪。輪中有寶字。變成吉祥菓。變
成葉衣觀自在菩薩。天女形。首戴寶冠。冠
有無量壽佛。瓔珞環釧莊嚴身。有四臂。右
第一手當心持吉祥菓。第二手作施願手。
左第一手持錢斧。第二手持羅索。坐蓮花
無量相好圓滿。二十八天藥叉將等眷屬。前
後圍繞

印 左手作蓮花。安膝上。想持羅索。右

道場觀

無盡香水海妙蓮上持花嚴界。中有摩尼寶殿。內有蓮花。上有月輪。上有青字變成青蓮花。變成多羅觀自在菩薩身。淨滿綠金光。摩尼妙寶爲珠璣。寶冠戴首無量壽。右手與願印。左手持青蓮。住於三昧。觀月輪。普放慈光照。三界蓮花部聖衆悉圍繞。印真言

青蓮花根本印 二手內縛。二頭指立合。二大指並立 真言

不空心印 二手內縛。二頭指二小指共立合。二大指並立 真言

噫一尾補羅二多利叶 正念誦 散念誦 眼佛

勸請 大慈大悲多羅尊。蓮花部中諸聖衆 諸尊三十

種子 三昧耶形 蓮花

道場觀 壇上有青字。成寶殿樓閣。內有青字變成八葉蓮花。上有青字。成月輪。上有青字。變成蓮花。變成青頸觀自在菩薩。身色紅白

青頸觀音法

種子 三昧耶形 蓮花

道場觀

壇上有青字。成寶殿樓閣。內有青字變成八葉蓮花。上有青字。成月輪。上有青字。變成蓮花。變成青頸觀自在菩薩。身色紅白

三面四臂。正面作慈悲悲愍貌。右邊作師子面。左邊作豬面。首戴寶冠。冠中有化無量壽佛。右第一手執杖。第二手把蓮花。左第一執輪。第二執螺。以虎皮爲裙。蓮花部無量聖衆圍繞

印心印 合掌。二大指入掌中。二頭指各握大母指上節。二中指立合。二無名指立合。二小指立合

口傳云。二中指蓮葉。二無名直立合。二小指立交也。一印四種持物在之云云 真言

噫一鉢頭。二合末。備攔建制。反。濕縛。二合羅。三步驟步。噫四

正念誦前咒 散念誦 佛眼。大目。正觀音。千手。本勸請 青頸大悲觀世音。蓮花部中 護摩息災 諸尊三十

部主 正觀 諸尊三十

香王菩薩法

種子 三昧耶形 蓮花

道場觀 壇上有青字。變成寶宮殿。中有蓮花。上有月輪。上有青字。變成蓮花。變成香王菩薩。身肉皆白。面貌端正。頭戴天冠。頸有璽落。右臂垂下。五指皆申。施無畏手。其五指端各雨甘露。施於五道衆生。手下並有黑鬼。三五箇。左臂屈。肘手當左。以把蓮花。其花從足下蓮花生出。其花白紅色。足下蓮花赤白紅色。項背圓光。上有傘蓋。五色錦綺。以爲衣服。兩重珠條絡於膊上。一赤色。一黃

色。無量聖衆圍繞

印八葉 真言 南謨。易喇但娜但喇夜引也。一南謨阿離耶跋盧吉瓶。稅跋羅引也。菩提薩埵引也。莫訶薩埵引也。南謨健陀引。羅易羅社引也。五菩提薩埵引也。莫訶薩埵引也。七伊只微八彌只微九

謨底反丁 曼底十一薩婆頻他二十 娑引 彈備十三 迦利沙般擊 引十 地錦謎 引十 鉢喇拽叱十六 娑縛訶

勸請 香王觀音大悲尊。蓮花部 薄雙紙二重第五

諸文殊三尊 一字文殊 六字文殊 八字文殊

一字文殊 法 產生

種子 三昧耶形 青蓮花上如意寶珠

尊形 左手執青蓮花。上有如意寶珠。右手向外垂下。五輪。作三滿願印。印八葉印

心真言 唵娑摩耶始哩叶。娑縛賀

隨心真言 唵阿捨摩願叶。娑縛賀

小呪 正念誦 叱洛咽焰 或本 或本

唵底哩頤炎 四合 或本 或本

劍印云。大聖文殊師利一字真言

唵他哩咽焰 四合 娑縛賀引

御加持 心真 伴僧同

勸請 本尊聖者一發摩
蓮花部中諸聖衆

發願 本尊聖者
一發摩

禮佛 本尊聖者
一發摩

字輪觀五大

以御本出之 宗圓

六字文殊法 依大師口傳錄
之極秘法也

種子 奇

三昧耶形 青蓮花上立智杵或說梵篋
鵝磨身 首戴五智髻 左執青蓮花 花上

立智杵 右持大惠劍半跏坐蓮花乘師子
王上 云云已上文殊除災 師云 准一字五字八

字文殊者 此尊可在六髻歟 但法寶藏經
意 八字文殊尙說五髻 上之形像又同彼

說歟

根本印 以青蓮花契 七念而三召之 惠
風度 想乘師子王來降於道場 與願令滿

足

口授云 二二小指相著豎 二大指亦爾
頭小屈掌 餘六指各小屈散豎 名青蓮

花印

真言 唵 引縛髻娜莫 師曰 除障字終
右呪文殊室利菩薩 以六千頌釋 誦此

呪滅一切罪生一切善 云云

大呪用胎藏文殊院真言 真言功力出種種
難呪

種種難呪曰 唵 縛平聲 鷄淡納莫
或祕書云 唵 縛平聲 鷄淡納莫

或又 有六字真言 用漱口香水加持之真

言也祕耶也

御加持本呪 伴僧同 字輪觀五大 梵號 蜜
號 如文殊法

經曰 若人每日誦七返 決定罪業悉得除
滅 若每日誦一百返其人臨命終時 現前

見文殊師利菩薩 云云

六字文殊法

種子 奇

三昧耶形 青蓮花上立智杵
尊形 首戴五智髻 左執青蓮花 花上立

智杵 右持大惠劍半跏坐蓮花葉師子王
上 云云已上文殊除災 師云 准一字五字八

字文殊者 此尊可在六髻歟 但法寶藏經
意 八字文殊尙說五髻 上之形像又同彼

說五髻上之形像又同彼說歟

印根本印

二二小指相著豎 二大指亦爾 頭小屈掌
餘六指各小屈散豎 名青蓮花印 葉印歟

真言 唵 引縛髻娜莫 右口傳
又有六字真言 口傳祕

梵號 密號 如文
殊法

八字文殊法 息災 天
種子 奇 或奇

三昧耶形 劍或師子或梵篋或三古或青蓮上五
蓮上三古

口傳曰 種子 奇 三形 師子首
尊形 乘師子王座 操持智惠劍 左執青

蓮花 花臺立智杵 首髻八智尊 障光遍十
方 云云

道場觀

想 須彌山上有真字 轉成妙樓閣 其中有
真字 成大蓮花 其上有真字 成師子 其上有

真字 成淨白圓明月輪 其上有真字 成
八葉蓮花 其上有真字 轉成利劍利劍轉

成大聖文殊師利菩薩 身色黃金色光明遍
法界 首髻八智尊 右手操持智劍 左手執

青蓮花 蓮花上立五古杵 身璎珞莊嚴威德
無比 曼荼羅聖衆三重圍繞 八大童子 四大

明王 十六大天等 各隨位次第安坐
印 二二內縛 並立二大指 屈如師子口

以二大頭之間 爲師子口也 觀念口傳
在之祕印也 真言曰

○若光顯 地無光 不黑 諸聖 諸
計設尼 救護惠 依口傳加之

師傳曰 此八字真言者 宛八大童子種子
仍真言之末加中尊種子誦之 所謂奇

字是也 但伴種子隨事可改用
息災 若求息災除難事等 增益 若求福慶位

書 三寶 敬愛 心中書 降伏 心中書 降伏
佛法等者 心中書 降伏 心中書 降伏

師傳曰 道場觀種子 並真言終字 隨事改
加事如此 但不改字通用奇字常事也

又印 文殊師利法寶藏陀羅尼經云 祕林
八字陀羅尼

次說如意寶印曰 以兩手相叉 二頭指相
拄 屈其大母指入於掌內相叉 此印亦名

薩。次南帝釋后。次南火天。東南角塗香菩薩。角西火天后。次西焰魔天。以上第三院也

護摩就息災

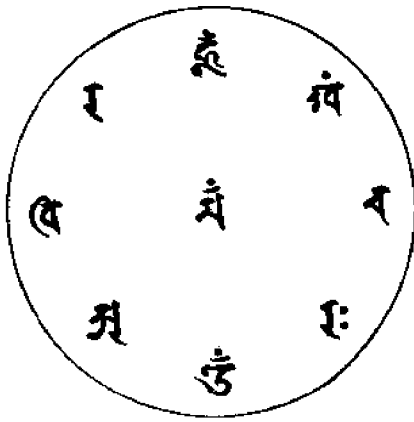
部主馬頭。小野。祇說。本尊段 自加持 召請

撥遣 諸供物八字 加持物 諸尊段八字

種子。真言。總三摩三古。各別種子用否任意。用。鈎召印。結說曰。天樂之時九曜七星用之。醍醐傳也。又說三十用之。

八字文殊鎮

師傳云。以板造月輪塗胡粉。月輪中央書本尊種子。其迴書八字真言。圖在左以彼月輪入青袋。以件袋又納箱中安壇上。修法之後。其家梁上納之。此鎮者神借人家事等出來之時可行之云云。
月輪圖(朱)月輪所納箱供ナラハ前後。護摩ナラハ中經之後可安也云云。

大聖文殊鎮家法

以梵本字書記青紙。中種子迴者。真言也。寢殿中梁上入白檀管可安之。今鎮此文之意也。

法進 八字文殊法一七箇日支度事

合

蘇蜜 名香 白檀 五寶 五香 五藥

盤五穀 壇一面方五尺 脇机二前 燈臺四本 禮盤半座 壇敷布一段 佛供覆布三丈 芥子袋

大幕一帖 壇供米十六石九斗 燈油五斗 五口之內。壇桶一口。關伽桶一口。約折敷三枚。小神供桶一口。足桶一口。

關伽棚一箇 長櫃一合 阿闍梨 伴僧六口 承仕二人 驅仕二人 見丁

二人 淨衣白色 右注進如件

年月日 行事大法師阿闍梨大法師 八字文殊御修法所 奉供

大壇供二十一箇度 護摩供二十一箇度 諸神供三箇度 奉念

佛眼真言 大日 本尊 降三世大威德 無能勝 馬頭 破諸宿曜障

々々一字金輪 右奉爲々々々 年月日 阿闍梨々々々 一交了

薄雙紙二重第六

諸菩薩九尊 金剛薩埵 五大虛空藏二 求聞持

滅惡趣 般若菩薩 持世 藥王 馬鳴 龍樹

金剛薩埵 種子或或或或

三昧耶形五古或一古 尊形如常

高隆寺僧正記云。金剛薩埵印者。右手執五胎。左手持五胎鈴作勇進勢云云

印。內縛而成五胎印。真言曰。曩莫穆曼多引嚩日羅。合。救闍入戰擊摩訶

薩摩拏吽 觀念者。令衆生離生死得三解脱。即是諸佛第一威猛。殘害世間。令盡入法界。歸於金剛界。

已上高隆寺 又金剛薩埵 印。外縛。立中指大小指開立如五結杵。真言。唵。阿。彌。陀。佛。

五大虛空藏息災。增進。所望。天變。 種子 三形

法界虛空藏 如意寶珠 金剛虛空藏 寶三結杵

寶光虛空藏 三辨如意寶珠 蓮花虛空藏 紅色寶蓮花

業用虛空藏 寶羯磨杵 道場觀

妙高山頂有卍字成大蓮花。蓮花上有昇

妙高山頂有卍字成大蓮花。蓮花上有昇

◎原本註曰高隆寺僧正者仁和寺寬空ナ云 ◎原本押紙註曰古ナリシ口云々種子中此字勝有由緒大日金薩合體種子也何ハ金薩ハ大日也思之形像右手取五古左手持結三十七尊功德ナサター身ニ令具足表示也五古五佛鈴ハ終ノ鈴菩薩也書初後標中間也

先總印二 二手內轉 並立二大指 屈之如鉤 莫附二頭指之側
 內五古印 二中指如寶形 有口
 次各別印明
 法界虛空藏 二手外轉 二中指如寶形
 持
 金剛虛空藏 外轉三古印 中指寶形
 結此

七章 世天自殊加杓

南無阿彌陀佛

南無阿彌陀佛
南無阿彌陀佛
南無阿彌陀佛
南無阿彌陀佛

求聞持

梵號 阿彌陀佛

密號 如意金剛

種子 或云 三昧耶形 如意寶 或

尊形 軌云 菩薩滿月增減相稱 身作金色

寶蓮花上半跏而坐 如右押左容顏殊妙

怡喜悅之相 於寶冠上有五佛像 結跏趺

坐菩薩左手執白蓮花 微作紅色 於花臺

上亦有如意寶珠 吹琉璃色黃光發焰 右手

復作與願印

印 軌云 護身手印相 先舉右手 然後頭指

與大指相捻狀若捻香 其頭指屈第二節

第一節極令端直 作此印已 置於頂上 誦

陀羅尼一邊 以右肩左肩心喉 亦皆如是 又

又云 即作手印 掌承淨水 誦陀羅尼三反

即飲之 其手印相 先仰舒右手五指 屈其

頭指與大母指相捻 狀如捻香 此是虛空

藏菩薩如意寶珠 成辦一切事 印文 私尋云

今一印法也 儀軌出兩印如何 又二印之中

以何爲本耶 或師云 風空相捻名如意寶

印 仍云一印 歟 地水火三指隨用卷舒也

真言 軌云

南牟

阿迦捨

揭反

反三

揭反

揭反

揭反

揭反

揭反

揭反

揭反

揭反

揭反

揭反

二四九五

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

薄雲新二重卷第六

<

歟

問。灑淨樣云何。又如常用。等加持耶

師云。不用。等。只。左手作。護身印。地

水火三指開舒。左手以散杖取水。置右手

印上。誦明三反。灑供物等及自身。是即加持

也。第二第三亦如是

表白。神分。祈願。五悔。以下。發願。五大

普供。三力如常。但改金掌作護身印。當

心唱之發願句

至心發願。唯願大日。本尊界會

虛空藏尊。降臨壇場。所設妙供

哀感攝受。護持弟子。心中所願

速疾成就

或師云。五悔乃至三力不用之。表白神分

祈願許也云云

道場觀

作護身印。當心閉目應觀。木曼荼羅上有

乳字。字變成月輪。月輪中有乳字。字變成

寶蓮花。蓮花上有乳字。字變成如意寶珠

寶珠變成虛空藏菩薩。身作金色相好莊

嚴。首戴五佛寶冠。寶蓮花上半跏而坐。容顏

殊妙。無喜悅之相。左手執白紅色蓮色。於

花臺上有如意寶珠。映瑠璃色黃光發焰。右

手作與諸願印。五指垂下現掌向外。菩薩

真身與此像等無有異云云

道場觀了七處加持用否如何。師說云。不

用之

問。請。本尊二十五返者何意耶。師云。觀

空藏經云。天
冠二十五佛。

問。闕伽無之耶云何。師云可有。師云左

作手印置闕伽器右作護身印加持之。誦

明一。反。次右同。左手合捧誦明一返。想洛

本尊足。沃。水火燒三度。然置本處

花座

五種供養。如常。但作手印。上置供物。

讚。四智。本尊。用。護身印。

禮佛。如十八道。但四攝之次加。

本尊加持

結印。右掌風。誦明三反加持五處

正念誦。正念誦印

原本押紙曰。裏書云。正念誦印。口傳者謂

右捻空風。地水火立申風。空取念珠念誦

左手同。右捻風。空風空中取念珠念誦也

地水火三立申。左右手向外念誦也。散念

誦不如此。凡此山求聞持法。一切法

如此也

問。常途加持念珠法可用耶。師云不用。當

印明。兼成。加持。歟。又云。滿呪邊事。此法在

正念誦。二座各五千反

入法界觀。護身印

散念誦。大。等。八字文殊。解界。護身印。誦。明

大虛空藏經云。東方一寶莊嚴佛國菩薩也。

一寶者。虛空印文。虛空藏經云。南方香集世

界勝花數藏如來所從菩薩也。又

時晨朝日沒。三時加。日中。問。或說云。修此法之間。每日拜明星用耶。師云。今流不。必爾。明星出時不定故也。

問。或云。百。日之間。滅日沒日除之取。百箇。日。但除之。如例修之。然而其日返數不入。百萬返之內。云云。用否云何。師云。今流不爾。只計餘日。當結願日。開白日。不擇。善惡日。云云。

問。蘇自開白日置之歟。師云。二說。私云。結願日置宜歟。

問。蘇器置。木壇何處耶。師云。逢蝕之時。木壇中心。乳樹葉七枚敷。迴之上居之。但以。前大壇之上火舍之內。云云。

問。木壇極ヒキナリ。用繩床時云何。二說。今流大壇上置木壇。中心。闕伽等大壇。備之。

問。五色櫃用否如何。師云。大壇重木壇之時。大壇曳五色。歟。但木壇許不用之。

問。知識助伴。蝕時用何呪耶。師云。軍荼利大呪也。

問。蝕日行者必斷食歟。師云。必爾。

問。蘇器樣如何。吉可有。用意歟。

問。日蝕尚可有不。善。日光煖氣有。濫歟。知別云何。師云。

問。乳樹葉敷樣云何。師云。此散杖事。日月蝕時所用也。件以前每時所用者。只如常之散杖也。

問。散杖削否。二說。

問。攪蘇之時。兼見蝕耶。軌云。目觀日月。

①原本押紙曰裏書云謂右手ニ風空地水火三指中間左手取散杖右手地水火三指中間ニ散杖ヲ置テ右手ニ承水濕闕伽等也如此三度灑也此即掌濕水灑也以散杖不觀也等也以散杖ニ付水ヲ置テ右手ニ灑供物等也 ②原本押紙曰裏書云謂五悔等時用合掌時改掌作護身印誦五悔等也 ③原本押紙曰裏書云百日之內有滅日沒日其兩日之數邊滿其日ヲハ百日之內ニハ不入也除此兩日餘日ヲカヘテ滿百萬邊也

同別紙裏書曰

三厨經一卷

六三三

愛菩薩讚云

轉日羅三合邊引讚愛樂摩訶煤引企也合二轉

日羅三合轉引摩訶商迦羅能伏二合二轉引羅迦

引摩訶商迦羅能伏二合二轉引羅迦

轉引摩訶商迦羅能伏二合二轉引羅迦

普供養三力祈願 禮佛

南誦轉日羅羅誦冒地薩恒轉摩訶薩恒轉

入我我入（定印）（朱）敬愛時
（附願用此所）

觀想本尊三密與我三密平等平等無二無

別

本尊加持

先根本印

二手金剛拳相又內爲轉直堅忍願針相

交印成樂是名根本印（文印）（心願）

真言曰

次外五古印

復說根本印

如鉤形檀惠與禪智堅合如五掌是名羯

磨印亦名三昧耶文

真言曰

次內五古印

真言曰

次五種相應印

息災相應印

戒方入掌交禪智相鉤結檀惠合如針忍

願堅相捻進力各偃堅是名寂災印文

次五種相應印

息災相應印

二圖九章

海變新二重卷第七

增益相應印

進力捻忍願四指頭立齊是布瑟置迦母捺

羅大印文

敬愛相應印

進力如蓮葉印名伽瑟耶文

降伏相應印

進力捻忍願上節蹙三角阿昆左瞻迦當

用此密契文

鉤召相應印

進力屈如鉤隨誦而招召金剛央俱施文

或五種印通用

正念誦五字呪或本尊加持印外五古印

字輪觀

了義不可得

因業不可得

還受不可得

作業不可得

福侵不可得

了義不可得

因業不可得

還受不可得

作業不可得

福侵不可得

了義不可得

因業不可得

還受不可得

作業不可得

福侵不可得

了義不可得

因業不可得

還受不可得

作業不可得

福侵不可得

隨一

金剛吉祥成就一切明其印相二羽金剛

掌以檀惠內相鉤戒方雙屈入掌忍願相

合如峯屈進力各捻忍願上節以禪智各

捻忍願初文是名金剛吉祥印文

妙吉祥破諸宿曜明內轉痛指節並逼堅

二空是名破七曜一切不祥印文

成就一切印真言其印以定惠手作不

動刀印以刀又互插掌中即成文

佛眼印明如常

散念誦

佛眼大目本尊三種降三世金剛吉祥三百

諸宿曜百反成就一切明反三七大金剛輪一字

後供養後給讚普供養三力祈願

禮願迴向至心迴向解界撥遣三

部被甲禮佛出堂

部主降三

本尊段自加持外五古印五字

七伴僧並御加持用大呪諸尊十

以上付別行作法行三十七尊樣也

御本云一校了

建保四年十二月六日以御本書點了

沙門慈一生二十五一校了

◎冠註曰口云檀惠內ニサシチカヘテ戒方ハ檀惠之間ヨリ雙屈也 ◎冠註曰口云仰左刀覆右刀以指末互挿也云云

正嘉元年九月二十八日以御本書點了
金剛佛子宗圓生二十四

愛染王法付二十七

自房中至佛前作法如常

壇前普禮 著座普禮 塗香淨三業三部被

甲 加持香水 加持供物具里 十字觀

觀佛 金剛起 普禮 表白神分祈願 五

悔 發菩提 三昧耶

勸請 若發願。本尊聖者愛染明王。慈觸愛慢諸眷屬。 金剛愛染大明王

五大願 普供養三力 四無量觀 大金剛

輪 地結 四方結 金剛眼 召罪 擯罪

業障除 成菩提

道場觀如來

壇上有其字。變成五峯八柱寶樓閣。其中

有殊妙壇。壇上有其字。變成赤色蓮花。蓮

花上有其字。變成熾盛日輪。日輪中有其

字。變成五古金剛杵。杵變成金剛愛染

明王。身色如日暉。住於熾盛輪。三目威怒

視。首髻師子冠利毛忿怒形。又安五鈎鉤。在

於師子頂。五色花鬘垂。天帶覆於耳。左手

持金鈴。右執五峯杵。儀形如薩埵安。立衆

生界。次左金剛弓。右執金剛箭如射。衆星

光能成大染法。左下手持彼。右運如打勢。

一切惡心衆。速滅無有疑。以諸花鬘索絞

結以嚴身。作結跏趺坐。住於赤色蓮。蓮下

有寶瓶兩畔吐諸寶。云云 慈觸愛慢等一十

大虛空藏 小金剛輪 送車轆 請車轆

召請大 四明 拍掌 結界三 虛空網

火院 大三昧耶 闍伽 花座口云明王者

振鈴 理供 事供 讚先四句。次愛者。讚。朱。

愛菩薩讚云

唵日羅二合還引說愛染 摩訶憐引企也樂。二

日羅二合唵引擊箭唵商迦羅能伏。二 變引囉迦

引摩羅摩訶囉日羅二合 唵日羅二合左引波弓

變讚婆都落

普供養三力祈願 禮佛

金剛愛菩薩梵號

南誦。唵日羅羅說。冒地薩但囉摩訶薩但囉

入我我入定印。朱。敬愛時。一肘觀此所

觀想本尊三密與我三密。不等不等無二無

別我心上可。觀。本尊種子三形等。也。如常。朱。結

真言曰

唵日羅二合囉說。野自名僻彼名

次以左拳爲執弓勢。右爲引箭勢。是爲

意生金剛印。真言曰

唵日羅二合薩但例昨

次以二金剛拳。右押左交臂抱胸。是爲計

里根羅金剛印。真言曰

唵日羅二合 計里昨

次以左金剛拳承右肘。右拳豎之如幢相

是爲愛金剛印。真言曰

唵日羅。岐里敍

次以二拳各安腰側。是意氣金剛印。真言

日左額

唵日羅二合藥味咽爾

次以前挽弓勢。稍向下柔爲之。是意生金

剛女印。真言曰

若日羅。爾里瑟致娑也。計麼吒

次以前抱勢柔軟爲之。是爲計里根里金

剛女印。真言

唵日羅。計利根蘇昨

次如前。安二拳腰側。是爲意氣金剛女印

真言曰

唵日羅。迦迷失。唵里恒嚧

次二上散。是爲時春印。真言曰

唵日羅。布瑟閉唵

次二下散。是爲時雨印。真言曰

唵日羅。布瑟閉唵

唵日羅。布瑟閉唵

唵日羅。布瑟閉唵

唵日羅。布瑟閉唵

唵日羅。布瑟閉唵

唵日羅。布瑟閉唵

唵日羅。布瑟閉唵

唵日羅。布瑟閉唵

唵日羅。布瑟閉唵

次以二掌是為時秋印真言曰

唵囉日羅度閉瑟

次以二掌是為時秋印真言曰

唵囉日羅路計爾入

次以二掌是為時冬印真言曰

唵囉日羅獻弟虐

次如前鉤是為色印真言曰

唵囉日羅益句始若

次如前索是為聲印真言曰

唵囉日羅跋勢昨

次如前鎖是為香印真言曰

唵囉日羅商迦隸鐵

次如前鈴是為味印真言曰

唵囉日羅健知穀

次以右掌向身旋轉三四匝高聲誦真言便能振動十方世界一切諸佛菩薩加持行人速與悉地真言曰

唵囉日羅

次以所舞安心上即復安慰十方世界真言曰

次結根本印誦百字真言或七邊或三邊或一邊不解其印誦本真言七邊即頂上散印百字真言曰

唵囉日羅薩怛嚩三麼也摩奴跋囉也囉日羅薩怛嚩但尾奴波底瑟吒爾里柱迷婆嚩素親瑟喻迷波嚩阿奴羅訖視迷波嚩素補瑟喻迷波嚩薩嚩薩嚩迷鉢囉也車薩嚩羯婆素者頭旨多失利藥向嚩昨訶訶訶訶引婆我梵薩嚩但他薩多囉日羅嚩引問者囉日里婆嚩摩訶三昧焰薩怛嚩惡

次根本印真言七邊(朱)不改

二手金剛拳相又內為縛直堅忍願針相交即成染是名根本印印心類真言曰

唵囉日羅瑟拈囉囉日羅薩怛嚩

弱昨鐵穀

次外五古印

復說根本印二手金剛縛忍願堅相合二風如鉤形檀惠與禪智堅合如五峯是名羯磨印亦名三昧耶真言曰

唵囉日羅

次內五古印

真言曰

唵囉日羅

次以所舞安心上即復安慰十方世界真言曰

唵囉日羅

次以所舞安心上即復安慰十方世界真言曰

唵囉日羅

次以所舞安心上即復安慰十方世界真言曰

次五種相應印第一可用之五種息災 若處此印者不

經云戒方入掌交禪智相鉤結檀惠合如針忍願立相捻進力各偃豎是名寂災印

增益 若處此印者不

經云進力捻忍願四指頭並齊是布瑟置迦母捺羅大印文

敬愛 若處此印者不

經云進力如蓮葉印名伽珍耶文

調伏 若處此印者不

經云進力捻忍願上節蹙三角阿毘左嚩迦當用此密契文

鉤召 若處此印者不

經云進力屈如鉤隨誦而招召金剛央俱施文

或五種印通用此印正流也

正念誦或五字呪本尊加持五古印以上如前字輪觀

○傍註曰染印也 ○傍註曰其義也 ○傍註曰名大呪 ○冠註曰名一字心或五字呪 ○冠註曰內五古印為本但譯智相鉤結云云

奇妙心真言曰 奇妙心真言曰

北辰妙見 尊星王同異說說也

或印 合掌屈二大指入掌中召請撥遣皆用此印請召之撥遣之加持五處成護身真言如前

心中心呪 奇妙心真言曰

楚天左五指立風右掌安樂

身真言如前

印 二手合掌二大指二小指合璧餘六指屈如八師子印 以上石山

楚天左五指立風右掌安樂

廣本云取白檀香木無瑕隙者長六指或一握手形作童子形頂上五朱茶鬘子相好圓滿於荷葉上交膝而坐右手掌吉祥菓作與人勢左手揚掌向外垂展五指此名滿願印 略本云童子形兩手各把菓子與人頭上作三鬘角子云云於淨處安置誦真言萬邊云云經云誦三十廣軌云燒沈

北辰菩薩別行法云北辰菩薩名曰妙見擁護諸國土所作甚奇特故名曰妙見在於閻浮提衆星中最勝神仙之山仙菩薩之大將平等房云本朝往古圖畫妙見形像非一途印相亦不同但靈巖寺有等身木像左手當心持如意寶右手作與願大底同吉祥天女像又尊星王軌說樣樣可見彼文云云形像

已上印言金剛界二十天 已上大日經疏第五云大梵王戴髮髻冠坐七鶴車中四面四手一手持蓮花一手執數珠已上是右手一手執單持一手作噉字印已上是左手也印當稍屈頭指直申餘指側手案之而作語狀是名淨行者吉祥印

誦真言萬邊云云經云誦三十廣軌云燒沈

四臂像赤白肉色瞋眉而慈怒形右第一手持筆第二手持月輪左第一手持紀籍第二手持日輪天衣瓔珞皆如前身立蛇走青龍背引上右足腰屈視地相右邊畫作持根者形如藥叉而令著天衣瓔珞爲赤肉色甚可畏之形皆令現黑雲中結妙心印

已上儀軌云印右如前左手五指相著疊之少屈其高少許過肩即成蓮花想真言噉

我有心真言由如摩尼珠能滿一切願爲利閻浮提諸善男女等文又云若有女人不宜男女燒香供養文形像別法等具引見歡喜母法等

肉色甚可畏之形皆令現黑雲中結妙心印

少屈其高少許過肩即成蓮花想真言噉

我有心真言由如摩尼珠能滿一切願爲利閻浮提諸善男女等文又云若有女人不宜男女燒香供養文形像別法等具引見歡喜母法等

記見令現二十年之春秋又有菩薩所現忿怒像儀形如前所說四臂像但黃色開口逆髮中有七蛇除前所持日月輪右手持節刀左手持金輪餘無相違

少屈其高少許過肩即成蓮花想真言噉

我有心真言由如摩尼珠能滿一切願爲利閻浮提諸善男女等文又云若有女人不宜男女燒香供養文形像別法等具引見歡喜母法等

云云司命司祿二神隨從左右

少屈其高少許過肩即成蓮花想真言噉

我有心真言由如摩尼珠能滿一切願爲利閻浮提諸善男女等文又云若有女人不宜男女燒香供養文形像別法等具引見歡喜母法等

或云公家御燈是妙見可尋之

少屈其高少許過肩即成蓮花想真言噉

我有心真言由如摩尼珠能滿一切願爲利閻浮提諸善男女等文又云若有女人不宜男女燒香供養文形像別法等具引見歡喜母法等

或八葉印

少屈其高少許過肩即成蓮花想真言噉

我有心真言由如摩尼珠能滿一切願爲利閻浮提諸善男女等文又云若有女人不宜男女燒香供養文形像別法等具引見歡喜母法等

梵號 奇妙心真言

少屈其高少許過肩即成蓮花想真言噉

我有心真言由如摩尼珠能滿一切願爲利閻浮提諸善男女等文又云若有女人不宜男女燒香供養文形像別法等具引見歡喜母法等

或云公家御燈是妙見可尋之

少屈其高少許過肩即成蓮花想真言噉

我有心真言由如摩尼珠能滿一切願爲利閻浮提諸善男女等文又云若有女人不宜男女燒香供養文形像別法等具引見歡喜母法等

或八葉印

少屈其高少許過肩即成蓮花想真言噉

我有心真言由如摩尼珠能滿一切願爲利閻浮提諸善男女等文又云若有女人不宜男女燒香供養文形像別法等具引見歡喜母法等

梵號 奇妙心真言

少屈其高少許過肩即成蓮花想真言噉

我有心真言由如摩尼珠能滿一切願爲利閻浮提諸善男女等文又云若有女人不宜男女燒香供養文形像別法等具引見歡喜母法等

或云公家御燈是妙見可尋之

少屈其高少許過肩即成蓮花想真言噉

我有心真言由如摩尼珠能滿一切願爲利閻浮提諸善男女等文又云若有女人不宜男女燒香供養文形像別法等具引見歡喜母法等

或八葉印

少屈其高少許過肩即成蓮花想真言噉

我有心真言由如摩尼珠能滿一切願爲利閻浮提諸善男女等文又云若有女人不宜男女燒香供養文形像別法等具引見歡喜母法等

0冠註曰子心并成就院云心覺僧正傳云云

王其像八臂四面。當前正面作平正圓滿之相。猶如菩薩相。左廂面青黑色。大張口虎牙相。右廂一面作自在天相。赤白色。當前上面作藥叉極惡相。牙齒長利。身赤黑。髮色作金青色。其天王左右二手皆持刀。左右二手相變持縛折羅。又左右二手合掌當心。左右二手下俱持槍。其身雄壯。迅極可畏。以五色雲散垂爲蓋。諸天藥叉大將。二十八部等。前後左右恭敬圍繞。

容端正伎藝第一。一切諸天無能勝者。於大衆中而作是言。我今爲欲利益一切有情。所祈願豐饒吉祥富樂之事。隨心怖求。悉能滿足。於諸業藝速能成就。我有秘密陀羅尼法要。今當說之。即陀羅尼曰。

眷屬悉皆降至種種加備。結此印誦根本明。印心額喉頂即成護身。一切鬼魅不敢親近。以淨繒帛覆天形像。不得輒說此法向餘人。若妄泄之終身無効。慎之慎之云云。

印 合掌當心。即以二大指右押左交入掌二頭指並豎。餘三指交作拳。然而頂戴之。三上三下。

若誦滿一萬邊。乃至十萬邊。一切諸天一切鬼神生歡喜。隨逐侍衛常令行者豐饒吉祥。若欲持誦求其證驗。先畫我壇。並畫我像安置壇中。如法供養。即疾證驗。即疾成就。就。

已上成蓮房。伎藝天女真言曰。曇謨引耨支摩貌施法地尾鉢羅二合鉢地野二合。試引迦羅者。瞻林二合但爾野二合他。去引濕。二合惹底鉢吠羅摩惹哩爾。吽吽。發吒。半音。婆。隨二合賀。

名香用。求求羅香。安悉。隨軍護法云。不空譯。爲二最。摩太子儀軌。

大自在天女畫像法。先畫摩醯首羅天王三面六臂。顏貌奇特端正可畏。從其髮際化生一天女。殊妙可喜。天上人間無能勝者。著天衣服。璣珞嚴身。兩手腕上各有瓊釧。左手向上捧一天花。右手向下作捻裙勢。身形可長三尺。或隨大小任取稱量。畫像畢。已如法安置壇中供養。

若欲誦持我此陀羅尼者。先須建立道場。如法嚴飾種種香花以爲供養。於二七日或一七日受持齋戒。斷其淫欲。誦此陀羅尼。滿五萬邊或十萬邊。於其中間勿食酒肉。葷穢。至心誦持天女現前種種加備。一切願求皆悉滿足。從此已後無有障礙。乃至妻子輩穢亦不制斷。若能淨持最爲速驗。後有所用。應令成就云。

對像前滿三十萬邊。心印。二于內縛。二小二空出來去。善惡一。那吒天神七寶莊嚴。七手令執口齒。右手託腰上令執三戟。鞘。神足下作一藥叉女作。趺坐。並作青黑色。少赤云云。

伎藝天女成就法印。二手合掌。二名指二中指外相叉。指面著其手背。二頭指微蹙頭似寶。二大指頭並來去即成。誦請召明曰。

魔醯首羅大自在天神通遊戲變化頂生衆伎藝天女成就法印。二手合掌。二名指二中指外相叉。指面著其手背。二頭指微蹙頭似寶。二大指頭並來去即成。誦請召明曰。

昔五國大亂有八箇月。德。行法。異。行。多。法。遂無一切驗。行此法降伏五國五萬軍五國平安。故是名隨軍護法云云。

曇謨引魔醯濕。二合囉引野。耨支摩。冒引。誡。伎。野。噫。隨。去。引。四。婆。隨。二。合。引。賀。結此印已隨誦。此明。七反誦召。本天與諸。

曇謨引魔醯濕。二合囉引野。耨支摩。冒引。誡。伎。野。噫。隨。去。引。四。婆。隨。二。合。引。賀。結此印已隨誦。此明。七邊。請召。本天與諸。

伎藝天女法。魔醯首羅天王。於髮際中化出一天女。顏

結此印已隨誦。此明。七反誦召。本天與諸。

結此印已隨誦。此明。七邊。請召。本天與諸。

以右手中指直豎。次以名指。在中指後。以頭指鉤名指頭。以大指橫押頭小二指。甲。以中指如鉤勢。向外鉤向身來。卽是誦根本明。於字上加所召者名誦之。若結此印。誦明懺召一切。悉皆立至。是印亦通一切處用。若逢怨賊惡人欲相刑害。結印展其中指望。彼搗呼皮反裂也之。自然散壞。諸惡鬼神指之消滅。結此印。誦根本明。印心額喉頂。卽成護身畫像法。

以辯才天名妙音天事
大日疏云薩羅摩伐底譯云妙音樂
天或曰辯才天云云
道場觀
樓閣中有荷葉座座上有引字或音字變成
琵琶琵琶變成辯才天女首戴天冠莊嚴
微妙身相白肉色著青色野蠶衣持琵琶
右膝立之經云常以八臂自莊嚴無量眷屬圍繞
印言根本印文云真掌印者琵琶也云云左手舒五輪仰
掌橫於胸前右手頭指大指相捻餘諸輪
開散之右手於左手上迴轉作彈琵琶之
勢真言曰

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

形像

100

天上人間無能勝者。著天衣服。纓珞嚴身。兩手腕上各有環釧。左手向上。捧一天花。右手向下。作捻裙勢。身形可長三尺。或隨大小。取稱量。畫像了。

女天形有八臂。左第一手持鉞。第二手持三古杵。第三手持弓。第四手持輪。右第一手持鉞。第二手持鉤。第三手持矢。二侯。第四手持索。經云。或執三戟。頭圓髻。左右

其法必須從師教授淨室密持每念誦了以淨繒帛覆天形像不得輒說此法向餘人若妄泄之終身無効慎之慎之文

法云一切有祈願豐饒吉祥富樂之事隨心桶求悉能滿足於諸業藝速能成就文

恒持日月旗又云常以八臂自莊嚴各
持弓箭刀稍斧長杵鐵輪並羂索真諦三
藏云辯才天女此九地菩薩云云或云辯才
天女天婦也云云此攝乾闥婆等辯才
天女委事見於最勝王經第七私云辯才

已上平等房十卷抄形像在之

辯才天又云妙音天。又云美音天。又云大辯天。

辯才天事 六十花戲第七云。有一女

人名辯才。父母求天由此生。離諸惡法樂真實。能令衆生得辯才。云云

摩利支天法向東方修之

壇上有宮殿中有荷葉座。座上有弓字。字變成天扇形。形變成摩利支天。似天女形。左手屈臂向上。手腕當左乳前作拳。掌中把天扇。扇如羅摩詰前。天女把天扇。扇事陀羅尼集經第十文也。於扇當中作西國萬字。字如佛胸上萬字。字四曲內各作四箇日形。一一著之。已上集經文。其天扇上作光炎形。右手申臂並申五指。指頭垂下。眷屬圍繞云云。

印言

根本印

二手地水內相合。風空並豎合。以火纏風。

如^二大^一金剛輪印^三印^四身^五五處^六
正結密印兼
尼用之

卷之五

THE

寶瓶印或云三印皆印定作虛掌以惠掌橫覆定上若有雜時想有此中若爲他人修

之想在此中，在日天子前天眼不能見。

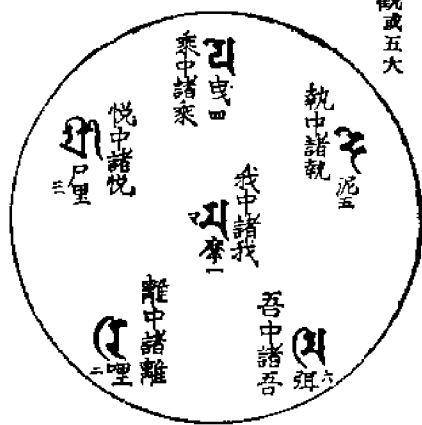
何況餘鬼等乎

眞言

सुखदुःखसंज्ञा

諸諸天說

字翰卿

羅也薩摩二合賀

第六天真言曰 唵魔醯引濕縛二合 羅迷沙

引也薩摩二合 賀

古師遺唐書云未和東寺。天台誰祖師。此六天真言。如是所說有何故耶云云

已上平等房

魔醯首羅天

又名商羯羅。具緣品疏云。魔醯首羅於一世界中有大勢力。非三千界主。經下文更有魯捺羅。即是商羯忿怒身。從事立名。護摩軌云。伊舍那天舊云。魔醯首羅。只云大自在天。

或云。自在天 三戟

印 左手中指立之

唵嚩捺羅野莎呵

大自在天已下平等房歡喜自在天。大自在天。雨種出之。形像各別也。

梵號。魔醯首羅

種子。𑖀 三昧耶形。三戟

尊像。三目八臂騎白牛說文未見。可依古圖。

本尊印。出熾盛儀軌

大自在天印 惠羽舒五輪承頰。儼然住

魔醯首羅云天 真言曰

羅莫三曼多沒跋南。唵嚩係曳吽。摩系濕縛

二合羅野娑嚩二合賀

欲界自在伊舍那真言。小自在

羅莫三曼多沒跋南。唵捺羅野。娑嚩二合賀

智度論云。大自在天那羅延天。俱摩羅天。

此三天恭敬之。令得一切願。取意抄之。具可見本文也。

四天王

持國天 種子 𑖀 三昧耶形。刀

增長天 種子 𑖀 三昧耶形。刀

廣目天 種子 𑖀 三昧耶形。三古戟

多聞天 種子 𑖀 三昧耶形。寶棒

道場觀

地結之上。金剛牆內有大海。海中有須彌

山。山頂有𑖀字成善見宮。其中有荷葉座。

上有𑖀字成獨古。變成帝釋。金色三目。戴

寶冠。右手一古。左手安腰。山半腹四面各

有𑖀字。變成廣大樓閣。七寶所成。珠寶璫

珞以爲莊嚴。樓閣之內有𑖀字。變成荷葉

座。東方座上有𑖀字成。刀形。成持國天王。

赤色忿怒形。左持劍右押股上。南方座上

有𑖀字。變成刀形。成增長天王。赤色。右手

持劍。左手作拳安腰著甲冑。西方座上有

𑖀字。變成三鈷戟。變成廣目天王。赤色著

甲冑。右手持三鈷戟。左手安腰上。或押北

方座上有𑖀字。變成寶棒。變成毘沙門天

王。黃色左手持塔。右手持棒。四天王各有

無量眷屬前後圍繞

本尊加持印真言

先帝釋印 二手內縛。二頭指直立合。二大

指並立。真言曰

𑖀 𑖀 𑖀 𑖀 𑖀 𑖀 𑖀 𑖀 𑖀 𑖀 𑖀 𑖀 𑖀 𑖀 𑖀 𑖀

次四天王總印 二手作金剛拳。相合二拳

二頭指二小指。各堅乍四指共鉤莫著

口傳云。以二頭二小觀四天之由。所謂。右

頭指持國持國天 左頭指增長增長天 左小指廣目廣目天 右小指多聞多聞天

如此可觀念也

四天王總呪 𑖀 𑖀 𑖀 𑖀 𑖀 𑖀 𑖀 𑖀 𑖀 𑖀 𑖀 𑖀 𑖀 𑖀 𑖀 𑖀

口傳云。以此真言之四生。配四天子種子。所

謂。持國天增長天廣目天多聞天此定配之

次四天王各別印真言

次吉祥天印 八葉印如常。但印上有如意寶珠。可觀。所謂八葉蓮花

真言 𑖀 𑖀 𑖀 𑖀 𑖀 𑖀 𑖀 𑖀 𑖀 𑖀 𑖀 𑖀 𑖀 𑖀 𑖀 𑖀

正念誦四天王總呪。

散念誦。佛眼。大日。釋迦。帝釋。四天。吉祥天

大金剛輪。一字

伴僧呪四天王總呪。出。陀羅尼集經。

唵。漸婆羅。謝鞞陀羅夜。莎呵

御加持呪同伴僧呪。

勸請 佛法護持四天王。吉祥天女諸眷屬

發願 四大天王。吉祥天女。八大藥叉

禮佛

南無地利多羅瑟吒羅

南無尾嚩茶迦

南無尾嚩茶迦

南無呌室羅摩拏

讚先四智。次讚天龍八部諸護摩修之。

部主段以帝釋爲部主。本尊段。召請印明。撥遣印

明。諸供物呪。加持物呪 諸尊段三部諸尊請之大日。金剛手。觀音也。世天段

支度 卷數

此法雖有護摩，但常不行之

問。四天王供何先用帝釋印哉。答。帝釋依為四天之主用之也。

私云。四天王各別法。石山道場觀在之。今所書者四天王供也。常被行也。又有各別之法。但多聞天外。自餘三天普通不修云云。又此四天王供於行法次第者。用天等通用之作法云云。

大黑天神法則天等通用次第用之。又別法。神像記載之可見。

二臂求福 六臂闍戰

神像記云。師云此法最秘密也。不入室不可傳授。莫傳千金。努力努力云云。

種子。或云。三昧耶形。袋。尊形。與在之道場觀。

壇上有。乳字變成樓閣。其中夾有。乳字變成荷葉座。座上有。乳字變成袋形。袋形變成。大黑天神。膚色。悉作黑色。頭令冠烏帽子。悉黑色也。令著袴。驅囊不垂。令著狩衣。裙短袖細。右手作拳。令收右。背腰。左手令持大袋。從背令懸。肩。其袋之色為鼠毛色。其垂下程餘。臂上云云。

印。內縛。舒地水。來去是也。

言。噫。蜜止蜜止。含婆隸。二合多羅羯帝。表婆可。

又印。背印。言。唵。摩訶訶。迦。維。耶。耶。莎。訶。

石山七集出之。讚諸天讚。

發願

本尊聖者摩訶迦羅。大黑天神諸大眷屬。私案可。口傳云。種子。三形。三形。

一。神像記樣如道場觀。

一。南海傳第一云。坐把金囊。却踞小床。一脚垂地。每將油拭黑色為形。可見護摩集。

一。胎藏圖六臂。胎藏界梵號集云。三面六臂。前左右橫執劍。左次手執人頭。提也。右次手執羊把。且次左右手。象皮張背後。以。觸體。為。璣。也。故本云黑淺色也。

一。造像量。神像記云。五尺若三尺若二尺五寸。亦通免之文。

一。名號。摩訶大迦羅。黑。瑜祇經疏云。昨迦羅。伏。仁王疏云。迦羅翻曰黑暗。大日疏云。摩訶迦羅。天大暗。夜天。又翻。迦羅。云云。

一。本身。神像記云。大黑天神者。大自在天變身也。又云。有人云。堅牢地天化身也。又云。大日疏云。思慮遮那。以降伏三世法門。欲除彼故。化作大黑神。文前。後。委。可見之。

一。功能。神像云。每日所炊飯上分供養。每日必養。千人之衆。云云。又云。若人三年專心供者。授與世間富。乃至官爵祿祿。應。惟悉與焉。云云。又云。居大衆食屋。禮供者。堂屋房舍必自然之榮聚。集涌出。云云。又吾呪。

若人常持念。四季大備。餚饌酒羹飲食。乃至百味。以五更時。不知衆多人。供吾者。決定與。富云云。仁王經良賁疏云。大黑天神。開戰神也。若祀。彼神。增其威德。舉事皆勝。故製神祀也。云云。有。因緣。之。又云。彼有大力。即加護人。所作勇猛。闍戰等法。得勝也。故大黑即開戰神也。又大日經疏云。茶吉尼。能取人心食之。故大日如來。化作大黑神。訶責云。汝常噉人。我今亦常食汝。如此方便。令茶吉尼不令害人也。取。意。委。可。見。本。文。

大黑天神法取要抄之。委見。于嘉祥寺神像記矣。但件書異本在之。廣略不同也。一本端大黑神事。次本書文共。胎藏地號。仁王神行法次第。一本。一本前後文同。中間本書文等無之。一本端之神像記許。中間本文並與次第無之。

已上一見之次三本異注之。不可及他見。云云。云云。云云。

金剛佛子。成。一。交了。金剛佛子。憲深。

水歡喜天。供次第。般若信正。先辨供。次著座。普禮。次三部被甲。次加持香水。灑散。次加持灌水器。反。眞言。

曇謨羅。但。曇。二。合。恒。羅。夜。也。曇。莫。阿。哩。夜。二。合。摩。路。枳。帝。濕。縛。羅。也。冒。地。薩。恒。縛。二。合。也。摩。訶。薩。恒。縛。二。合。也。摩。訶。迦。嚩。拏。迦。也。但。爾。也。他。訶。訶。訶。啞。哩。里。止。里。尾。哩。企。隸。徒。娑。嚩。訶。二。合。訶。

二臂乃至云云三行表紙裏之女也。原本傍註曰已下神像記之文也。今云表。神。背。一。

六六

二合訶

二合訶

二合訶

二合訶

二合訶

二合訶

二合訶

次放安觀音像於香水中。水一升許云云

後供養等 次移居其像於他處

花明 但爾也他。悉里悉里。地里地里。悉里

次加持焚香真言

次更加持觀自在。水百八反用天大 次安天

悉里。地里。沙訶

但爾也三合他。跢嚧跢嚧。訶訶訶。ソハカ

像於水中 次迎請天 次荷葉座 次闍

飲燈明 但爾也他。娑黎娑黎。悉里悉里索

次加持花真言

伽以下法則如常 次天灌法如常

努沙訶

但爾也三合他。悉哩悉哩。地哩地哩。悉哩地

若滿期日。其水和湯自身沐浴。能除一切

普禮 五迴 四無量 大金剛輪 地結

哩。ソハカ

障難意願滿足云云

方界 道場 如來拳 虛空藏。伽陀 送

次加持飲食。以此密言。加持花及燈奉獻。

撥造真言

車 請車 四攝 網界 大三昧耶 闍伽

當誦七反真言

但爾也他。引致引致。觀致止觀致止。藥結藥

普供 禮佛

恒爾也他。娑引梨娑引梨。悉哩悉哩。素哩素

結婆誑挽引。曩謨阿哩夜。轉路枳帝。濕縛囉

本尊加持印明

哩。素哩素哩。ソハカ

天。婆遺真言在儀軌 此云召請呪。誦七反即下

外縛二頭如蓮葉。二大指並堅加持四處之

次普禮 次五迴 次四無量 次大金剛輪

淨水。淨小呪

誦百八本尊加持。灌浴晨朝四百邊。日午三

次金剛檄 次金剛牆 次道場觀

淨水。淨小呪

百邊。終普供。祈願

次大虛空藏菩薩真言佛陀

誦七反或三反。食呪。水及花香等呪

後供 像移他所

次送車帳在八 次迎請用阿摩

庵納惹夜耶。ソハカ

淨水呪曰 庵誑堅羅只。沙訶七反

二手內相叉作拳。左大指入掌。右大指堅屈

若食香花誦七反

次更加持浴觀自在。水百八邊用天大 天安

向身撥。用蓮花部觀自在菩薩心密。但爾

供養行。即撥遣呪

水中 迎請 荷葉座 闍伽。其水和湯浴

也三合他。鉢納鉢鉢。鉢納鉢三合。播泥娑羅娑羅

庵摩度摩度摩。蓮耶。ソハカ

除一切障難。意願滿足

帝。濕縛囉。嚧迦。引。娜捨目。佉。莽縛。阿路力迦

誦七反。即成。撥遣

呪。食香花等。曰。庵納惹夜耶。沙訶

復取呪之百八邊自灑其身一切障難自然消滅

寶藏天女法梵云三吒羅法天

●兵戈 勝負 求福

本書 寶藏天女阿羅尼法一卷通

寶藏天女法一卷數

吒羅法天女法一卷數

種子師傳云為三形寶珠 形像寶藏天女

陀羅尼法云其畫像法天女身長二尺五寸頭作花冠所點花端正身著紫袍金帶烏靴右手把蓮花左手把如意寶珠天女端正光明世間畫師無能畫者必須好平不得論價文

道場觀

壇上有五色綵各二尺以為座其上有字變成寶珠寶珠變成寶藏天女身形像如前

印 左手中指無名指屈以大母指押二指甲舒頭指及小指安心上右手把數珠念誦真言此名玉環印文

真言

唵吒羅伽吒羅伽毘多羅伽娑嚩訶合賀誦滿一千反諸願如意云云

寶藏天讚

微妙殊勝不思議 柔嫩香鮮光如日
眉目端政最稀有 身膚細滑如兜羅
口中香氣滿人間 而生觀者折瞻視
一心欲求如是人 常加敬慕心不疑
雖示世間種種事 畢竟速成清淨道

能使持者到菩提 相共同修無上道

修行時節 取五月五日前七日乃至二七三七及於百日或三十九日乃至五月五日滿足者其法即成文

法功能 能於世間行殊勝事迴天動地

傾山覆海兵戈勝負志意而成財帛金寶積如山岳世間受用文 又有八真言各須清淨沐浴著新淨衣於佛前形像前各誦三七邊然後作法第一真言曰

唵與婆羅帝吒急急娑嚩訶合賀

唵拔羅帝吒唎摩那羅娑嚩賀

唵勒又那帝娑吒娑嚩訶合賀

唵婆婆囉惹帝吒娑嚩訶合賀

唵勃惹囉帝吒娑嚩訶合賀

唵藥叉藥叉底那娑娑嚩訶合賀

唵遮帝毘折曳呾泮娑嚩訶合賀

唵折勒那耶唎娑帝吒娑嚩訶合賀

迦樓羅天

●文殊師利菩薩根本大教王金翅鳥王

品一卷不空譯海仁

速疾立驗魔醯首羅天說迦樓羅阿尾奢

法一卷不空譯海仁

已上祕錄

徵錄云

迦樓羅王雜密言經一卷般若三藏譯

石山道場觀

樓閣中有荷葉座座上有打字字變成筆築形形變成迦樓羅天肉色面如迦樓羅

身如天形吹簫簫又有一輪圖形如迦陵頻鳥而有臂橫含三古杵左右各執蛇左右各踏蛇眷屬圍繞云云

讚諸天讚

根本印

定惠手舒五指向外以定空抱惠空左右如鳥羽結印動之三反如飛勢 真言曰
莫莫三曼多沒馱南阿鉢羅底迦多捨薩那南恒爾也他唵捨句娜摩訶捨句娜尾且哆
影跋乞叉薩囉跋囊訖那迦法法法三摩耶摩奴薩摩羅呾底瑟姪冒地薩恒舞相壤
跋野底娑婆賀
小呪 唵誑樓摩野娑婆呵
梵號

已上石山

深砂大將次第

種子咒

三昧耶形

作印向本尊之方為普禮 真言曰

阿怖留阿怖留娑羅娑羅娑婆賀

作印禮三返為淨三業印 真言如前

作印當額為佛部

作印當右肩為蓮花部

作印當左肩為金剛部

作印當五處為護身

作印置額上方界

作印置心相招為請本尊

作印置前為定印

樓閣中有荷葉座。座上有⁸⁸變成三鈷^成古

神。大吉祥天。北斗七星。十二宮神。及以五

已上三圖勸修寺法務
已上五十天等事諸師一同也

● 原本押紙曰以右手五指握左手掌右テハ左ノ下ニ置テニキル也右大指中指端ヲ左掌中程ニニキリ合ス又左大指ヲ握リコメス只ノヘテ置也又結印イ四指共三度行ノ言三返ノ又様如何答如次第左チ上ニシ右チ下ニシテ共ニ仰重テ左五指ヲヒロケテ其指ノアヒタヨリ右五指ヲ指入テ握ルサテ左ノ五指ヲノヘテ召也 ● 原本押紙曰降伏印二手ヲ仰ニ小チグミ交ヘニ水交チカヘテ各大指頭指ノアヒニ出シテ作也以上カリ帝ノ印文金澤抄分也

遍口鈔

御本云

凡於此卷物者附法寫瓶一人之外更不可披見若背此旨不蒙師免自由披見者可蒙兩部諸尊八大高祖之罰者也

權大僧都道教記之

兩言法部主事 兩言法二字觀事

如意輪法祕密事 慧星御祈用心事

五古獨古事

遍智院灌頂堂事一。尊勝
曼荼羅

遍智院護摩堂事一。仁王
經曼荼羅

須祕口決事

已上八箇條

兩言法部主事

嘉祿二年六月二十七日於遍智院承之

此法殊付部主有習最祕以善女龍王爲部主是師資相承之口決也仍予去建保年中此法勤修時任相承以彼龍王爲部主靈驗尤アリキ爲後代奉圖繪之今在經藏此事非寫瓶者不可授之云云

兩言法二字觀事

寬喜三年八月十六日於遍智院承之本尊加持之時率都婆印內其二字觀也二大指印二字也其字理之上一切萬法出生

字光放萬機照此字潤依諸法生長此兩字即如意寶珠也此珠雲雨起如是不觀都不降雨也祕之中極祕也此事祖師義範僧都寬治二年後十月五日於上醍醐真言坊入滅之時權僧正勝覺最後受法之大事也被仰

如意輪法祕密事

寬喜元年正月十一日於遍智院承之當流其實之深祕多如意輪法但十八道樣異也種子其字三形塔婆也印率都婆印也真言其字也道場觀觀樣壇中其字變成塔婆塔婆中有三辨寶珠此塔變成如意輪尊我身中又有其字變成塔中又有三辨寶珠變成本尊六臂像也壇中本尊冥會也本尊加持時塔印中有其字變成三辨寶珠如此可觀也三密相應究竟悉地成也但塔印二頭指寶形スル也此法本說大師祕藏記也被仰

慧星御祈用心事

寬喜元年二月三日承之慧星計都星人不智之然此星出現之時御祈被仰下事修法イツレテモアレ護摩世天段時必可供計都星也又伴僧中別令誦寶篋印陀羅尼法施可奉也先德例有之天養二年五月長星出現之時祖師大僧都元海五大虛空藏法勤修時有此作法以院殿已講令誦彼陀羅尼効驗尤アリキ又久安三年正月長星出現之時前大僧正定海同法勤修之時有此作法陀羅尼元海僧都念

誦給云云

五古獨古事

寬喜三年六月五日承之五古獨古云普通五古樣少ホソキ也獨古樣裏可持也殊勝事也三寶院權僧正仰云孔雀明王呪末ホキ霍執於上醍醐准胝堂大佛頂法始行然而範俊嚴勤令行間既雨フリナントシケル時義範大佛頂小呪誦以五古獨古令加持黑雲ヨモ散ツイニ不降雨失面目結願畢其後六年經寬治元年八月義範僧都ヲホセ承件法勤修降雨スミヤカニシテ天下潤一門之美日末代之龜鏡專在此一事其五古獨古師資相承之子今有トテ取出令見給ニシキ袋入被所持

遍智院護摩堂事仁王經
曼荼羅

寬喜三年七月二日承之當國流之護摩堂爲鎮護國家令建立所也是仁王經一曼荼羅也南方息災五大尊東寺講堂思入建立但法深祕顯也故不動尊後般若菩薩六臂像奉圖繪懸之其心仁王經法甚祕本尊非唯般若菩薩非唯不動以合體尊爲本尊是相承之祕口決爲顯此義也廣澤唯般若菩薩勤修寺唯不動習歟當流合體習以爲規模也其故成尊僧都兩樣兩御弟子被授與義範般若菩薩

●大正大學藏寫本 ●安永六年寫大正大學藏本 ●(御本)記之 五行一 ●此項與次項甲本逆倒 ●(須祕口決事)一 ●八二七
●坊二房 ●多二只 ●(觀)一 ●念二令 ●行二祈 ●持十(時) ●(之)一 ●流之二院 ●深二甚
●是二其

薩爲本尊樣、サツケ。範俊、不動爲本尊樣、サツケ給。但最後時合體事、只義範一人奉授、即彼法曼荼羅、義範奉附屬、仍當流。殊更、仁王經法、祕藏奉。此等趣前申舊候歟。護摩堂一段、彼法曼荼羅、思入シッライ候事未申、內院、般若若菩薩五大尊、外院、八方天安、置之。又大般若五部大乘經等安置之、深可被察、之云云。

同院灌頂堂事

寬喜三年八月二十三日 於遍智院承之。

常流灌頂堂尊勝祕密曼荼羅也。任相承之口決所令、□□□是則自宗之最大事、心得合事也。雖有口外其憚、思興隆所申置也。本尊者兩部不二、大日勝土、不動降三世兩部教令輪也。後壁兩界、安壇之中心、二尺六寸之三角火輪形塔婆立、此塔即我身之所成也。深思之深思之。南天鐵塔十六丈、即周遍法界之體、十六大菩薩生也。大師深此義、思食人、高野山、大塔御建立、歟。是塔即鐵塔內作法、令建立給者也。予又十六丈、ツツメテ、一尺六寸塔婆壇中心安置、此塔即是一行者身、并一切衆生身分也。不限一身、法界又爾也。後七日如法尊勝如法愛染等祕法、皆塔婆安置、事深義當流之大事、習。此專可祕藏事也。

遍口鈔

同壇灌頂事 金剛藥叉法事

辨供事 供養事

阿彌陀法事

金輪真言讀加孔雀明王真言事

片壇作法事 後夜念誦事

佛眼法事 授印可事

轉法輪法事 如法尊勝事

如法云事 後七日事

御齋會本尊事 不動法九微事

火界呪事 銀錢事

不灌鈴事 一法界事

仁王經法事

已上二十一箇條

同壇灌頂事

本文云、三六九人不得同時灌頂、蓋如來密意也。阿闍梨不釋所由云云、三人六人九人、同壇灌頂、不可授也。

金剛藥叉法事

種子、三昧耶形、摩竭首習也。以之爲祕事、印、瑜祇經印、此三昧耶形、印、一習也。以之爲祕也。二十五輪、十六大護、八方天后妃爲十六大護也。轉法輪法十六大護又別事也。

辨供事

辨供時可入、不動三摩地也。

供養事

供養物之時。可入虛空庫菩薩三摩地也。此兩事、何法、可通用者也。

阿彌陀法事

根本印、爲祕事、觀音段印、根本印、開心也。彼印則未敷蓮花印也。觀音段印以後結八葉印、開敷體也。其後住、定印、此性德之心蓮花開、爲說法利生也。此義可存也。以之爲祕事、八佛阿彌陀是則胎藏八葉之尊也。少、不可相違也。此法三昧耶形爲祕事、其故蓮花、五古、二也。以五古爲蓮云云。此則兩部不二理智冥合之義也。根本印爲祕事、只此一印許也。中川實範上人受法之時、師匠云、生死之縛、法性蓮花、生也、被申ケレハ、上人流涙ケル之由語傳也。問、此事本說候哉。答、指無本說歟。只此子細印相等、心得合、如此授歟云云。金輪真言讀加孔雀明王真言事。金輪法時、彼真言讀加孔雀明王真言事、在口傳、金輪與孔雀明王同體、習也云云。以之爲口傳、仍般若寺僧正、本尊孔雀明王、孔雀尾後、日輪、書、像御云云。片壇作法事。先兩壇阿闍梨立對、相互、他界一禮云云。次立直、自界三禮登禮盤、神分等不作之。鈴不振、金不打也。塗香灑淨等用之、後供養之讀程、下禮盤也。三禮、他界聊排著本座也。

後夜念誦事

無定說。人別其趣。而面也。大旨。心經。尊勝陀羅尼。佛眼真言。大日真言。寶珠真言。寶生尊真言。此等體。可有款。凡無本說事。隨意可。許用也。

佛眼法事

先三重曼茶羅。習也。初重。居七曜事。尤以不審也。上薦次第。第三重。可居。頗不審也。但此義。金剛吉祥成就真言。習合也。其故。七曜爲人成凶事。而彼真言。初句佛眼也。中間。九曜真言。誦加。各真言終。領字。加也。領字。此尊種子也。此字則吉祥之義也。仍不成其難也。終。又三摩曳。領句。本尊句也。仍初後。本尊句。加中。九曜呪。誦也。此最極秘密事也。息災第一法也。此故九曜佛母尊數給不令成凶事也。故第一重居之爲。除彼難。真言終。加種子。曼茶羅。座。之給也。此義。習合也。都。此尊是胎藏大日也。而入佛母三摩地。給也。我所修。行業微少。行業。併奉。預佛母尊也。而佛果菩提。能持。母如。思子。護持給也。一字金輪。金剛界大日也。彼尊入佛頂。輪三摩地。給也。此則理智之義也。此佛母尊。種子異說多多也。有。三昧耶形。佛頂眼。此常事也。最祕說。種子。三形。寶珠也。以此此尊。爲祕事也。

授印可事

金剛界供養法一座也。但合行作法也。行法。常。金剛界供養法。無相違。而道場觀時。兩

部不二之大日觀也。本尊加持コト。可用。祕印言。散念誦等。可用。彼真言也。是師資口傳也。

轉法輪法事

嘉祿二年四月二十四日。於遍智院。承祕說。彼法。本尊。習也。此法祕事。本尊之習也。本尊大輪明王部主。降三世。習傳也。凡此法。本尊。師。說樣樣也。

如法尊勝事

行法等全無相違。只普通尊勝法也。而如法尊勝時。香藥爲本體也。委細注書在之。可賜之。由被仰。但如法之由。聊有本說歟。二卷儀軌。奧在此意。此法又祕本尊也。無別本尊。寶珠。爲本尊也。但緊口填本尊懸。普賢延命行之。此寬信法務說云云。今日金寶鈔第四卷傳受之次。此等子細承之。

如法云事

諸法。如法。云事在之。於。行儀等。全無別樣。只道場。料理等。如法也。仍如法。云也。行儀作法。如法之由。有ナント云人在之歟。頗樣樣。事歟。故僧正。如此口傳。

後七日。法事

嘉祿三年三月十六日。於遍智院。承之。後七日。法本尊事。於此條。是我宗重事至極究竟也。更不可被露。金剛界年。以寶生尊。爲本尊。是則果曼茶羅也。仍佛。分之。胎藏界年。以寶菩薩。爲本尊。是則因曼茶羅也。仍菩薩。分之。凡兩部。因果。分也。凡如意寶珠法也。以東寺。佛舍利。爲本尊。行之也。

吉祥天爲本尊也。息災護摩本尊。不動也。仁和寺方。名。最勝王經法。或堅牢地神法。云。其故。皆又有其謂歟。彼地神。不動同體。習也。最勝王經等。又如意寶珠吉祥天等。是同事也。大師後七日表白。其旨。粗見歟。

御齋會。御本尊事

同事御物語云。去年冬。自殿下。被仰云。此依也。御齋會。御本尊。於。文殿。令。燒失畢。仍可被奉。新造也。而御本尊。中尊。何佛菩薩哉。可勘申云云。請文。御齋會。御本尊事。彼顯宗。御願也。仍真言。宗。不可。習傳。候。然而所見。于舊記。粗注。進。之。以別紙。注。進。之中尊。毘盧遮那。勝土。觀音。虛空藏。云云。又異說云。中尊。釋迦。脇立。虛空藏。吉祥天。云云。如此注。進了。其後。光寶法印。來語云。此御齋會。御本尊事。祇候。殿下。時。光寶。有。御尋。其時。注。進。中尊。盧遮那佛。脇立。虛空藏。吉祥天。云云。其後。又押返。醍醐。如此。習歟。御尋候。御返事。同事。候。申了。其後。佛師。法印。賢。有。御尋。候。處。申云。中尊。盧遮那。脇立。觀音。虛空藏。中尊。座。像。高一尺五寸。脇立。一尺三寸。皆座。像。歟。其後。御室。被。申。于時。道。以。一長者。前。大僧。正。被。申。正也。兩所。御返事。不分明。之。由。被。申。歟。仍以。御教書。醍醐。僧。正。可有。御尋。而。如此。令。注。進。給也。此子。細。近。衛入道。殿。殿下。令。申。合。給。入道。殿。被。仰。云。光寶。師。弟。申。狀。已有。相違。脇立。相違。之上。光寶。毘。一。字。落。如何。樣。被。仰。候。ケリ。ト。法印。師。主。奉。語。ケレハ。師。主。云。如。普賢。觀。經。文。

釋迦牟尼佛名、毘盧舍那遍一切處常寂光主法身如來、コソハ令申給シカ、毘盧舍那釋迦同體異名ソカシト返事申タリシト令相語給、其後依其僧正申狀、且任佛師院賢法印之申狀、中尊盧舍那、脇土觀音盧空藏、如此令奉造立了、自檀造也、無薄探色等、其後コソ御室長者令注進給、中尊盧遮那、脇土觀音盧空藏云云、其次、愚僧奉問云、印相等如何、其何也、不知、定、東大寺ナトノ定、コソ有ラン、被仰、光寶法印、以何様令注進哉、勸修寺大法房、カヤ申ケル者、舊記、侯シヲ令注進之由申、其時總、此御齋會、自何御時被始行、事哉之由有御不審、大臣達、有御問、頗、閉口、自外記中、勘申、曰、水尾天皇御時、被始行之云云

不動法九微事

古次第、入我我入之時九微義在之、但無相傳、不知案內也云云、納涼房、次第、見之歟、不分明、但或說、劍名、申トカヤ、天台、如此習、カヤ傳聞、被仰云云

火界呪事

眞言終、字、加之

銀錢事

嘉祿三年四月二十二日、於遍智院承之、銀錢施主、年、今一枚加増重之也、其故、普通痛、人不知歟、口傳也、過去之恩、報、未來之算、持云也、今年、無爲、安命護持、給事、返、悅申之由也、仍今一枚、來歲、料也、如此存、可供也云云、又十二刻、十二月、宛刻

也、總、錢、天地和合之體也、圓形、天像也、中方形、地像也、紙、用、事、大國之法也、大師紙錢、燒法、功能、令、書給、辟除、天魔、之由、可、見、御口傳云云

不灌鈴事

嘉祿三年五月十六日、於遍智院承之、不灌鈴、一法界五部肝心二四字等傳受之、先不灌鈴、不動法、五大尊共種子、用、字、事、是調伏之時事也、是字、是依爲忿怒尊之種子也、三昧耶形、皆本三昧耶之上、劍置也、此調伏之時、尤以可用意事也、次灌灌頂事也、三部總攝阿闍梨印、八葉印、開作也、先虛心合掌、一頭、開、二、中、開、二、無名指、開、可、結也、總、此、殊勝祕事也、但我流、不用、此灌頂印等、皆廣深流歟、高野蓮花谷明遍僧都、靜遍權大僧都對面、眞言教中何事、貴、日出度事侍、可、授給、申ケレハ、此不灌鈴取出令、授云云、鈴、五種鈴、事歟、無指事、云云

一法界事

故僧正云、理趣經法也、師資相承之樣如此、而故智定房ナトハ、彼日記、別事也、理智不二行、云、又只カルカ殊勝、法別名也、申、然而只理趣經法、可、相承也、被仰、智定房、外題、一法界復、其、コソアレナント申云云

仁王經法事

先曼荼羅并本尊等、習也、仁和寺方、本尊般若菩薩云云、即金剛波羅蜜、此正法輪身也、醍

醐方、本尊不動云云、但不普通之不動、到、岸菩薩也、其形像、右手持劍、左手持輪也、此教令、此形像即本身不動、教令輪身也、而令、持、輪者是正法之、身心也、仍此本尊、正法教令合體也、頗相叶經文儀軌見歟、到岸菩薩、大師銘書給也、此條頗、餘流、習、增歟、此流、存也、勸修寺、坏此普通不動、習、歟、此法專祕本尊也、其外無指事歟、勸請發願本尊句、密密唱之不聞也、本尊印、先經臺印、經陀羅尼與呪、次梵篋印、修習般若眞言、次無所不至印言也、已上三印言也、本尊只一也、此二習加也、經臺印上、梵篋置、觀也、如經文也云云、寬喜三年九月二十日、於遍智院蟲拂之次、息災增益兩曼荼羅被奉懸之、拜見之次、近召寄被仰云、於此法習曼荼羅事尤可、然而近來無其儀能、次也、根本仁海僧正圖出之、增益曼荼羅是也、佛師如照圖出之、作曼荼羅、而利菩薩三摩耶形鈎、令圖、仍覺印阿闍梨難之云、鈎劍字、不辨歟云云、此圖樣凡不心得、願必定謬歟、而前大僧正定海、以越前已講令、息災圖直之、件已講彼紙形、持、寬信法務許、行向、云、醍醐大僧正コソ仁王經曼荼羅令圖候ヘト申ケレハ不審也、彼、拜見セハヤト法務被申ケレハ、此候、紙形、取出令、拜見、其後歸醍醐之住房、夢想、當寺公人等來、醍醐アサマ成者也、破却、已講深砂河、立見、打驚、以後所勞付、無程逝去云云、偏清瀧權現之御計御治罰之由、時、人人云

①原本符箋曰厚ニモ出 ②原本符箋曰西院流委 ③原本符箋曰一法界理趣法五部肝心大師作二四字仁海作如是疏名歟可尋 ④原本符箋曰覺院院 ⑤(被)十岸 ⑥(身)一 ⑦智定房二不存也 ⑧并ニナトモ只 ⑨(可)十親 ⑩利二到岸 ⑪

ケリ。件曼茶羅圖繪。以後以彼曼茶羅爲本尊也。四大明王等形像常四大明王不似。是則合體之儀也。私問仁海何故增益令圖候哉。答云。故不分明。曼茶羅增益圖。法。息災。仁海等勤行之云云。勸修寺ナトニハ息災曼茶羅頗。傍難敷。増益曼茶羅。法。息災。修シタレハコソ。念ナシナト申トソ聞。被仰

已上二十一箇條畢

遍口鈔

毘沙門法事

北斗法事

聖天供事

炎魔天供事

天等供法施事

童子經書寫事

雨言法事

普賢延命法事

六字曼茶羅事

如意寶珠事

指量事

轉法輪法事

華箭事

イハ法用別々事

結緣灌頂大阿闍梨作法事

已上十五條

毘沙門法事

道場觀時。三形寶棒。更有口傳云。此寶棒。祕事。習也。全無別儀云云

北斗法事

銀錢菓子等各七坏可居云云。蠟燭供。花座之次。可指也。餘供等皆以如此。當時。諸曜宿段。文殊也。而自觀時。文殊形。口傳云。文

殊是北斗一體也。習也。北斗。文殊化身也。銀錢幣帛等供事。以普供養印言可供也。加持。無欺。後供養之。關伽之次。可供也。開自初夜時。白佛供十六坏居事。本說不然也。故僧正。不被居歟。然而我勤仕之時。居之。タリキ。蠟燭付火事。先本命星。次自貪狼星次第。指之。真言別唱。可指之。若不暗誦者。只唱其寶號。可指也。假令南無貪狼耶。如此唱。可指也。是一師說也。云云。自餘准。知之。茶煎。供。本體也。或茶葉入水。供之。抹茶又何條事ヤ。ラン。同可入水歟

銀錢燒事。道場之内若外隨體也。茶銀錢等。供。事。前供養。次。茶菓子。可供也。蠟燭等。以普供養印言。居壇上。供之。錢幣幡等。後供養。關伽以後誦。同言。供之。財施之故也。撥遣以前。可燒之也

聖天供事

先取天覆事。阿闍梨可取之。羅酒。酒。圍等。供養。只壇上。居。一。可供養也。浴油之時。百反。杓。息。返。置。祈願。念珠。摩也。若又多羅。指入。可置也。可隨便宜也。浴油畢。天奉。拭事。同阿闍梨。可爲之。紙。疊。壇右方角。置也。帖紙。樣。疊。可置也。此紙。每時。不替也。油氣。付。體。可隨也。無定法云云。開白結願。奉。沐浴像事。阿闍梨。若。弟子。承仕等。下。知。可作之。於。關伽。棚等。沐浴。尤。可。然。寒。溫。可。相。計。也。寒。溫。惡。事。也。撥遣。時。花。投也。其後。彈指。スル也。何。供。投。花

彈指也。總。聖天供。供物。能。氣。味。清。淨。如。供。御。等。神。妙。調。酒。美。酒。可。供。也。供。畢。闍。必。施。主。許。送。也。結。願。之。時。相。具。卷。數。可。送。也。紙。裏。折。櫃。等。入。五。六。果。計。可。遣。施。主。之。許。必。可。令。服。阿。闍。梨。又。可。服。餘。佛。菩。薩。等。供。物。等。不。食。於。此。法。者。施。主。阿。闍。梨。可。服。云。云。公。家。院。親。王。等。故。可。令。進。也。盜。人。放。火。ナト。祈。ナラハ。殊。嫌。機。ナト。アラハ。サリケナクテ。專。可。令。服。也。常。二。時。供。之。本。說。分。明。也。云。云

炎魔天供事

幡二本立之。或不立之。樣。有。之。歟。銀錢如。例。刻。只。一。筋。器。盛。也。蠟。燭。如。北。斗。法。更。無。差。異。指。事。阿。闍。梨。可。指。之。我。北。斗。法。勤。仕。之。時。自。指。或。又。承。仕。指。之。隨。體。歟。但。阿。闍。梨。自。指。事。可。然。云。云。山。寺。ナト。多。分。承。仕。指。歟。祭。文。此。流。不。用。也。常。一。時。供。也

天等供法施事

無。本。說。只。行。者。之。意。樂。也。可。任。意。事。也。便。宜。之。經。或。真。言。等。也

童子經書寫事

經。封。事。無。別。作。法。タテサマ。十。文。字。カラケ。上。只。系。アル。ホト。結。也。エヒスカケナト。スル。程。結。也。エヒスカケナト。スル。事。全。非。本。說。表。紙。ソクヒ。付。事。心。也。或。說。不。付。事。アリ。封。尤。可。令。書。也。五。色。糸。ヨラテ。タタ。五。色。取。合。可。結。線。也

雨言法事

嘉祿三年六月二十七日。於。遍。智。院。玄。祕。鈔

傳受之大承之。委細在別紙。但物語云。此法殊可習。本尊也。又可祕事。付曼茶羅有習。深上深也。本尊當日奉圖之。只青色御衣絹墨繪也。御眼胡粉付。御口朱砂ナト聊付。計也。裏ハイス。軸表紙。セス。上。格ナト。カラケ付。下。本破挿奉。懸之。佛師。ハカハカシク不及。賜紙形。只折紙ナト指圖。可給也。圖繪以後可召返歟。開眼有二說。阿闍梨自作之。或又以他人勤之。權僧正勝覺勤仕之時。以賢覺法眼令勤之。我勤仕之時自動之云云。結願畢。誦吉慶漢語。鉢。ソキ迴壇也。其間次第作法皆在別紙。但此悉地成就之時作法也。

普賢延命法事

問。普賢延命一佛二名如何。答。普賢金剛薩埵同體也。而延命儀相具也。仍普賢延命云也。二臂之時鈴杵持也。二十臂之時十六尊四攝加也。仍二十臂也。彼三昧耶令持給也。二臂之時鈴杵令持事。二十臂之三昧耶之初後持給也。五古薩埵三昧耶形。鈴。鈴菩薩三昧耶形也云云。

六字曼茶羅事

彼曼茶羅前有月輪并六箇天形。是何事哉。月輪即明鏡也。是觀音三昧耶形也。呪咀人影。彼鏡移也。今曼茶羅圖六觀音也。又六箇天形三。呪咀神也。即書銘歟。今三。彼三體之影習也。

如意寶珠事

嘉祿三年七月二十一日。於遍智院承之。

寶珠。三寶院流。二果習也。一者惠果付屬珠也。二者大師於吾朝能作性珠也。彼惠果付屬珠。室生龍之。我能作性珠。長者付屬之珠是也。云云。而勸修寺。一果習也。惠果付屬珠許也。ハ一山。此法計。コソ令龍給。珠不龍。仍一果習歟。凡此珠。法身之體珠也。三辨寶珠。習。一果。法身法身。一果。般若報身。一果。解脫應身也。三轉等是也。一果。又一果。此三轉德。備習也。凡不限此法。此習樣。諸法。肝心通用也云云。

指量事

大指初節甲。橫取七分。ソハ取五分。是兩說也。隨時可用歟。

轉法輪法事

嘉祿三年十二月一日。於遍智院承之。問。彼法筒所用以後如何カスヘキ。答。只相具道具。可師資相承也。筒十六大護顯付事。ケニウツ也。本尊大輪明王理趣經。入大輪之段曼茶羅。懸行之也。此法。別藥花石。本。云。柘榴也。水精指。云。蓮根也。勅豆丸。云。千棗也。此祕祕說也。或花石本蓮根。水精指。柘榴也。是ワサト隱密之故如此名也。先說師資相承。祕說也。

華箭事

安貞元年十二月二十九日。於極樂坊承之。花箭用事。爐四方置之。古圖定也。近來不用歟。如法愛染王ナトニモ不用之。人形杵。不用歟。只敬愛行時。以彼杵爲三昧耶形也。定慧和合之意也。

打法用別密壇事

於水無瀬殿令勤修之時。用別密壇故。勝覺僧都勤仕之。問。件密壇如。如法愛染王法。降三世密。答。不然。只本尊密也。同法紅蓮花葉一百八枚敬愛時燒事。常。不然也。如經文。一宿敬愛之時可用事也。但經文。藥云。經文。相違。自古不審也。

結緣灌頂大阿闍梨。夜作法事

胎藏時消除無明之句無之也。是爲受者句故也。先取香呂。他界一禮片壇相對也。其後自身界三禮了登壇盤云云。

已上十五箇條畢

遍口鈔

奧書曰

鈍根小智之間。口傳悉不覺悟。仍任御傳祖記之。祕密宗大事多在此中。更不可披露。只爲備。廢忘者也。努力努力勿散失。元反古之裏記之。文字不見之間。清書之。

于時天福元年十一月四日

權大僧都道教

遍口鈔

無言行道事

九重列字觀事

三部灌頂事

辟蛇法事

ハ一山事

竹木目事

北斗法用八葉印事

四葉華印事

初心弟子可授法年齡事 密加持物事

結界明王事

北斗總印當七星事

又丁事

一肘觀事

胎藏界五輪成身事

丁形像事

光明真言加句事

字輪觀事

土心水師事

奧砂子平法事

尊星王闍事

精進峯事

灌頂道具臂釧事

兩界十八道等授弟子事

本命日星供事

灌頂道具片供事

持彼事

星供誦加炎摩天真言事

愛染染愛事

人形杵事

已上三十二箇條

不動法本尊加持事

無言行道事

醍醐方小金剛輪真言誦也。是輪壇之故也

胎藏五輪成身事

自身之五輪與法界五輪五大和合義也。仍

我身五輪成可成佛。仍名五輪成身也云云

九重具字觀事

九重。何樣可觀哉。答。鏡九枚重樣可觀也

字輪觀事

有三說。一者圓也。假令及下玉樣圓也。

一者鏡平置樣。一者鏡立樣。此中

平圓爲吉。小野僧正平圓被記。明鏡之

上水精珠。如布列可觀之云云

三部灌頂事

兩部灌頂。加蘇悉地灌頂也。但當流必蘇

悉地灌頂不授之。兩部灌頂上全無別儀。

然者經。兩部之大經可修行之由說之。天

台。必有三部灌頂歟。大師。必可有三部

之由不被仰歟。請來錄。沐受明灌頂再三

受阿闍梨位事一度云云。阿闍梨位者祕密之

重也。此祕藏事也

光明真言加句事

真言初。唵。僕欠之句。加可誦。此法之深奧

也云云

辟蛇法事

寶珠法也

奧砂子平法事

轉法輪法也。或降三世或不動云云。然而轉

法輪法也。師傳也云云

一山事

一山讀也。室生山也。或說一山讀。歟

謬也。一字。云讀在之。常人不知。歟。故僧正被示仰

土心水師事

堅惠法師也

竹木目事

箱字。破。祕爲三字也

精進峯事

室生事也

北斗法用八葉印事

七星小星。加八尊習也。小星云。尊星王

也。或妙見北辰尊星王。三尊各別習樣在

之歟。然而非也。只一體異名也。師傳分明

也。全非各別之尊也

尊星王闍事

七星宮殿之樣。道。カコキ樣在之。其七星

之內面。又五連之星在之。假令。扇。ヒロケ

タル樣也。彼尊星王。軸星名也。此事。北斗

法祕事也。如。天文師者。空現。習樣在之。然

而只如此口傳習也。且恐有歟。以此樣

爲吉云云

四葉華印事

兩界十八道等授弟子事

傳受之時。聊觀念在之。先住定印觀。我心

月輪上有十字。成大日如來。受者心月輪上

有十字。成金剛薩埵。如是可觀之。古義

酒水五古取出ナムトシテ授之。近來。略義

也。師傳如此

初心弟可授法年齡事

可過三箇年。出家以後也。此本式也。但依

之可隨事。又可依器量云云

灌頂道具臂釧事

以菩提子造之。腕入。程作也。二可令造

是兩腕之料也。或文有之。然而三寶院道

具。不見。同日錄。不見也。仍不用之

不可加持物事

於。者此肝心也。觀法等能可丁事

隨四種分明觀想云云

灌頂道具片供事

三昧耶戒時。右脇机。闍伽等備之。但不似

普通之闍伽等。此器名片供也。仁和醍醐

如此云也

結界明王事

師主云。先師僧正被示樣。不動降三世等。何法可通用。又五部各別可用者。佛部。不動。金剛部。降三世。蓮花部。馬頭。寶部。軍荼利。羯磨部。金剛藥叉。如此可用歟。然而金剛藥叉結界。普通常用。不用歟。是五部各別結界。宛用晴義也。只常不動降三世馬頭。用此等歟。降三世何法通用。又蓮花部。大旨用馬頭也。但馬頭法。可用大威德也。

本命日星供事

師主云。先師僧正每年本命日每勤仕之。方壇佛供。如曼荼羅之位。令居之。金輪七星妙見九曜。十二宮二十八宿。次第如曼荼羅居。蠟燭指。此普通無事也。只我本命日許。故如此令用給。先師僧正意樂也。相續我。本命日星供。勤行。如此不居也。只普通星供也。本命日計。樣。生年支干。計之。何。エ何。ト。以件日相當。日本命日定也。一年六度相當也。六十日一度相當也。

北斗總印。相當七星等事

總印。結。自。右大指。始。七星相當也。右大指。貪狼星。左大指。巨門星。右頭指。祿存星。左頭指。文曲星。二中指。廉貞星。二無名指。武曲星。二小指。破軍星。如此相當也。

星供誦。如炎摩天真言事

炎摩天諸星。父習也。仍星供。炎摩天真言。誦。加也。又炎摩天供。北斗總呪誦。加也。是古傳也。又師口傳也。

一打事三種習三種習事

嘉祿元年六月十四日戌時。於遍智院承之。愛染王法。或付三十七尊行之。或付十七尊行之。仁和寺方。大指付三十七尊行之。小野方。十七尊付行之云事。必指無事也。小野兩樣共以傳之。付三十七尊習三種。習有之。先三十七尊。統十七尊。成十七尊者。十六尊。加愛染王也。十七尊。統成五秘密五尊。五秘密五尊。統成。一打一體。此則三種習也。羯磨會三十七尊。行也。此則初重也。次三十七尊。三昧耶印。羯磨明。用也。以之爲第二重。次結外五占印。喻祇經初品三十七尊種子。一印。誦也。以之爲究竟至極也。三重之樣皆悉振鈴之次用之也。

持彼事

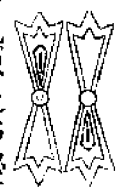
一打法。以持彼爲深祕也。至極究竟師資相承。持。所求事習也。前大僧正定海依院宣勤行御修法。住京之時。愛染王持彼。何樣。習傳。タル御尋アリケレハ。師主權僧正勝覺御許。以消息被尋申ケレハ。彼狀裏引返所求。習傳タルソト云。返事在之。師資相承。所持也。兩僧正自筆書狀分明也云云。然者只ヒント所求。可存之由。一兩度被示之。云云。或施主ノ人王ト云云。云云。云云。

一肘觀事

敬愛之時尤可用之。入我我入。大可用之。又或說。不用入我我入。一肘觀計用之說。有歟。

人形杵事

彼杵二合爲一肘也。是男女夫婦之義也。

是兩杵合。五古成也。以之本尊三昧耶形。スル也。以之爲祕事。是定慧和合義也。

又一打事

持彼事如先日申。一定所求也云云。然者隨所求事令持之也。千手觀音四十手持物隨所求令持之云云。問。千手愛染。同體故在之歟。答。不然。只所持子細。經文具說之。仍只風情便宜也。師子冠降伏義也。五古鉤鉤召義也。三日忿怒也。住日輪菩提心義也。日月輪共。以同事也。身色赤色敬愛故也。住。赤色連又同義也。寶瓶。地天三昧耶形也。是增益義也。

愛染染愛事

或流。一體異名習也。染。男義也。女。染者男故也。愛。女也。男。愛者女故也。定。女。慧男也。

一打形像事

寬喜二年九月十九日。於遍智院奉拜見像。無日輪。只普通火焰。持彼。日輪令持。彼輪中。三足鳥在之。其故。大師根本御本尊。宇治寶藏。在之。彼五寸計。白壇像也。御相承之故。不知。故人皆如此語傳也。無寶瓶輪樣。物下。在之。件御本尊。彼日輪習也。彼大師歸朝之祈。令造立給形像也。故日本國之由。令持日輪給也。仍猶令持所求事。無相違。尤肝心也云云。

不動法本尊加持事

先獨古印。火界呪。次五古印。慈救呪。次劍印。同呪。次三昧耶印。同呪用之。仁和寺方。三三昧耶印。同言。用歟。然而醍醐流。用慈救呪也。醍醐方。以五古印二中指為祕事。仁和寺方。三三昧耶印。為祕事。歟。已上三箇條事

鈍根小智之間。口傳悉不覺悟。仍任御傳。粗記之。祕密宗大事多在此中。更不可披瀝。只為備廢忘也。努力努力勿散失云云

于時天福元年十一月四日
權大僧都道教

遍口鈔

救蛇苦經法事

Q3法事

六字經法事

後七日加持香水事

星供幡作事

太元法事

已上十一箇條

救蛇苦經法事

安貞二年十一月一日。於遍智院孔雀經仁王經兩箇大法傳受之。授仁王經法事者。以前具記之。孔雀經法。種子三形以之為

祕。種子。十字。三形。尾。仍道場觀。壇上有蓮花。上有十字。變成孔雀尾。尾變成孔雀

蓮花。上有十字。變成孔雀尾。尾變成孔雀。明王。以下如次第。如此可觀想也。次第。顯。隱密。如此不。書也。三形。尾上有半月。滿月。觀事。別半月滿月。非也。彼孔雀尾中。圓文有之。其下又半月形在之。仍彼觀也。此祕。只半月滿月。書也。全非。別儀也。只彼尾文。指也。此法種子三形為祕事也。又四臂持物。四種法。三形。持給也。所謂尾。息災也。具緣菓。增益也。蓮華。敬愛也。吉祥菓。此祕調伏也。此具緣菓。或云俱錄菓。說在之。然而成蓮房阿闍梨兼意云。俱錄菓云。物不見歟。仍文字。謬歟。俱錄菓歟。彼カフ。チ。實也。如此相傳也云云。印言本尊只一也。無別樣也。本。軌說。內縛說之。然而外縛也。軌。隱密之故內縛說也。二大指。孔雀頭。習。二頭。二中。二無名。此六指。習。二小指。尾。習也。中間六指。クミナカラ外。三度撥之。即不祥凶事等去之。次三度召之。又吉慶吉祥事。召奇也。如此可觀想也。然者真言六反也。搖動之。每度。真言一反。誦也。此最祕也。又散念誦。一字真言。每時千反誦之。一字。金。今百反殘之打之也。又五方香文度。方。不書。只何香。計書。到來時彼名。切拾方計。書付也。然今中方東方。可書也。餘方可準。知之。此口傳故實也。凡此法。七箇日。悉地成就。習也。自八日之半月。至十五日。滿月。滿。習也。仍七箇日。悉地可成就法習也。

也。寬喜元年十二月十五日。於遍智院重承之。此法。只種子。至極祕事。習也。十字也。或說。此字。大日種子ナレハ。大日。同體。習。為吉云人在之歟。其甚非也。只此字。縛不可得。十字也。空點則莊嚴也。又空義也。然者離。一切內外之厄縛云心也。專當此尊本誓云云。此故常喜院授故僧正大旨此定也云云

乳木寸法事

四種法乳木何。指。云事如何。答。五分。為一指。或七分。為一指。是二說也。此樣先先申了。息災乳木。十二指云云。六寸也。五分。增益。六指。四分。此調伏。十二指。或八指云云。敬愛。六指。七分。云云。同。息災。益。也。指量兩說也。而十二指。ナトハ長ケレハ。以五分。為一指。仍六寸也。六指。五分。定。スレハ至。短ケレハ。其七分。定。スル也

Q3法事

寬喜元年九月十六日。於遍智院承之。舍利法。寶珠法。只同事也。以之為祕事。行儀等更無異樣。印言等如次第也。只任御遺告之旨可習也。是宗深祕法肝心也。權僧正勤行之時。名。佛眼法。行之。其猶祕名號故也。行法。偏寶珠法也。如法尊勝法。愛染王。安。置寶珠行之故。只宗。大事。為守護奉。安置之也。名號。尊勝。愛染。借。真寶。寶珠法。勤行。アラス。只安置。計也。名。佛眼時。許。名號。借。佛眼。寶。寶珠法。令。勤行云云

後七日法事

寬喜元年十二月二日。於遍智院承之。問彼法本尊一定寶珠歟。答。大旨寶珠也。寶生尊寶菩提兩尊分習傳也。而故僧正口傳云。仁和醍醐兩流共同之。仁王經轉法輪此二法醍醐習增也。孔雀經後七日。仁和寺增也云云。只此法肝心最勝王經法習也。此義甚深也。彼經堅牢地神品吉祥天女品出之。仍息災云不動爲本尊。增益益云吉祥天爲本尊也。不動即堅牢地神吉祥天又寶珠之故也。般若寺僧正香隆寺僧正問云。後七日法本尊何尊哉。被奉問ケレハ。初度物念之間罷歸畢。第二度又奉問之。寶生尊法也。示給彼等ナントヲ以。大旨寶生尊法。習傳歟。然而道理最勝王經法其謂至極相傳有由云云。

六字法事

寬喜二年四月四日。於遍智院承之。六字法輪印在。口傳云事如何。全無別義。只此印。輪印習爲。口傳也。第一印事也。次印似被甲印。彼第一印名輪印故。如何共故。指交。以大指輪印。云也。大金剛輪印。輪形聊似也。二頭輪。輪端習。一中指。軸習也。

尊勝曼荼羅事三井本

寬喜二年九月十八日。於遍智院蟲拂之次
奉拜見像。智證大師請來曼荼羅云云。中尊
金剛界大日智尊印左邊不動。右邊降三世
二臂像也。師主云。此尊勝曼荼羅也云云。此祕
藏二五佛冠。佛也。世間頗不流布歟。但寶冠七佛在

之。不五佛之冠。彼即七佛頂也。加本佛。
六日成八佛頂也。本寺人、イト不知歟。件
像、成連房阿闍梨兼意法輪院僧正覺猷許
參、對面之時、自三衣箱取出之令拜見
此曼荼羅深祕也。仍兼意阿闍梨觀紙乞書
二字。彼拜見之畏、トテ令進附正云云。此像
尤可祕云云。

後七日加持香水事

三日九時加持香水云事。結願時香水三
日九時加持也。伴香水等沙汰。皆小行事令
沙汰也。阿闍梨不及其沙汰也。机香水器
二散杖二在之。或又器一散杖一在之。或又
器二散杖一在之。此條何樣。本所被儲之
樣。可隨事也。更不可及。阿闍梨之進上事
歟。

蠟燭作法樣事

長一尺許也。慈覺大師說歟。⑤串⑥槍スル也。表布纏也。

星供幡作事

先紙ソハ一切切取幣スル也。其殘横切爲足。足四筋也。手切カクル也。別不付也。囊ヲリメヲツクル也。寸法不定也。以紙可相計云云。

須事

寬喜三年八月二十八日。沈重病於通智院。年臥承之。有三重。初二印二明如常。第三一印二明。金初明。金在鼻裏。共胎。胎兒於其母。第三一印二明。也。明。阿無費不大。委細口傳在別紙。閑明。同前明。可披見云云。

大元法事

於此法者。先度授了大旨不殘。其外事委細可見次第等。一合納之。餘事皆不限此法。二合各別大事等シタタメタレハ可令披見也云云大旨最後示給了。落涙難押。在之而奉了。

已上十一箇條

鈍根小智之間。口傳委不覺悟。仍任御傳粗記之。祕密宗大事多在此中。更不可披露。只爲備廢忘也。努力努力勿令散失。元反古之裏記之文字不見之間。清書之。

于時天福元年十一月四日

權大僧都道教

電
通
口
鈔

御本云

凡於此卷者，附法寫瓶一人之外，更不可披見。若背此旨，不蒙師免，自由披見者，可蒙兩部諸尊八大高祖之罰者也。

沙門成賢三十

須祕口決事

此祕口決者。故僧正覺洞院入滅之時。任御口決所被記錄也。仍爲當流之規模。乍恐自鈔之中書入之。附法一人之外。更不可披見。若背此旨。自由開見者。可蒙兩部諸尊。八大高祖之罰者也。

① 肆一部 ② 同二何一 ③ 本二寺 ④ 佛二事一 ⑤ (三)一 ⑥ 串二中 ⑦ 指二寶 ⑧ (印)十同 ⑨ [在之]一 ⑩ 華二去一
 此本原符舊日異本與舊寫本云正和元年冬比以八一上人本書寫了可祿之金剛佛子慈信元年壬戌七月一日於海龍王寺西
 僧房申出菩提山殿御本寫了了金剛末寶了性二十二歲。寫本料紙丁字而卷軸也予短乏調諧料紙無力全無甲斐。書此于龜紙後生寫可卷
 軸也。此卷甲本無之

權大僧都道教

建久七年六月十一日夜。於覺洞院。及深

更以乘遍園梨被召之間。卽令參處。僧正被仰云。自近曾不食增氣。其上腫物出現。云云。大略大事可出來。歟。當流之。事大旨。

雖無殘山置候。灌頂事委曲未申歟。凡此一段者。代代之祖師。皆以以及閉眼之刻。所令申也。更不及紙業。深納心底。守如眼睛。

スル者也。予聞此仰事落涙。于行不及出言。僧正又有感涙之氣。良久アリテ被仰

云於當流之灌頂有三重。是則惠果三箇度□傳受之次第也。其三箇度者。第一惠果付_レ玄超_自。不空兩師令傳受給兩界初胎。

界同時御相承是也印明第三惠果奉遇不
空三藏印明開眼之時無作法之灌頂相承之兩
界是也印明

此重不容三藏金剛智龍智兩師奉遇有御相承最極之大事也。是分又三重ナカラ皆有相承之血脈。寫瓶之弟子一人之外更所不授與也。云云。授重可尋申處及深更御窮屈之間退出畢。

同十二日御前參。僧正被仰出之云。去夜令申血脈者。

第一 胎○金剛手・蓮磨兩多・普無畏・玄超・惠果
大日 金○普賢・龍猛・龍智・金剛智・不空・惠果
第二

第三
大日金薩龍猛龍智金智不空惠果大師

大日金薩龍猛龍智金剛智不空惠果大師

尋申云、三箇之血脈ツイテ印明如何様可分別候哉

第一重 胎藏界 印、外縛五古

金剛界
明。月。了。意。印。率。都。婆。

明。歸命已上各別和傳兩界是也

印金胎同卒都婆

第三 金剛智德智兩師不
望傳受之役承也

印率都婆二大指⑥開

御口決云此

法之次第也。但雖有三箇度之重。更不可有淺深之思。又可有淺深。可任阿闍梨。

心者也云云 申人アリ如何。仰云云出裏書也。胎藏界外五古迄

裏書云
塔印異說至極
樣樣也
我信丁未信

或或
才或
一字一字

或 或
或 或

或升

率都婆印。如是一字多字用事。皆是都法大阿闍梨意樂開合之不同也。更無異論。誠法爾之道理也。

或又不結不誦。是又至極也。

一、瑜祇大事者

外五古印云云當流之至極率都婆瑜祇
灑頂無別當流最初印明思之思之右雖
有如是異說皆是正流之內不出只可專
相承之大事者也

已上叢書

沙門咸賢

二、同十三日尋申云。金剛智者於胎藏之深祕者無御相承。仍不空重詣龍智阿闍梨之所。胎藏之深祕傳授。問兩界代數一重有上下中人。如何。仰云。此義太罪業也。正流更無此義。因無相傳。傍流ナト推義歟。金剛智若胎藏之深祕御相承ナクハ。大師何嫡嫡相承之御自稱アルヘキ哉。兩界一重上下如右注。血脈。各別相傳兩界之血脈也。不可相亂。不空三藏最初金剛智御灌頂之時。只金剛界計。令沐浴五智之法水給後。第二度兩界同時灌頂一印。二明深祕深祕也。第三度□作法灌頂者。金剛智閉眼證果之時。開元二十九年八月十五日之耳語最極祕密一印一明是也。於此一事者。嫡嫡附弟之外更無存知者也。所以弘法大師御遺言。若存灌頂流者。自我身始祕密真言此時而立。夫師資相承嫡嫡繼來者。太祖

大毘盧遮那佛授金剛薩埵。金剛薩埵傳于龍猛菩薩。龍猛菩薩傳龍智阿闍梨。龍智阿闍梨傳金剛智。金剛智下至大唐玄宗肅宗代宗三朝灌頂國師不空阿闍梨六葉焉。惠果則其上足法化也。凡勸付法。至我身相傳八代也。云々。若金剛智大事相承之祖。アラスハ。不空何五葉不被仰。六葉御自稱アル哉。大師又相傳七代不被仰。加金剛智。今八代。御自稱アリ。又烈金剛智嫡嫡繼來者。アルナリ。凡此事爲諸弟子等被記御遺告承和二年三月十五日。承記錄也。勿論勿論。又大師歸朝時。即請來。法界一味。隨機有淺深。五乘分鏡。逐器頓漸。頓教之中有顯有密。密於密藏也。或源或派。古之法匠泳流。舉今之所傳。拔根竭源。何以故。昔金剛薩埵親受。遍照如來。數百歲後授龍猛菩薩。龍猛菩薩授龍智阿闍梨。龍智阿闍梨授金剛智。三藏云云。根スキ源ツクス。金剛智豈非無深祕相承之義哉。所詮此大事不空雖有傳受金剛智。重又受龍智阿闍梨。依爲重受之大事。殊令祕藏也。何以知ナラハ。不空阿闍梨金剛智遷化之後。開元二十九年之秋。依詔爲請。大本金剛頂經大本。毘盧遮那經等。詣南天竺龍智阿闍梨之所。金剛頂瑜伽十萬頌經并大毘盧遮那大悲胎藏十萬頌經等有傳受。欲歸唐時。龍智不空。被尋申樣。金剛智東土入滅之時。汝受法如何。不空以前三箇度之儀式。被申之。其時龍智如是如是。彼最後授

與之印明者。是諸佛之肝心。萬法之根源ナリト印可之給。依之不空歸唐之後。以此印明唯授惠果。惠果又唯授大師一人也云云。

三。同十四日御前。參。僧正仰云。延命院具支灌頂式者。祕密甚深之法則。不可說不可說之事也。是則大師八月之御灌頂。一印二明御相承之時儀式也。權僧正勝覺祕藏。アリ引放。初後夜授之給也。云々。予尋申云。餘流以淺略之樣令授。是尤有其謂事。當流最初以彼甚深之式令授與條。頗無念候哉。仰云。此事有深義。依爲規模之式。以此作法雖令授與。但於印明者。取林令授之也。故件式表白。胎藏十二代金剛界十三代云也。是付印明如是書也。若甚祕印明サツケハ。專可爲同業也。此條當流之極祕事也。穴賢穴賢。附法一人之外。更不可有口外事也。或又爲顯重受之規模。胎藏一重アクルナト云人アリ。此條誠サモアリナン。然而不肝心事也。云云。仰云。凡此等大事者。祖師成尊義範。勝覺定海等。皆臨病床所。被授之也。祖師之門弟雖有其數。傳之只嫡第一人也。予又臥病床。仍所申置也。去四月十三日所被記附法狀取出給之。尙欲入申處。座主。實繼被參之間退出畢。

于時建久七年六月十四日。雖有其恐。爲備廢忘。大概記之。努力努力勿散失。附法寫瓶之外更不可被見。若無其器者。

逆可入火中者也

沙門成賢三十八

此御鈔於當流唯受一人嫡嫡相承重書。堅守代代之嚴誠。雖不可出寶性院經藏。二位律師有信殊祕法之志懇切故。以別儀令授與矣。更不可他散。如守眼睛。彌彌可致鑽仰之誠。努力勿生退局之意。專現師之給仕念。曩祖之恩德而已。興隆正法利益衆生。是吾大願也。宜知此意。

永和四年戊十一月十四日記之

宥快在御判

已上遍口鈔六卷。授與智入寺了

永祿元年十一月十六日

傳授法印權大僧都快晏

高野山於南院傳授之時書之

本國出羽最上慈恩寺之內華藏院深超

永祿八年乙丑八月二十日

No. 2407

實歸鈔

阿彌陀 大佛頂 延命 六字文 金剛童子 一字文 付通法 六字法 寶篋 樓閣 雨寶 無垢淨光 光明真言 法華 丁丁 瑜祇經 如法尊勝 金剛夜叉 開眼事 車去輪 別藥 祈雨法 Q3 仁王

●今二紙● ●也二亦● ●三藏二阿闍梨● ●(大)十是● ●果十(一人)● ●原本係註曰聯便弟子 ●原本序筆曰異本從此御鈔至八月二十日十五行無之又異本如此有之下高野山等與書少異也彼本高野山於南院三子通口鈔傳時書寫畢 永祿八年乙丑九月十七日源幸喜宮華文又異本此十五行無之別與書也謂 此口決者故覺洞院入滅之時任御口決所被記錄也仍爲當流之規模間乍恐自鈔之中書入之附法一人之外更不可被見若背此旨自山開見者可蒙兩部諸尊八大高祖之罰者也 丁時天福元年十一月四日權大僧都道敷 凡此鈔者當流不共之大事也依難默止求法之志以自筆書寫之令授與印 金剛佛子印藏已上異本 時元文五庚申林綱十二日一交了轉口羅佛子祐典 ●享保七年寫大谷大學藏本

救蛇苦 普賢延命 五秘密 五大虛空
施餓鬼 寶藏 水歡喜 大黑 吉祥天

聖天 十天十二 十二天 水天 十五童子

經事 多聞 佛眼 攝眼毒女 尊勝
八大菩薩事 千手 不動 八千枚 大威

北斗 兩界懸樣事 金界事 胎界事
離作業 小壇所 鎮壇 諸加持 兩界等授

時事 電四方名事 念誦中間立座 泥塔
佛布施 卷數讀事 丁字 加樓羅觀

三摩波多 火頭明王 喜無畏 散杖 惠
果法印 不空諸龍智許 東寺舍利失時祈

事 吾山本宮御體 大日劍印二本 大威金
剛因緣繪 旅宿持書 理性房 今案明遍

靜遍談 產生難事 御案木 不空忿怒
王事 灌頂事 結緣灌頂事

阿彌陀事 元久三年四月
十二日奉受之

師主談給云。阿彌陀法先有二樣。一者身紅
顏梨色著寶冠。凡併密嚴之儀式也。二者世

間常途之形像身色黃金色。極樂世界之儀
式也云云

印根本印 局勢
印也

御請來兩軌共以出此印更無餘印。又實
根本印不可過之云云。又等持印又胎藏祕

密八葉印也。蓮華印又四十八願印水火立合。地
風散立三空並立合。各不立付云云

又決定往生印 梵廣
印也

已上二箇印平等房法印永嚴祕印之由申

鳥羽法皇奉授之云云。凡件法印者總事事
物。申人。此印其名號嚴重。ヨテ奉授

歟云云。又印理趣經觀音段印用彌陀不惡
事也云云。又九品往生印。慈覺大師傳之

給云云。此東寺常不用事也云云

已上口傳等賜御次第。書寫傳受之
次被仰事共如詞記畢

師口云。隱岐院平安之御時。仰師主僧正
御加行二七日。作法如十八道。師主僧正

動愛染王御傳授之。其時彌陀法道場觀二
樣被注進之果云云。今所談之二樣也。予彼

時御父第書寫執筆也。仍聊書留之。在別
同尊事 貞應三年八月一日

師云。諸尊種種三印。言等之中所祕各不同
也。彌陀以三摩耶形為祕事。蓮理。杵或古

智也。理智冥合兩部不二之實體也。衆生之
肝心大日之心腑也云云

印次第 最祕云云

先外縛蓮花葉。我等衆生生死縛中不染合
蓮也。是古口。次以觀音段印開之。八反古說

以小指開之花從地生故也。或以頭指開
之。華依風開故也。二樣共有由云云

次八葉已成之儀也
次妙觀察智印。說法利生義也。究竟由云云

已上最祕口傳也
大佛頂事 建曆二年八月三十日於
三寶院奉受之

間。諸佛三昧耶等印。以何為名耶。答。今攝
一切佛頂輪王本三昧耶事也云云。即佛頂抄

賜之。建曆三年三月四
日於通智院書寫了。了。細見之由云云

師云。大佛頂陀羅尼。白傘蓋。被說タレト
毛。五佛頂之合タル陀羅尼也。所以靈嚴

傳。大佛頂法有五段印。云云。嘉祿三年七月十二
又云。八大佛頂。胎藏八葉頂也。五佛頂。金剛

界五智頂也。攝胎八頂攝一切佛頂。金輪
也。攝金五頂攝一切大勝金剛也。不可亂

事也云云。攝一切佛頂事委見。攝眼毒女。八
輻輪之中安。此尊又持八輻輪。此輪中

又亦有此義。仍重重佛頂無盡數。寶篋印經
云。九十九百千萬俱胝如來頂相云云。是即此

九佛頂。積上所說之數量歟云云
延命法事 建保五年正月
九日傳受了

口云。執金剛神四天王呪加壽命句云云。結
胃所印。左右有處處。皆左右共。可為之

先有。頸胸腰不能左右云云
護摩 部主降三世。委在別 建保五年四月四日
已刻於三條學房奉

受云云
簡法一

六字文殊事祕法也
依真言字立名云云。此御次第被注。青花印

異常只八葉印。有被仰畢。此尊事在種
種雜呪經可見之

金剛童子事
師云。黃童子。三井流。殊習事也。青童子。東

寺。殊所用之云云。黃彌陀所變也。青金剛手
所變云云。道場觀中。底哩實俱金剛杵云云。底

哩三也。然底哩三昧經。三三昧耶云事
也云云

獨古印樣樣也。今印二小指押樣也
一字文殊無能事

通法書篋或創俱智惠三昧耶形也。但篋理劍智也云云二門可得心

文殊五髻印事。本書雖髻髻智證大師瑜伽記在之。可見之。只用合掌之輩頗以不得心歟云云

六字法事 建保五年六月十二日於三寶院奉受之

此法此經之外別無本書。又大師御口傳等。不見事云云。貞觀寺僧正。小松天皇等御祈修之云云。其樣相承也。今曼陀羅前圓鏡。即觀音三昧耶形。用之事一傳也。二問觀音供。少習タル人モ有也云云。鏡メクリ人。即是呪呪神也。三人有其名。今三人無名。古人會釋之。三人神也。三人彼影也云云。或又六人共呪呪神也。名不被付有之云云。不動大威德圓鏡。小野僧正被書加云云。古曼陀羅ハ無之歟。三類形三毒也。依三毒衆生引生。今三毒盡。生分盡スル心也云云。聖賢阿闍梨。無。本說云此法不習之云云。源運僧都。元海僧都。奉受之歟云云。實善元年三月於通。六字法有二樣。玄秘鈔所記黑六字也。勸修寺。黑六字者本尊黑色故云云。印名六字輪印云云。一切印。指チカヘタル事有。號輪印云云。又金輪中央。六觀音圍繞。曼陀羅貞觀寺僧正被行圖也。貞觀寺寶藏。大師御筆。本後代。求出之。仍彌金輪爲本尊之儀尤可用之。由世以存知之云云。此流同之。

寶篋印二樣在之。兩說其顯果已講等傳也。先師御所用深立舍利法。混合樣。令行

之給也。經題目全身舍利也。仍碎身通之意也。但北院御室先師傳授殘コシ給タル法御尋アリシカハ。此定注進畢云云

寶樓閣

護摩時二菩薩者。道場觀。御。金剛手寶金剛也

法華法事 建曆三年三月晦日奉受

口云。先流布曼陀羅地體トシテ其上可有所有也。塔中二尊即兩部大日也。多。胎。兩部不二尊形。別不可有之。只法界塔婆。三形觀シテ。其内ニ尊令座給也。才字塔婆種子也。仍用之歟。勸修寺傳。金大日。醍醐方。胎大日見タル也云云。印。大日釋迦多寶

如次。多寶經軌等總無指印言。況顯教中哉。仍用通明等也云云。無所不至印。於此印有二傳。一者二大即二佛。一者二大即塔戶也。二尊其内令坐給。此二傳任意依用云云。智拳印事。頗不用之。其故者。一界偏執。不得心也云云。件印結之間。五種阿

井五字。明等用之事。尋申之處。仰云。共事共異說樣樣。サモアルラム。但予不知之云云。無量壽命決定如來事

口云。件佛種種習之歟。然而金界大日歟云云。儀軌中。サル佛御也。承久三年十一月八日。日本尊胎大日。印無所不至也。塔印。二大入内即二尊也。兩部不二心也。胎大日釋迦金多寶也。兩部不二體塔也。塔即衆生心體顯タル也。總此曼陀羅心理顯タル也。四十六尊。四十六心所。配タル事。有之云云。勸修寺傳。

金大日智拳印也。定惠力莊嚴等文。十方佛刹中文。此等彼流本文也。彼非無其謂也。無量壽命決定如來者。多寶習タル人アリ。然而故常喜院餘經說。別佛見タリト被申キ云云

次。師云。最勝四天王院供僧之所作之間。吉水僧正。慈圓被問。予云。法華道場觀何樣。令修給云云。予暫案中云。軌所見三尊候歟。其中虛空爲道場之文。此即最極也。此體候云云。即大被威氣云云。總當時世流布曼陀羅地體。觀其其上重重深可成也。即三身趣見タリ。不空三藏深案立。能傳受。作此軌給也。四明王不降。兩部教令輪也。軍多寶鳥釋迦也。二尊教令輪也。然者四明王三尊淺深二門之教令輪身也云云。内院四體寶聖法蓮殊。迴二乘執教。故尤近居タル也。又賢瓶賢聖令通事有之云云

護摩增益也云云。此法事予委注之奉見了。無誤。之由被仰了。在別。嘉祿三年七月十日

問。普賢爲本尊。習傳人有之歟。此普賢者大日歟云云。答。大日普賢云事勿論也。即其義可宜云云。天台方。理普賢。習ヤラムト覺也。軌有三重也。重中第三重虛空爲道場等。即理普賢可叶歟。所詮者理普賢一切衆生遍。即大日ナルヘシ。此流。台大日習事實。至極ナルヘシ。八色幡事

權僧正御房。令行給云云。黃色幡八流。可懸也云云。法華堂可見之

金大日智拳印也。定惠力莊嚴等文。十方佛刹中文。此等彼流本文也。彼非無其謂也。無量壽命決定如來者。多寶習タル人アリ。然而故常喜院餘經說。別佛見タリト被申キ云云

次。師云。最勝四天王院供僧之所作之間。吉水僧正。慈圓被問。予云。法華道場觀何樣。令修給云云。予暫案中云。軌所見三尊候歟。其中虛空爲道場之文。此即最極也。此體候云云。即大被威氣云云。總當時世流布曼陀羅地體。觀其其上重重深可成也。即三身趣見タリ。不空三藏深案立。能傳受。作此軌給也。四明王不降。兩部教令輪也。軍多寶鳥釋迦也。二尊教令輪也。然者四明王三尊淺深二門之教令輪身也云云。内院四體寶聖法蓮殊。迴二乘執教。故尤近居タル也。又賢瓶賢聖令通事有之云云

護摩增益也云云。此法事予委注之奉見了。無誤。之由被仰了。在別。嘉祿三年七月十日

問。普賢爲本尊。習傳人有之歟。此普賢者大日歟云云。答。大日普賢云事勿論也。即其義可宜云云。天台方。理普賢。習ヤラムト覺也。軌有三重也。重中第三重虛空爲道場等。即理普賢可叶歟。所詮者理普賢一切衆生遍。即大日ナルヘシ。此流。台大日習事實。至極ナルヘシ。八色幡事

權僧正御房。令行給云云。黃色幡八流。可懸也云云。法華堂可見之

金大日智拳印也。定惠力莊嚴等文。十方佛刹中文。此等彼流本文也。彼非無其謂也。無量壽命決定如來者。多寶習タル人アリ。然而故常喜院餘經說。別佛見タリト被申キ云云

次。師云。最勝四天王院供僧之所作之間。吉水僧正。慈圓被問。予云。法華道場觀何樣。令修給云云。予暫案中云。軌所見三尊候歟。其中虛空爲道場之文。此即最極也。此體候云云。即大被威氣云云。總當時世流布曼陀羅地體。觀其其上重重深可成也。即三身趣見タリ。不空三藏深案立。能傳受。作此軌給也。四明王不降。兩部教令輪也。軍多寶鳥釋迦也。二尊教令輪也。然者四明王三尊淺深二門之教令輪身也云云。内院四體寶聖法蓮殊。迴二乘執教。故尤近居タル也。又賢瓶賢聖令通事有之云云

護摩增益也云云。此法事予委注之奉見了。無誤。之由被仰了。在別。嘉祿三年七月十日

問。普賢爲本尊。習傳人有之歟。此普賢者大日歟云云。答。大日普賢云事勿論也。即其義可宜云云。天台方。理普賢。習ヤラムト覺也。軌有三重也。重中第三重虛空爲道場等。即理普賢可叶歟。所詮者理普賢一切衆生遍。即大日ナルヘシ。此流。台大日習事實。至極ナルヘシ。八色幡事

權僧正御房。令行給云云。黃色幡八流。可懸也云云。法華堂可見之

都盧婆香事

相應物也。本說煎可置壇上事。不見云云。本尊秘法等有之。即法花請雨仁王光明真言等是也。又云。後七日理趣經大佛頂如寶尊勝轉法輪孔雀秘法ナレトモ本尊露顯事也。或祕印。或祕種三等。尤可存知事也云云。後日又師云。大法行事權僧正令行給云云。不斷經等其時用事也。作法如仁王等說誤。二十四流幡用之。仁王古然。近來八流成タル也。

經文置八葉事。勸修寺方說歟。此方不見事也云云。

雨寶陀羅尼法事

故北院御室仰有事。今令注給御口傳也。非先師御記云云。

無垢淨光法事

十二光佛中無垢光之由也。烏羽院御祈實範上人修此法之時。以阿彌陀爲本尊云。此義也云云。蟻子丸者蟻基土也。伴土丸香樣。本尊段可供云云。名香可和之云云。

此字御主御筆也。或人語云。當喜院云。智證御記中。在之云云。又蟻基上人蓮文房同此說。伊摩之外更無。始ナル此故也。

雨言事

建保四年二月十六日依去年六月神泉新雨法御宿願。請雨經二十一卷於三清瀧宮。新寫供養有之。御前人。最爲尊師。如形開題。請雨經。頗有御感之貴札。聖口御筆。頭之由被仰。請雨抄等三兩賜之書寫了。同十九日於三寶院奉傳受了。面受口決。餘不能記。有懷云。

師云。本尊內。大日。外儀釋迦也。仍曼陀等。

如此歟。印鉢印。其中摩訶海可觀之。最秘最秘。

明尊具野山印事

龍穴。習樣樣也。其覺物件。石面有也云云。小野鈔。額骨可入之云云。此事機。後給爲清之降雨歟云云。但先德。イト此事不用歟。誤。或說。諸供物。彼骨盛云云。又支度ナトニモ書載之由云云。然而近來不用事歟。伴抄勢住寺聖人。海僧正。受之背歟。布施笠取莊云事或鈔見タリ。但不審也云云。部主善如龍王云。此事可隨體事歟。只彼砌ナレハ如此被註歟。龍供今度不用之カトヨト被仰。祈雨壇法。若災最シテ不雨更作。必降甘雨。假使大海。或有過限越潮。依此經作法轉讀無不應効云云。延行之條以此爲本說歟云云。此書陀羅尼集經歟中ヨリ譯出歟云云。壇場莊嚴等大旨以之爲本也云云。委旨別在之。不引五色。不結界事。諸龍等大。小皆勸請故也。只我身護身許能能。境結界等。不用也。此義顯然也。瓶水換事。此法不限歟。是殊。驗存故如此記之歟。茅龍。雨不降之時用事也。茅。作薄樣。押深。龍穴。押入云云。我未。作被仰也。九寸。先德被注事不審也。若大師御時出現。寸法ナラハ八寸ナルヘシ如何。

宗教曼陀羅。有僧形。持大刀。今此其聲聞云歟。其水天。習也。今所用曼陀羅ニモ有僧形。此呪師行者。或須菩提云云。須菩提。五百生之間受龍身者也云云。輪蓋龍古口。

傳。水天也云云。護摩時供之樣當用。如此不違之。已上傳受集談之。

仁王經法事

仁王經法事。建保六年六月二十日。午刻於三寶院奉受之。本尊仁和寺流般若菩薩若不動此。二之間也云云。此流到岸菩薩等也。合機云云。經案印事。或二中二無名向合結之。北院人令坐給云云。然岳東院先師僧正被直教申之云云。件四指令背合也。經文置於寶案。說。此印其心也云云。神社等。用此印。可備法樂云云。經案上。般若梵篋也。其後經案ヲモテ奉。教王護國寺事。

講堂諸尊可得意也。此五尊座。位居覺鑒上人與惠什阿闍梨相論事在之。一人中方金剛波羅蜜云云。或金剛薩埵云云。主伴同修事。件道場。大師令修給事法三御子。記在之歟。此法其後小野僧正已前被行之事未見歟云云。件時曼荼羅被圖之。是也。三寶院前。大僧正被圖之。曰。息災之曼荼羅也。經文大火大水及大風之言說之。故海僧正被加之云云。或云。元海大僧都被圖之云云。精進房已講件繪樣持寬信法務令見云云。仍夢想事在之。可恐哉。可恐哉。其後無程已講入滅也云云。小野增益曼荼羅。御劍。字事。不灌鈴記云。大會不見云云。大會者說經之大會也。此秘密趣現文不見之故。此記敘給也。師云。於賀陽院殿。被行之圖。在之書寫之畢。日。後上覺院印。結。說之趣也。八萬。不。トモイタク。廣傳ナルナリ。今所用般若經可爲。本。師云。仁王曼。建保元年七月十三日說給云。

○(又云。輪。十八字。一。○傍註曰傳受集有事也。○二。○後二存。○受二授。○[位]一。○日二。○被行之。二。令修給之。○在二賜。○

陀羅一增益法。息災也。然大僧正定一息災
被書成事勸修寺流。頗辭事。セラレタリ
難申之由故覺禪阿闍梨談之云云。伴曼茶
羅西方利菩薩三摩耶。鈎書也。鈎。字誤之
由覺印開梨記之。仍隨分明師等。アマタ尋
之處更無會釋也。云云。建長八年。之增益曼茶
東持國西方。增長南水天北廣目。息災曼陀
羅東持國南增長西方水天北南廣目。此外無
違。

救蛇苦同日

俱緣葉。此二增益。數吉祥葉。有異。尾。息四臂。四種
印外縛六指外三內三。有口傳。二大重之。
頭二小尾也。明。加金輪同用見之。今口云。
雖互用之。其明不可改句也。云云。儀軌三印
言用之事用否。可任心歟。代代御室等如
此被仰云云。廣澤流下卷。呪事真言院僧正之
時改用之歟。此流不然。彼流其前此呪用
之云云。禮佛須菩提祈雨時用之說在之。然
而古次第皆用之也。此法曼茶羅在之。トモ
未用之。常一尊用之云云。此禮佛樣。東先師
并師主御所用樣也。又略用之義在之歟
五方香事

若少取集五種中方燒也。一種三合許可。又此香
承仕給香名切捨方名書給也。即中方東方
等云云。此尊三形殊秘之。尾上半滿月事。上字
可存知也。小野流古圖尾端半月書。此事誤
歟
七日成就事
此鳥除毒事經此由殊說之。又除難事。執此題

リ。已上二箇法一度奉受。紫磧。或說也。五方之内
南方香也。駱駝血以作紫磧。云云。傳受集。被仰
云。旗鱗血云。設在之云云。此香南方用事故少
納言入道通意令。調花藏院宮。奉惠給之。次宮
仰云。此香用南方如何令問給。被答申云。
紫磧。廣慈精也。伴星在南方故以之用南
歟云云。仍殊感給ケリ云云。後日談云。傳受集
大谷五種印軌印也。非本尊印。加用印也。云云
光明真言法事。承元四年十月日。賜。書寫了。奉
修了。依。報恩之懸志。
建曆三年二月於三寶院。被仰云。本尊大理
趣房阿闍梨云云。部主大日云云。或又金大日用
之人有之歟云云。遍智院僧都。權僧正等
胎大日也。部主彌陀被用之。仍常用然也。
本尊兩界奉懸事爲令。不顯現本尊也。祕
之故云云。印外五古五智光二印。不可過之。
三密房流塔印等用之歟云云。件條無甘心
體被仰舉。同三万。三寶院。之次又被仰云。本尊
權僧正被用。胎大日。子又存。其旨。者申。如。前。三密房
事如。前。被。仰。旨。雖。不。其。先。日。爲。定。說。重。記。之。
問。如此以。大日。爲。本尊。之法。勸。請。發。願。等
句。如何。答。只。無。別。句。如。金剛。界。等。總。秘。法
別。供。不。用。之。後。七。日。等。サ。ト。云。云。已。上。件
次。御。談。也。又。後。日。御。物。語。云。嘉。祿。三。年。七。月
十二。日。於。遍。智。院。玄。祕。傳。受。之。次。又。師。口。云。
光明。真。言。佛。ト。通。印。佛。世。間。御。也。付。之。有
口。傳。向。上。右。五。指。上。至。有。頂。等。向。下。左。五。指
下。至。無。間。等。上。下。共。五。智。光。ヨ。リ。テ。一。切。衆
生。照。義。也。加。句。事。遍。智。院。被。仰。事。

故常喜院阿闍梨對實心開梨被問ケレハ
イト子細不知云云。只句加習許也。其由不
知給云云。件事無別事加。云云。三歸眞
言。其。上。加。也。以。外。祕。事。申。入。有。ケ。リ。師
云。琳。海。中。將。阿。闍。梨。所。勞。之。時。春。乘。房。上。爲。善。知
識。被。來。臨。之。間。件。呪。念。誦。セ。ラ。レ。ケ。レ。ハ。三
寶。院。權。僧。正。御。房。靈。詔。宣。光。明。眞。言。可。有。加
句。之。由。被。仰。ケ。リ。云。云。
【行事】建曆三年九月。時。日。於。三
尊形。以。後。入。唐。爲。宜。云。云。彼。本。持。日。輪。卽。入
王。之。由。歟。ニ。カ。ミ。タル。像。是。也。入。王。六。粒
云。事。有。也。云。云。見。タル。事。有。之。云。云。人。之。神。有
小。水。ナ。ト。云。云。或。六。或。七。云。事。有。之。云。云。詮。六
識。之。由。歟。但。員。又。何。テ。モ。可。有。歟。云。云。平。等
王。事。般。若。僧。正。御。傳。也。非。只。相。承。云。云。但。其
以。前。此。名。不。聞。歟。有。二。義。一。義。眞。如。平。等。之
義。故。名。平。等。王。大。日。卽。平。等。王。也。云。云。又。義。焰
摩。王。名。平。等。王。此。明。王。彼。同。體。也。人。間。壽。命
併。任。此。明。王。心。之。義。也。云。云。以。所。求。尤。可。爲
宜。也。人。王。等。モ。其。隨。一。也。云。云。仍。前。大。僧。正。定
以。珍。海。已。講。令。圖。之。像。空。拳。也。宜。宜。歟。一
切。事。皆。隨。時。可。令。持。之。故。也。云。云。件。本。尊。先
師。僧。正。御。房。被。進。後。白。河。法。皇。云。云。持。人。王
之。事。如。摩。利。支。天。等。覆。護。之。義。也。爲。除。毘。那
耶。迦。等。之。障。也。十。七。尊。事。建。保。四。年。二。月。四。日。於。
御。次。第。一。今。所。給。次。第。範。俊。僧。正。被。注。進。白。河
院。次。第。之。趣。也。世。人。云。廣。澤。方。三。十。七。尊。小
野。方。十。七。尊。用。之。由。云。云。大。旨。雖。然。又。彼。此。通
用。也。但。修。法。等。之。時。設。雖。用。三。十。七。尊。勸。請

七〇六

等必可用金剛愛染大明王欲觸愛慢諸眷屬云云

一肘觀事

或人問云男在望女時此觀文有其謂若女祈男之時可相違歟如何云云此事不然也先隱所運華觀事是通用也。不染義歟。且悉達太子寢之間令見其隱。未敷蓮華三有之云云知男女通用也。此觀大師御請來錄外勝佛頂儀軌云書有之。件書此事見タリ。又禪念律師鈔物之中被注之。海僧正又被載大次第了。仍此事上古賢哲相承依用之秘事也云云。部主降三世云云。然而可有行人意樂也。雖何尊更無苦。祖師大僧正對。或人被談此旨之時。寬信法務聞而令稱嘆云云。詞云被法氣付ケリ云云。諸尊段十七尊中央并餘十六尊皆同可用大樂不空身之真言云云。餘尊件明十六度供之。或七度或三度云云。

已上十七尊事

師云。故行海三位法印愛染王修法勸請理趣會中諸聖衆セラレケリ。敬信伴僧問之。雖申ケリ。仍後令直人訪難之歟云云。予小年之時此沙汰聞之云云。小野勸請集。此詞不見事也。何サハシケルヤラムト云云。建保四年十一月二十五日於三寶院奉受之。此修法院御祈手務勤仕之次第之。

付三十七尊有三重

結大羯磨印及誦根本明兼示三昧耶一字心密語。已上初重。又結金剛界三十七羯磨及以本業明速

成百千事 已上第二重

持明阿闍梨思惟十六義。誦一字心密。三十七圓滿。次誦一字明。結大羯磨印。時時不問斷。三十七圓滿。已上第三重。三十七羯磨云云。印明同。瑜祇經說。三昧耶印外五。羯磨呪三十七。已上付三十七尊三重行之。

凡三十七尊。瑜祇經說。十七尊金剛王軌說也。被仰云。三密房流十七。尊明用曼陀羅尼事雖似有其理。無說所歟。且先德未述之。仍故北院御室廣澤方若其事候哉申シカハ不知被仰也云云。爲仰。廢忘。竊記之。又之大樂金剛名云何。仰云。或人說云。人世之樂男女和合之儀尤爲最極。仍欲觸愛慢等成就シヌレハ大樂三摩地云歟。此事以淺近混深祕義歟。嚴嚴口決云。染愛王也。愛染王也。口云。此口決文定慧言故。ネガヘタル也。僻事之由申張不知案內也云云。染愛者男染女愛也。愛染者女愛男染也。如法事本說不分明云云。謹摩。調伏。之儀式嚴重許也云云。如法尊勝有本說。二卷軌三十四別法說中第二十二歟。一百八浮圖相論造說ケリ。小野僧正付此文。被作此法也云云。爲羽院御時寬信法務修之時關白時自。廢中令。指出寶給安塔云云。謹摩壇懸普賢延命尊事此時事也。餘祖師達未用之。今被記趣也。全沙汰之次記之。嘉祿二年三月二日於阿彌陀院承之。持彼手日輪事或云入王云云。然而宇治寶藏大師

御本尊日輪中有三足鳥也。日輪無疑。是古義日本擁護由習傳タル也。其義實可然事歟。然者大師其由被思食餘人所求云云其物不同歟。可准知之。持首者怨家云義有之。此手降伏ヨソヘタル也。彼手事高隆寺記有之歟。十二臂大勝金剛愛染也。智證大師大勝大勝銘愛染王令書御也。是同體尊故也。寬喜三年六月日於。

問。瑜祇經品題目經總題無之。異諸經歟。然而至愛染王品更有經名如何。答。此經大意定慧和合爲詮。瑜伽瑜祇已以男聲女聲也。仍此愛染染愛之事殊爲經之大意。所以此品題總經名有之歟。此事先達口傳未聞之。今依被問思惟義也。被仰談了云云。又談給云。靈嚴口決云。染愛。定也。愛染。惑也。云此義違記之。ソレヲハワザトモラレタル事習也云云。面白事也云云。先日雖註之再記之。又云。瑜伽瑜祇相應男聲女聲也。瑜伽者云定慧相應行者也。一切事定慧相應之時悉地成就也。悉曇云モ悉ラカナウト讀ヘシトカヤ。點成就スル義也。十二字加于字成就スル也。可知之。然者此瑜祇經定慧相應殊爲宗被說タリ。仍染愛愛染品殊經大意也。所以件題有之歟。可思之云云。或抄云。祇經修品。金剛。奧言以之爲愛染王呪云云。奉問之處仰云。サモ有ラム。種種事共有レハ也云云。如法尊勝法勸修寺殊委沙汰シタル事也。仍故雅寶元海大僧都受法時此法大略不被授云云。

○隱二陰一機 ○傍註曰伊通 ○師二御物語一 ○尊二字一 ○仰云二談給一 ○傍註曰下卷典歟 ○答二尊申也此邪頗叶御意歟 有感氣委被仰云一

金剛夜叉建保二年三月六日記之

種如常義 三摩一音

口云彼魚大海中一切生類皆悉噉食此尊悲願亦復如是生死海中一切煩惱類悉噉食之云云或又彼魚懸懸氣力生類悉皆被執縛終被噉食此尊又一切衆生欲救之其願念即成就故類之云云已上則行轉經處諸真和尚受云云此經即見二藏經云云此法五壇之時知法人可修之由常談之此等事在之故也云云二十五輪之外部十六大護八天并后也轉法輪法之時十六大護別事也十大藥又三大龍王三大天后也云云見彼軌常三摩耶形羯磨輪者此同アリ師云羯磨形三古指出名之爲羯磨輪劍輪等名准之可知云云又云古羯磨輪圓行謁義真傳也後摩竭首習之此事論祇經之意叶尤深秘也仍其後皆依用之此尊牙爲證事盡義也盡智位一切惑品斷盡之此位所斷盡故也第十六拳即妙覺也云云有佛名金剛大藥叉吞噉其深之意實貴事也二十五輪中央位此明王奉安置此義通諸尊皆可有事也互爲主伴之儀可准知而已又云此明王軌有以喻祇經爲本吞噉之文故也圓行傳又請來以後彌以符合畢仍中古殊有祕法名云云

新佛開眼事建保二年四月二十三日

三身印明事古儀也今樣必不用之歟云云尊勝破地獄軌三種悉地真在之常喜院作法集所載是也塔梵字等只五眼功德成就爲云云內證五眼之由也云云明王天等新慈

悲御眼開云云大師開眼內證三身功德圓滿爲ナトモ可云也常喜院作法集其由見タリ大旨不遠一日外五股五字明印明共五智之義經云若作曼荼羅及悲喻伽像結率

都婆印誦明加四處普賢三昧耶用進方如鉤檀惠禪智合是名彼大印師云胎明金印智拳用人有之仰云不甘心云理趣經法第二段或說持智拳印トイヘハトテ智拳印其字用之此等准知如此在之歟云云又云御素木加持外五古印字真言用之以此等如此云歟云云此等皆兩部冥合理智不二之心也然而其條每事非必可有之今五智爲先仍印明共五智也次師云仁王經法神下句兩部諸尊等終後教令輪者五大明王護世威德天等云云又佛眼之法時七曜使者八大佛頂八大菩薩云云以此等之趣臨事可思察云云印神下句御車去車去事建保三年十月自等書給了

師云此法理性三密不被傳之尊法之內被註之然者理性坊以爲爲本尊習タル也然近年此法令流布之間傳聞彼流之末流等サモ不候ト云ヒアヒタル也云云仍讚岐院御時狀件法源運寶心同承獻支度之日各不同無極然後壇等取違持往兩人共無音始行之條世以爲嘲云云寶心後日還聞陳狀臘燭立事故理性坊之樣也云云源運僧都出京之朝小野淨如房私云淨如房云若仁禪梨孫弟子也可云云件法折紙尋取タリケリト云云次師云近年奉行人不知案內之

故修法雜具如常ナト書ツレハ臨期有違亂レハ予具註進也云云同法事建保三年七月十六日於通智院承轉法輪菩薩摧魔怨法云題目習也轉法輪者西方法利因語因菩薩也怨敵法者此菩薩教令輪身大輪金剛也仍以彌勒爲本尊云此義也賢覺流以爲爲本尊云云今彼流人行嚴顯此事アラガヒ申然而寶心阿闍梨常喜院懺中タル旨如今記知彼人有傳受之旨之條顯然也云云轉法輪者衆生煩惱盡不可引生義也無智行者猥不可思隨眠諸有本之意也仍白河院令行給之時或人申知足院入道殿云云被奉調伏也知足院殿云御願成就入道可成佛云云源運僧都兩度修此法云云一度降三世爲本尊一度金剛手云云此彼正法教令兩度用歟故寂信阿闍梨此法降三世執タリシ也云云軌趣顯然物云云

別藥巴豆子也毒藥也花石木實石留也勅豆丸十重摸舞カラ水青指蓮根也然古支度花石木蓮根云云水青指云云是祕達也開敷正覺眼猶如水青葉云云水青言已出來也蓮根證文也也云云引生鹽也滿時サキニクニ立テ滿也然引時堅固鹽ハカリ也次第四無量觀用事慈悲忿怒寄合タル故也本尊印金剛輪大小呪也金剛拳以百八反押也可觸之云云十字佛頂言サトフヲ云云先師覺洞院僧正令修給之時寂信阿闍梨伴僧シテ此定點給ケルヲ疑申云云然而此事漢字武字也此字總無縛聲仍常喜院等如此被

●傍註曰金剛夜叉嘉祿三年七月十二日承申 ●後二復 ●傍註曰又嘉祿二年三月二日於阿闍梨院承之 ●鈎二創 ●凡二共 ●師云二談給云 ●還二遠 ●訓二期 ●師二被仰 ●年二來 ●被二彼 ●八二二 ●

點云云ハハ男聲女聲也。仰云。理性坊今案事共少少有覺也。此法臘燭用之イト本說不見事也。雜類龍王等有レハトヲ如此用タルト覺也云云。後日。仰云。故雅西阿闍梨所見理性理明等不及シカレトモ智慧深條殊勝ナリシ也。殊勝義共書籍等文又被申也云云。但餘事共問餅料簡事相交歟。今相應物引生鹽頭酢云ヲ引生鹽頭ト云テ酢ヲハ別事被讀成也。此事如何覺也。其後或書引生鹽并頭酢云云。已頭字酢付タリ。彼說必定非義歟。頭酢云故未知也。引生鹽頭ト被料簡事必定餅事也云云。

Q3事建保六年三月十九日於通智院奉レ受之

此法ハ先師覺洞院僧正御房殊此法令修給事也。伴次第サテ被造出也云云。及暮年給之後日日三時行之給云云。殊被修之故者。大師御意餘大法孔雀仁王等有。此事許重大事思食事不見也。實生身之尊體勝衆物事也云云。此法近來故石山僧都領賢令授ケルトテ南都之菩提山邊流布事有之云云。先師僧正御坊入壇資中少被授タリシカ云云。問云。結界降三世又散念誦在之如何。仰云。先師僧正口云。杓尾口決云。寶部結界降三世見故也。被示云云。總諸尊不降共吉兩部教令也云云。辟蛇者寶珠異名也。仁王云。如摩尼寶體具衆德能鎮毒龍云云。三辨寶事法身般若解脫即三身也。此字文ハト讀辭事也云云。護摩之時後供養關仰之前芥子供可有之。本體眞珠ナムト可供之。

加持物眞珠可用也。然而常無ケレハ先師僧正水精クツヲソ被用云云。芥子供主又加持シテ。供養也。花水供何可用之。每時二十粒許入每時可替也。カラヲハ可捨云云。仰云。承仕子度多人。寶光虛空藏五大虛空藏法靈之ナリ。遠不捨歟。寶光虛空藏五大虛空藏法時寶生尊也。佛界淺近成給之。凡此法彼遺身即寶珠寶珠即寶生三昧耶形也。仍旁一體シテ入此三摩地有利益歟。

五大虛空藏事高尾眞濟記五部肝心記也。此法金剛界カタドレリ。仍胎藏可交歟。其意趣奧アル總印用タル先德在之歟。瑜祇經二法。一品被說隨一也。五大虛空藏或經有之。件經天盤地盤等事在之似外術也。總盤法。如是事有法共少少有之也。如意輪法ナトモ有之。然而此流不用也云云。此法者師主一院御新授修之施餓鬼事建保五年四月十五日於三寶院傳授了。

金剛智口決云。書可見之。同名書又他三頭象四頭象事三表老病死四伴三加生云云。此法金剛壽命儀軌見趣摩醯首羅降三世尊踏害タルヲ蘇生之山說タリ。仍其儀可存歟。招魂事。師云。一年七條女院御所邊魂魄出タル怪相現之時。大聖院御室申合給之時。此法可令修給也。醍醐僧正密宗招魂云事知候。ソレヲ可召被申之間爲二院御沙汰被修之。其時豫兩手不外縛向。外。印。用タリト云。見レハ云云。是即教王經說也。文具可見之。七箇日之間初夜時已後修之。先令著之也。後加持在之。七日七度令著也。大師模尾死女大御室又和州小女死令加持給事或軌在之。

五部肝心記也。此法金剛界カタドレリ。仍胎藏可交歟。其意趣奧アル總印用タル先德在之歟。瑜祇經二法。一品被說隨一也。五大虛空藏或經有之。件經天盤地盤等事在之似外術也。總盤法。如是事有法共少少有之也。如意輪法ナトモ有之。然而此流不用也云云。此法者師主一院御新授修之施餓鬼事建保五年四月十五日於三寶院傳授了。

普賢延命事建保七年正月十六日於通智院奉レ傳授了。

大師御作護摩次第奧有之。可見之云云。三歸沒駄達磨僧伽又歸依佛歸依法等梵漢可任心也云云。建保五年五月十八日於通智院承印聖天事建保五年三月一日於通智院奉レ受之。

此法可令修給也。醍醐僧正密宗招魂云事知候。ソレヲ可召被申之間爲二院御沙汰被修之。其時豫兩手不外縛向。外。印。用タリト云。見レハ云云。是即教王經說也。文具可見之。七箇日之間初夜時已後修之。先令著之也。後加持在之。七日七度令著也。大師模尾死女大御室又和州小女死令加持給事或軌在之。

且又寒溫其間能程成也。其事去戲論留實心也云云。含光記如此事委之。衆徒實平南方平等性智斷惑之智體是軍荼利也。仍彼無明斷義也。作天。如前今次第之間之事禮佛以後入我入正念誦字輪觀不用之。只常如天供可修之。牙印圓堂僧正結此印之時壇上有舌打之聲。仍號成典僧正舌打印也。非別印也云云。總此天淺近可供也。如此天等并神祇內證本地委之事無詮歟。事幽玄。悉地不違之故也云云。舌打印事後日尋申云。或傳云。根本印名寶印云云。又名舌打印云云。似舌打音故云云。圓堂僧正事先

持給事或軌在之。

且又寒溫其間能程成也。其事去戲論留實心也云云。含光記如此事委之。衆徒實平南方平等性智斷惑之智體是軍荼利也。仍彼無明斷義也。作天。如前今次第之間之事禮佛以後入我入正念誦字輪觀不用之。只常如天供可修之。牙印圓堂僧正結此印之時壇上有舌打之聲。仍號成典僧正舌打印也。非別印也云云。總此天淺近可供也。如此天等并神祇內證本地委之事無詮歟。事幽玄。悉地不違之故也云云。舌打印事後日尋申云。或傳云。根本印名寶印云云。又名舌打印云云。似舌打音故云云。圓堂僧正事先

五部肝心記也。此法金剛界カタドレリ。仍胎藏可交歟。其意趣奧アル總印用タル先德在之歟。瑜祇經二法。一品被說隨一也。五大虛空藏或經有之。件經天盤地盤等事在之似外術也。總盤法。如是事有法共少少有之也。如意輪法ナトモ有之。然而此流不用也云云。此法者師主一院御新授修之施餓鬼事建保五年四月十五日於三寶院傳授了。

且又寒溫其間能程成也。其事去戲論留實心也云云。含光記如此事委之。衆徒實平南方平等性智斷惑之智體是軍荼利也。仍彼無明斷義也。作天。如前今次第之間之事禮佛以後入我入正念誦字輪觀不用之。只常如天供可修之。牙印圓堂僧正結此印之時壇上有舌打之聲。仍號成典僧正舌打印也。非別印也云云。總此天淺近可供也。如此天等并神祇內證本地委之事無詮歟。事幽玄。悉地不違之故也云云。舌打印事後日尋申云。或傳云。根本印名寶印云云。又名舌打印云云。似舌打音故云云。圓堂僧正事先

持給事或軌在之。

且又寒溫其間能程成也。其事去戲論留實心也云云。含光記如此事委之。衆徒實平南方平等性智斷惑之智體是軍荼利也。仍彼無明斷義也。作天。如前今次第之間之事禮佛以後入我入正念誦字輪觀不用之。只常如天供可修之。牙印圓堂僧正結此印之時壇上有舌打之聲。仍號成典僧正舌打印也。非別印也云云。總此天淺近可供也。如此天等并神祇內證本地委之事無詮歟。事幽玄。悉地不違之故也云云。舌打印事後日尋申云。或傳云。根本印名寶印云云。又名舌打印云云。似舌打音故云云。圓堂僧正事先

①仰二御物語②傍註口調伏③傍註口千手軌④仰二談給⑤傍註口御遺告此事在之云云⑥界二果⑦師二被仰⑧時二間⑨見レハ⑩所二可⑪法二術⑫師二談給

日蒙仰。伴舌打牙印云云。今傳根本印也。名言同クシテ印相已各別。如何。彼壇上靈驗得名。今傳依表示歟。仰云。如相達常事也。被仰。畢無別御會釋。又云。聖天供者初夜修之時供具備之云云。供具者羅酒酒團可有也。若用時三時同也。但佛供日中斷也云云。

大法時修之事

一。入幕內時刻并所振鈴之後正念誦念誦能程寄歟。又鈴之後能程可寄歟。二說也。護摩師立座之後可相計也。云云。入所我壇前踰踰幕。ヤハラカニ打カツキテ入云云。

一。作法如常。小壇故實打鳴等微音可打也。仁和方火含蓋。打云云。

浴像等事

覆取事并覆事等承仕可儲之。又自動之。供畢像拭事每時必不用之。取像奉立多羅時紙疊壇邊置其可奉取之。

一。出幕時刻長短任意少少長不惡。護摩之後マテモ有也云云。

一。開白結願事。表白事由如形。昔下可有車山也。五壇法脇壇不用之。或用人有レハ不可然事歟。同正月日於大改殿一院御祈被天供之。大如。此記之。今度之結願時。聖天同結願者。平裝袋。動之。今度動實靜養補。律師。了。

吉祥天事

衆生善業也。黑耳衆生惡業也。此人事見俱含。歟。川。隨水呪。事彼呪功能。滅罪德。タル。故。川。之。此。義。歟。善。業。可。令。増。故。云云。

十二天事

十二天本說無之。大師御筆繪曼茶羅云。物。四臂不動。十天。被書加タルナリ。日月

無之。伴曼茶羅ヲ變繪。云事各天。メクリニ雲水等物。如。舞臺東壁繪師子雲等。被書タル故也。三寶院瀧頂堂每月懸事伊舍那爲正月云云。

十二天事。建保三年八月十七日三十七。歲於。遍知院。奉傳授了。

本尊種子。不可用之。表通用也。然而。神。在之。忿怒義也。天等爲人成障礙等之料歟。大法之時修之。同歟。此定也。外法則計可存云云。蠟燭供物後此次第アルハ雖不惡不得心事也。只天等尊別佛供一盃燈一盃一具。供心。覺云。蠟燭無定寸法。智證記歟一尺計アル也。只當。寺所用。布一幅。橫切ユワウ。松樣檜木ヘキタルニ卷。卷ハテヲクシニ插。或ソクイヲ付タル事アリ。

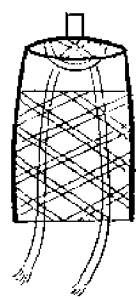
クシノ頭ワリタル也。先師僧正御房承仕教令造給之樣如。此アリシト云云。卷始火付能樣布端可出。後日仰者爲正統之仁先途以前不守口決。スリ形本ナ。正統大。口傳也。

水天事

龍索入水不入水者二說也。非常事也。然而予修セシ時風吹散スレハ打入水タリキ云云。又或人紙裏壇中置タル事在之歟。延果僧正云。公家御祈修ケル時龍首結タルト申ケル人々。嘆シ。鉢印來去事觀念者大海勸請スル心也。實。續。同。時。勤。仕。之。於。予。天。等。皆交飯存之ツレハ無。辭。事。也。故。蓮。華。院。僧。都。果。海。七。壇。炎。魔。天。供。之。時。自。佛。供。備。之。人。人。令。難。歟。之。間。俄。直。云云。若。承。仕。等。不。覺。之。又。云。水。天。頭。上。五。龍。神。泉。等。所。祭。之。五。龍。之。由。コ

ソ有スレ云云

十五童子事。建保四年閏六月一日。秘鈔十五童子可禮之云云。今仰云。此事不審也。何可禮哉云云。三寶院流不動習也云云。即諸事不動呪用之云云。結線事百八結用不動慈救呪五色フトサハ頗無定量之樣被仰也。可隨願主送云云。可依絲多少歟。百八結スルハ同上重ナルナリト云云。幼年或真言師書テ給タリシモ同上結タルナリト被仰了。以伴絲封經樣。

先賢。十文字。カラケテ其上ヲ横サマニマトヒクダシテ下止ヘキ也。取少芥子。捧頂等。事今不用之。古事也云云。鬼名机。書荒薦上可立也。座位以曼茶羅可定云云。略儀先經書寫其後供養故無別作法云云。名號等已前可有之歟。多聞天。

三形法三御子。塔爲秘說給云云。今有口決者。此事歟云云。內縛二火立印或人。廣澤。參。鞍馬寺。極。秘。印。示。之。給。祈。念。之。處。御。帳。內。ヨリ此印ヲ出給云云。

佛眼曼茶羅事。七曜內院居事。一切障難等皆星之所爲也。親安之。即外法救星ト云事有之云云。其意歟。又義範傳云。九界安染不離自證之菩提。故居內云云。請來。後入唐理趣會曼茶羅。奧有之。但無外部云云。其外猶尊像有之。可見之。佛眼東寺以之可爲本。地也。常種

勝註曰。安貞三年二月八日。記通智院。勝註曰。建保四年正月日。承事。同歟。二。內。一。寺。二。時。一。云云。二。被。仰。一。一。或。二。吸。ヒ。ケ。一。一。果。二。果。一。一。又。二。或。時。被。仰。云。一。一。地。一。一。

子常可授秘說也寶珠圓行口決也。甚深也。輒不可授之。此事委先。月傳受畢。攝眼毒女外題事。

古文攝眼毒三字胡文云云。

延賀雅真海相傳云云。是書相傳注也。云云。或外題野制作云云。也。相傳シテ知レ之云云。小後職意也。

尊勝事

此法付兩界。行事何殊可相應哉。師云。兩部共不可苦云云。但東寺金剛界用之事ナレハ諸尊多可然歟。次仰云。尊勝記。智拳鉤風云云。仍兼意開梨大日智拳印。右風令鉤。故心覺開梨難云。智拳鉤風トヨムヘキ也云云。兼意開梨尤可然トテ殊被感云云。成蓮房被授常喜院之時事也。然者單印云云。三身印尊勝破地獄軌說也。

略曼荼羅事智證

仰云。先年之比高野。有拜見樣又微信阿闍梨持本同之。其樣智拳印大日著寶冠冠中有七佛頂云云。坐月輪御。虛雲其月輪邊在之。不降二尊降右持五古杵左拳印安腰被仰歟。其本近年三井寺。圓宗靈山僧都尋不知之由云云。仰使因信律師件像兼意阿闍梨記云。先年覺猷僧正謁申時感氣之至歟。三衣箱開種種祕書祕佛等被取出中。此尊勝在之。即彼祕事等被授之當座。紙一枚乞二字書進。僧正畢云云。此子細圓宗僧都重示之日驚奉問。圓滿院僧正始知之云云。頻感悅云云。實雖他門事。知與不知哀事。

八大菩薩者祕經注文云。八大菩薩如理趣經云。故今依理趣經。金剛手

文殊貴。虛空藏。轉法輪。觀音。虛空庫。金剛拳。摧一切魔。攝一切佛頂輪王經說。

金剛手。妙吉祥。虛空藏。慈氏。觀音。地藏。除蓋障。普賢。八大菩薩有三種。

一。胎八葉尊也。

一。常八大菩薩。但四菩薩有轉法輪是慈氏。故小野大抄出言觀音傳云。轉法輪則慈氏云云。又與三都記云。轉法輪則慈氏云云。

虛空庫是地藏。故大抄云。虛空庫又地藏云云。三都記云。虛空庫菩薩現無能勝云云。

金剛拳是除蓋障。分云。金剛拳菩薩現。月第十六。分云。圓滿相是即除蓋障後也。

摧一切魔是普賢。故蓮華經出。此菩薩印。出普賢三摩耶印。又三都記云。摧一切魔現步佛金剛云云。

妙法香印儀軌八曼荼羅

已上三種八菩薩也云云。宣喜二年七月此有。或仰之旨。仍後日持之彼軌。參阿闍梨院。承之。

又次云。千手儀軌。御請來不。參譯云云。

根本陀羅尼曰

娑賀娑羅。二。乞灑野七

娑賀娑羅。室哩灑野八

娑賀娑羅。嚩哩嚩野九

娑賀娑羅。爾嚩野十

娑賀娑羅。步惹野十一

口云。爾賀縛引在胎如來身會真言中云云。幡娜供養護也。八天法。來。件書十號伽陀之中在之云云。以之可得心之云云。實面白目出事也。

不動事。智證大師此疑問云。立印儀軌中於袈裟上畫聖者無動尊云云。此袈裟者何袈裟哉。云問有之。此事誤也。次下文云。上言袈裟畫。或赤或乾陀羯色等。繒綵是爲袈裟云云。此事只緝云袈裟也云云。

師云。不動九微之義可。觀之云事大師納涼房次第在之。九微何事故寂信。兵部阿覺禪小納言等尋之處皆不知之云云。房海阿闍梨來臨之時又尋之。同不知之由云云。故乘連爾後阿語云。或天台侶登上醍醐巡禮之時。中院五大堂不動拜見シテ。此本尊九微相顯タルヨナト云云。件人知之歟來問也。又東寺五大尊不動到七星樣ナル物在之何哉。可見之事也云云。或人云。九微付劍事歟申ケル。然而子細不分明也云云。

不動三形獨占云云。一說也云云。降三世種種云云。此事常不用如何云云。傳受集第三在之云云。

八千枚燒事

師主仰云。時日中初夜二箇之間修也。後夜時不修之云云。千度觸犯不相捨離印師云。火焰輪止印云云。姪欲火焰止意也。

大威德

蛇皮鼠狼毛カラクル也云云。大威德軌說之事也。鼠尾草餅事也之由古キ儀也云云。此事在傳受集。

北斗

師云。北斗曼荼羅ハ無本說也。高隆寺僧正

天曆御所令修此法之時始奉圖之。四方曼荼羅是也。于時弟子中國竊書取之。云云其後令流布也云云。天台慶圓座主圖曼荼羅有驗。壇上。來受供事圖曼荼羅也。又四方曼荼羅。隨人意樂坐位聊異也。或妙見爲中央。或金輪爲中央。或七星金輪上。圖事在之。或金輪下書之。如此事等不同也。

可用臘燭也。星供常一時也。若三時ナラハ如修法作法云云初夜臘燭許也。日中佛供爲用意許也。

儀兩頰云。兩手兩頰當之舞スル也。同時舞之云云。賢劫十六尊印我膝二之間マテ増四面由觀布シテ自左至右也。但此奉儀送加持念誦等如文云云。

大師御流可有驗事。御在世之昔。諸星降來給契約御云。未來御遺弟修此法之時必令降臨云云可貴可仰云云。又被仰云。蠟多爾曇者七女梵語也云云。仍女形七星ツヨキ證文出之云云。尊星王北辰内外典共同人習也。賴照理趣房口傳也。本命日宿曜道可任事也。我宗別不存之云云。

師云。運心隨。方二樣也。中運心宜歟云云。金剛界會四角五等四大種子歟。大供養會前後同印安口上笑處云云。笑處等中之處不分明。同解羯磨契事三指交之。二小二大各端相駐如羯磨契二堂伏セテ向。下開令結給也。其次。師口云。羯磨三摩耶一度三度之不同不審也云云。花。方佛三昧者彌陀三昧耶會也。如來羯磨故云云。羯磨曼荼羅心也。威儀事業也。今仰如愚推也。入道場之時入無能勝三昧事。釋迦成道之昔入此三昧給也。仍如此云云。又師云。降三勝三同體也。無能勝功能等イト分明無差異歟。然胎藏曼荼羅三兩尊安金剛藥又不安置。不審事也。或人中ケルハ胎藏曼荼羅ハ次第不同諸尊安置セルナリ云云。但定深意有之歟。凡經教書軌等如此事說タル様二圖也。或次第神妙ナル事在之。又如此不次第ナル事有之。是取方一筋有ランソト被仰也。已上

無量聲佛頂過伽印也云云。妙音天印。引様可レ給。劍印。鞘事無本說云云。然而或云。拔出タル劍可不指之様無シト云云。義存如此用云云。但細細加持等精印無之云云。愚見鞘本說見出之事在之。兩界已下別尊等以ハ字等供物加持有順逆歟等中之一也。仰云。先師并連仕付タリ。ハ加持辟除故歟。順加持スル人モ有之云云。已上如レ調。問云。胎藏供養法理趣三昧行事云何可存哉。答云。兩界共不二事ナレハ。胎藏理趣非可無。故兩界必用日必如金界不。相應。何條事有哉。十七段印本尊加持次ナドハコソ被用レスト云云。

又云。星供幡付様。或ソクイニテ押之。或柱。頸刀ケツリキリテ挿之宜也云云。如今所用幡紙横スルナリ。串木ヲ可削。本法時別可替之。然而承仕略之云云。建仁三年二月七日ナラハ毎日不燒トモ不可苦云云。弊串毎時可燒之。但承仕略之歟。佛前頂向平可臥也云云。

師云。無指子細。只次第等不動或馬頭注之故也云云。星圖野寺忠升作之。星供次第作者也。イト眞言師。無ケル歟。宿曜師等歟云云。次云。覺俊闍梨宮僧正舍弟也云云。佛供事多小隨。心乃至一粒云云。自行作法如此。燈。明等金輪供也。故臘燭若壇上燈明等皆星供スル心也。雖最少熟之時必

離作業事。師口云。離作業云十卷書有之。作云離作

星供結界用馬頭事。仰云。無指子細。只次第等不動或馬頭注之故也云云。星圖野寺忠升作之。星供次第作者也。イト眞言師。無ケル歟。宿曜師等歟云云。次云。覺俊闍梨宮僧正舍弟也云云。佛供事多小隨。心乃至一粒云云。自行作法如此。燈。明等金輪供也。故臘燭若壇上燈明等皆星供スル心也。雖最少熟之時必

星供結界用馬頭事。仰云。無指子細。只次第等不動或馬頭注之故也云云。星圖野寺忠升作之。星供次第作者也。イト眞言師。無ケル歟。宿曜師等歟云云。次云。覺俊闍梨宮僧正舍弟也云云。佛供事多小隨。心乃至一粒云云。自行作法如此。燈。明等金輪供也。故臘燭若壇上燈明等皆星供スル心也。雖最少熟之時必

星供結界用馬頭事。仰云。無指子細。只次第等不動或馬頭注之故也云云。星圖野寺忠升作之。星供次第作者也。イト眞言師。無ケル歟。宿曜師等歟云云。次云。覺俊闍梨宮僧正舍弟也云云。佛供事多小隨。心乃至一粒云云。自行作法如此。燈。明等金輪供也。故臘燭若壇上燈明等皆星供スル心也。雖最少熟之時必

星供結界用馬頭事。仰云。無指子細。只次第等不動或馬頭注之故也云云。星圖野寺忠升作之。星供次第作者也。イト眞言師。無ケル歟。宿曜師等歟云云。次云。覺俊闍梨宮僧正舍弟也云云。佛供事多小隨。心乃至一粒云云。自行作法如此。燈。明等金輪供也。故臘燭若壇上燈明等皆星供スル心也。雖最少熟之時必

星供結界用馬頭事。仰云。無指子細。只次第等不動或馬頭注之故也云云。星圖野寺忠升作之。星供次第作者也。イト眞言師。無ケル歟。宿曜師等歟云云。次云。覺俊闍梨宮僧正舍弟也云云。佛供事多小隨。心乃至一粒云云。自行作法如此。燈。明等金輪供也。故臘燭若壇上燈明等皆星供スル心也。雖最少熟之時必

星供結界用馬頭事。仰云。無指子細。只次第等不動或馬頭注之故也云云。星圖野寺忠升作之。星供次第作者也。イト眞言師。無ケル歟。宿曜師等歟云云。次云。覺俊闍梨宮僧正舍弟也云云。佛供事多小隨。心乃至一粒云云。自行作法如此。燈。明等金輪供也。故臘燭若壇上燈明等皆星供スル心也。雖最少熟之時必

星供結界用馬頭事。仰云。無指子細。只次第等不動或馬頭注之故也云云。星圖野寺忠升作之。星供次第作者也。イト眞言師。無ケル歟。宿曜師等歟云云。次云。覺俊闍梨宮僧正舍弟也云云。佛供事多小隨。心乃至一粒云云。自行作法如此。燈。明等金輪供也。故臘燭若壇上燈明等皆星供スル心也。雖最少熟之時必

星供結界用馬頭事。仰云。無指子細。只次第等不動或馬頭注之故也云云。星圖野寺忠升作之。星供次第作者也。イト眞言師。無ケル歟。宿曜師等歟云云。次云。覺俊闍梨宮僧正舍弟也云云。佛供事多小隨。心乃至一粒云云。自行作法如此。燈。明等金輪供也。故臘燭若壇上燈明等皆星供スル心也。雖最少熟之時必

星供結界用馬頭事。仰云。無指子細。只次第等不動或馬頭注之故也云云。星圖野寺忠升作之。星供次第作者也。イト眞言師。無ケル歟。宿曜師等歟云云。次云。覺俊闍梨宮僧正舍弟也云云。佛供事多小隨。心乃至一粒云云。自行作法如此。燈。明等金輪供也。故臘燭若壇上燈明等皆星供スル心也。雖最少熟之時必

星供結界用馬頭事。仰云。無指子細。只次第等不動或馬頭注之故也云云。星圖野寺忠升作之。星供次第作者也。イト眞言師。無ケル歟。宿曜師等歟云云。次云。覺俊闍梨宮僧正舍弟也云云。佛供事多小隨。心乃至一粒云云。自行作法如此。燈。明等金輪供也。故臘燭若壇上燈明等皆星供スル心也。雖最少熟之時必

星供結界用馬頭事。仰云。無指子細。只次第等不動或馬頭注之故也云云。星圖野寺忠升作之。星供次第作者也。イト眞言師。無ケル歟。宿曜師等歟云云。次云。覺俊闍梨宮僧正舍弟也云云。佛供事多小隨。心乃至一粒云云。自行作法如此。燈。明等金輪供也。故臘燭若壇上燈明等皆星供スル心也。雖最少熟之時必

星供結界用馬頭事。仰云。無指子細。只次第等不動或馬頭注之故也云云。星圖野寺忠升作之。星供次第作者也。イト眞言師。無ケル歟。宿曜師等歟云云。次云。覺俊闍梨宮僧正舍弟也云云。佛供事多小隨。心乃至一粒云云。自行作法如此。燈。明等金輪供也。故臘燭若壇上燈明等皆星供スル心也。雖最少熟之時必

●類二頭● ●仰二談給● ●心二時● ●明十(關御)● ●傍注日寛喜三年三月九日仰云● ●方二心● ●解二綱● ●師口二被談● ●方二王● ●又師二被示仰● ●十(タ)● ●問二尋申● ●答二仰●

業・作業、釋タル書也。所詮者今教之習離
作等理門諸法互有之。其深無相法。兼
存有和說也。談實只事理不二故也。離作業
以心授心之趣也。○同云。交泉房先師正御
名付。心如何。無作法之由。傳師云。交泉房先師入
壇事志非他。諸人受印可度度也。註之集
タル卷物一卷令持奉奉見之。此中必定
可存決之由云云。然而先師一見了。後給
不被仰子細ナリ。無本意事內申ケル
之由故。石山範賢僧都被語之也云云

小壇所事

在所本式戊亥辰巳也。各當界後云云。然而
依所之便宜運心之義。侍歟。又云。此教之
習運心隨方共用之。然者件小壇在所於覺
洞院先師度度被授之。初後夜共道場之壯
寅方一間所爲小壇所。南地歲堂爲式衆座
仍予又於彼院授時其定用之。且式衆座遠
便能故也云云。以之可准知之。

師云。地鎮者總鎮也。鎮壇起立堂舍之後
板敷板兩三枚ナト敷殘供師ヲリテ修之事
常事也。云云。作法別大鎮南園堂事也。在之。○次
○白云。白河院御時興福寺御塔地引之間箱
一合堀出之奉行人怪上奏之。仍義範僧都
有御事之處。大師大鎮箱敷納物然然ソ候
ラント被巾之間開見歟之處無違事。仍大
師御鎮末流下。違事貴也。彼仰云云。圓宗寺大
鎮成尊僧都也。寫彼南園堂歟。其後此鎮
頗無之歟云云。件後夜度度八合忌。却之而不。載
度過之云云。今世。云云。人定加。鎮壇三密房不
上古。事也。人。心直。云云。

習之。理性房習云云。大鎮又普通用樣北院
御室御。時最略最秘云云。先師僧正御房病席
最後以成海法眼有御事之事隨一也云云
白衣鎮事尋申之。仰云。サモ有ラン。葉衣
鎮常事。前大僧正ナトモセラレケリト云云
諸加持事三加持
帶湯。御索木。此外鞭等供師隨心相計
可用之。有勝負事隨心相計可有勝負
體ナルヲ用也。衣服等加持常用現有之
在別

兩界等授之時事

作法近來無之歟。雖然觀念必可有之。上
古用燒香等之事今様不。然トモ。師爲大
日資金薩由可觀之。或又師金薩云云。觀水
用之以五股加持弟子事等範俊僧正等
有云云

電四方名事

我。イ。東。イ。南。イ。西。イ。北。惠
仕關梨勘出之由自嘆シケリ云云。故寬信法
務泥塔土取ナトシケル間。以弟子一人令
讀塔延命經ケリ。其條尤優歟。故敬信
阿闍梨所談云云

念誦中間立座佛母事用之。凡付理修之
也。如此事ソト云云

獻佛布施事

闍伽之前獻之。或後獻之。最共我用之
云云。或北斗次第阿伽後可在之。非供具故
ト付之義申タル事在之歟云云。然而供物
次獻スルモ不。惡ソト被仰云云

行法結願時讀卷數案事并金打事
闍伽之後金一打案讀之。或事由用人有歟。
次不打金結願事由云云。高雄口決云。向朝
日以足踏「丁」字云云。「丁」字者忿怒尊常有此
事。若足踏一足。實似「丁」字歟如何。阿闍梨
多印可。之
伽樓羅觀真言行者常可用事也。カルラ者
五大神也。故不容成就座用之。即五大之中
空輪相當也。彼時餘四大皆成就スル故也。
金翅爲五大神事所見タル事云云

三摩波多法

已畢梵語也。已心也。三摩波多法云云。又護
摩云如何。或云。修法後加持ソト云云
小野鈔云。火頭明王金剛夜叉云云。火頭金剛
烏瑟沙摩名歟。今相似如何尋申之。○師云。
智證記中金剛夜叉烏瑟沙摩通體事有様覺
也。ト被仰計也。無別子細。仍不記之

喜無畏無畏事

尊勝二卷軌。喜無畏。件軌中其文可辨。仍以
相似今未學不可。亂之云云。後日師云。喜無
畏弟子也。二卷尊勝軌異本在之。喜無畏本
爰弟子喜無畏云云。奧有差異也。可分別事
也。猥亂輩是多云云

護摩混沌飯器手持今一五穀

護摩混沌飯器手持今一五穀。器本所居ナカ
ラ引ヨスル。様分人之云云。無承仕之時事
也。○同云。阿闍梨。云云。天。王。寺。入。寺。最。超
也。勝。定。坊。大。內。記。大。教。院。內。供。也
散枝造様
口云。本說。聊。長。一。肘。一。尺。八。六。四。二。寸。云云。然。而

○問ニ愚僧申○ ○如何答云サコソト云云ニ申スニサコソト被仰了○ ○[後]一○ ○侍ニ優○ ○又ニ被仰○ ○口ニ御物
語○ ○時ニ傳○ ○心相計ニ本説○ ○最ニ二説○ ○[圖]一○ ○師ニ仰○ ○則ニ辨○

一尺四寸計宜也。頭花實様八葉ケツリ。付花ヲ以可灑本説有故也云云。仰云。先師法住寺被住之比。覺印阿闍梨弟子修學者來同宿有。下又八葉削付タリキ云云。

●惠果御入滅之時結○遮那法印云云。或深祕傳塔印云云。以何爲證乎。師云。此事

房海阿闍梨モ來尊之旨如此トテ無別御返答。不審歟。大師云。妙心大慈覺大師御作云云妙成就事。心不覺。大大威德事云云。呵阿聲事。

頂輪經云。毘那耶迦出呵阿聲云云。仰云。呵阿因事歟。烏成呵阿音云事有之。爲人不吉鳴事爾云也。五部灌頂事。三寶院有之。由權事見。

被仰云。別五部各別不可有歟。次仰云。先日事可申也云云。恐悅云云。

兩人立烈事

寬信法務圖在之云云。大阿闍梨後並立。又脇次立歟。

不空詣龍智御許事

●仰云。受學給事瑜祇經法華軌許也云云。三密房眞乘房等共義存歟。祇經不空譯入タル事以此義爲證云云。次仰云。十卷抄覺成流祕書也。仍北院御室見及程皆取龍被仰

キ。我傳得本被召畢云云。東寺御舍利爲盜賊失給之時。三人長者各計中御祈事。

一長者宮僧正 佛眼法云云。二長者 予聖天供申。

三長者 親嚴法印 五大虚空藏云云。一長者佛眼法計申神妙也。

先師僧正後白河院御時九郎判官逃隱之時御祈佛眼修セラレシ。瑜伽者是下來ナント云功能有ソカシト被仰云云。

吾山本宮初事。被談云。山崎有ケル上人。名不。材木葺料西國向ケルニ。西宮前海上シテ般入海中畢。上人入海中了有宮殿於彼所誦法華亡然トシテ居タリケレハ。家主示云。我時時住處有醜醜峯巖有云云龍女之姉妹。ナノリ給テ。提婆品今一反可誦被仰云云。此事時代無之歟。舊記有之云云。其後件上人登當山參本宮峯之由云云入堂之時付本跡所作可任意也云云。

兩所御事。三寶院御經藏御權僧正御房圖繪御正體一所佛母由女形持寶珠給。今一體聖如意輪由聖僧御也。此旨故行宮中。此兩所事何垂跡云事不配在。一體垂跡二所御歟別神歟不審ナルヘシ。

●當所御體事先年金剛王院僧都山某海所談。女體權現持三摩耶形云云。僧形者御母禪尼也云云。准祇佛母云云。山上兩堂御本地也云云。愚僧元久元年四月十九日奉見夢。御體女形。持物等似云云説也。此後殊信敬思切而巳。

大日劍印云書二本在之。一唐書。一小野僧正作也。末學不可亂也。故後白河法皇御時五大尊靈驗事被圖繪

事在之其時先師僧正御房被高名云云不動降三世摩醯首羅降伏事。大威德又世間其驗有風聞。軍荼利金剛夜叉總勅中人無之干時注申。始書即令書了。軍荼利。甜水。摩子法。集經云事有之。天帝修羅合戰之時修羅及死者以軍荼利呪加持水灑之即蘇生云云。夜叉瑜祇經與昔摩伽陀國人修此法未滿七日忽登王位云云。此兩事共規模也云云。

●次仰云。故安居院法印。被問予云。不動降三世共摩醯首羅降伏事見タリ如何。答云。兩部教令二明王也。付兩部可得意歟云云。此時法印早凍覺知氣色在之云云延命院上綱石山内供奉。問云。旅宿所等相持可見肝要書何候哉示給云云。時處軌第一也云云。誠此書殊勝物也。六種供養配六道事被軌在之云云。

理性房今案事少少有覺被仰云。一轉法輪蠟燭事又除災致令輪曼荼羅ト云事書出知足院殿獻之。理性房中狀御重厄年令行之給御除災無雙事也云云。然天台行玄座王被參タリケル。人究竟祕尊トテ今年重厄殊可行之由申テ給タリトテ令見給ケレハ。座主申云。此曼荼羅織盛光曼荼羅。日傳無人同シタリケルコソ候ケレト申サレケリト云云。仍此事無御信仰。又世以爲嘲事也。師主未見其曼荼羅。彼門流有ランソト被仰云云。大聖妙吉祥菩薩除災教令輪一卷亦名熾盛光佛頂。後人唐付件書案出

●仰二次物語 ● 傍註日實喜二年三月日於通智院承之 ● 師二仰 ● 傍註日高野 ● 次師二被仰 ● 仰二御談 ● 仰二師物語 ● 傍註日同五月十八日於阿彌院承 ● 當二兩 ● 都二正 ● 果二賢 ● 所請二談給云 ● 始書二給事 ● 次仰二請給 ●

タリケル事也云云

御物語云或人語中ケリ。高野蓮花谷僧都明

國謁靜遍僧都云。貴坊何事第一貴ク令覺

給被問ケルニ被答申。其ノ事三宇風火水

開八葉成。其ノ上兩部尊觀事殊勝銘心肝之

由被示申云云。此事不灌鈴有事申タリケ

ル也云云。被蓮花谷僧都本不授見候ケルニ

又次云。白表紙阿闍四親近前右左後云云

此事不得心也。對大日時コソサハアレ

一尊行之時前右後左ナルヘシ。即大日四

波羅蜜定也云云

產生難事成蓮房抄物

帶加持香水書也。紙書中入ル人有歟

然而後六借也。陀ラニ書許也。種種呪等

書事無之也。加持准抵ナト加事モ有之歟

大旨只如此作法也云云。難產金剛般若偈

一切有爲書之令飲彼人。最秘最秘。又金剛

解脫真言用之。太元經封佛令飲之祕事也

非御請來。已上建保六年三月十九日午

書云云。刻於通智院奉受之口傳

一。又云。持金剛衆等上願前古事也。近來

不用之

一。禁蓋等事。仰云。與事隨意歟。道近不

然。遠可用之歟。若用四人若七八人ナリ

トモソバニ可付云云。如東寺結緣灌頂云云

與敷座具事近來不敷之。若用與トモ不

可然歟云云

一。乞戒師事。近來受者相兼作法也。私云。或

人可レ勸之。延律師師爲受者。勸之

一。十弟子六人持物見。祕記若四人之時

者大阿闍梨右一居箱有二草座兼座具左一戒

一。登高座作法在別

仰云。實惠僧都始授眞。紹給之時。大師

令現高座成玄給云云。仍クルト立還給云云

或人抄云。件事。度也。然。被仰云。故常喜院律

師作法皆左也。今三昧耶戒ナレハ准之左

繞歟云云

一。御口云。歷代後禮兩部事先師僧正令

修給之御樣也。古樣禮佛在之。今不用之

云云

一。無言行道之間香水加持云云

口云。枳里枳里法也二說也。或說也。予今

所用者。總禮已後護身結界加持香水云云

御索木加持以木末爲首。以木末

三部。被甲等。灑水自身。加持不動時三昧

由如常。神分。小祈願。定印三種。本尊印明佛

師。塗香。授三昧耶戒印明。畫形像造始

之造之間本尊呪能可誦之

已上先師岳東院御自筆書寫畢

今日傳云。御索木以不動呪等加持之志

木等必護之神等在之。仍今結界除爲法

器之心也云云。又勸修寺方以散杖件尊之

種子書之。然而今不用之中觀スル同事

也。又或說打始又立如形開眼スル樣在之

云云。此義不用之。然而爲知他記之美若

於公家令修之時。從僧一人香呂箱持置

之。自身裝束鋪也云云。惠等并半疊等之具

足皆自上被儲之也。或人云。不潔云云。玉者不潔

中間身也云云。勸修寺流

此事殊令。沙汰也云云

一。大馬道者。被仰云。六帖云講堂北馬

道云云。是歟

一。新阿闍梨座事。可隨所之便宜歟

一。或傳胎爲先。今金剛界爲先如何。或抄

云。高野理覺上人云。兩界前後事先德意巧

也。高野有二傳。南院中院也。南院以金界

爲先。中院以胎界爲前云云。今延命院作法

以金爲先。授事大師御傳相達尤不審

一。線師本自繫左臂云云

一。金剛水畢小土器前机覆前垂下指入也

一。初夜

勸請

護持受者除障難滅罪生善成悉地從後時消除

云云

一。正念誦畢立座常立座

一下座。諸口云。佛眼五佛總呪兩界同之

一。覆面事

私云。寬信法務云。小野流不用白色。只赤

色許也云云。良勝園梨赤白共併之時返事狀

也。或抄云。白面今不用云云。大阿闍梨加持

シテ教授覆之。但老耄之時教授一向勤之

云云

一。香象事

口云。一義普賢乘之。行者薩埵故超之云云

次仰云。白河院御時香象事被問諸僧。由忠

深座主申云。乘詣之由云云。又仰云。昔佛會

有香象異香。粉頰。仍用之歟云云。越香象之

時。鉤召印眞。言事入曼荼羅儀也云云。私云。香

象事五大明王義云。較若等。大日疏在之文

又次二御物語 一。與二策 一。祕二私 一。紹二昭 一。傍註曰此事謬歟不審 一。傍註曰建保二年七月二十日於三寶院承記之 一。私云 一。十或 一。諸二念誦者

云云淨行波羅門乘此象取四大海水灑太子頂受王位云云又小野厚造紙在此事又仁王經疏在此事

一教授師取五瓶作法教授作法在別。然無委細。

先蹲踞壇前當界大日印言結誦之次指寄中瓶取之按花閣鈴後程右手結飲食印取之其印大頭端對合中指已下三指申取瓶頸也三瓶已下事見秘記也次大瓶按

花各置其跡也印言等事可准知之云云

一五瓶返置大壇之時事無別樣歟不違本方如本度置也散枝五節也。師法第一合立也。隨即可也。隨之云云。

一花安頂事安スル時可誦言也云云

一寶冠辯事明授之別以印不加持之等範同之

一加持首事元典也云云今五佛明云云

一臂劍今樣不加也云云不審也

一白拂口云拂塵垢障難至佛會之由也云云

一收取金剛杵於弟子本名上加金剛字為名者口云金剛佛子某本名呼也

一今秘記圖左脇机置輪事

大壇置ケル也但師主只壇令置給也云云

一其還著小壇所云云

仰云小野流灌頂此事觀摸事也廣澤方不用之也云云口云大阿闍梨若老耆人蓋等之所作事教授押懸例也常白蓋阿闍梨赤蓋必定教授也云云三院式被付朱注已下教授等云云大行事也必不用也初カタ

赤蓋モ大阿闍梨可取之老後教授可令勤之云云

一後夜貼藏

初夜加持首在之後夜無之如何金胎輪銳前後相違如何印信此時云云近來不然事也云云

一、大阿闍梨事畢後聊有教誡事是先哲古實也仁和流教誡之作法別有之云云結願事由微音不聞他耳程云云

一、投花事

器房花十餘房立後戶儲置也花授ノケル料精一筋可具之云云件并器或數モラ食道置之或又小机乍安之壇邊置云云御口傳何有ナントテ不分明也

一、略許可事

被仰云許可印信昔大日如來等文書之而可給受者不具支作法者印可不與書也云云

一、三寶院結緣灌頂事大阿闍梨御風氣令集之時被仰事於御前記之

勸請句

聖朝安穩增寶壽天長地久成御願古丘發云也

小祈願

護持國主消除無邊決定

神分

三密修行之處結緣灌頂之砌云云

片壇作法

先取香呂向他界一禮當時古人三度禮之然而先師岳東院御時ヨリ如此一度也表白之程暫不行之

五悔九方便同可誦之

無音ナレトモ鈴眞言等モ可誦之下禮盤讚程云云正指タル節無之歟云云供養法振鈴已後相計可下也

一授了

年來受法之次御談等竊記之虛往實成之謂被思知之問還書集以名實歸抄而已寬喜三年記了權少僧都深賢

抑師主今年八月以後宿勢頭侵遂菜秋十九曉遷化十七日夕恩僧談臨終誦式合殺之後可有十念之由被仰仍百反唱了此後言語無之如亡一夜悲哉燈炬忽消門室暗矣

本云

德治二年二月八日於遍智院下賜御本書寫畢伴書者地藏院按察法印深賢祖師

遍智院僧正御房仁奉傳授口決也仍被正本遍口被書付畢然祖師道教大僧都御房口傳遍口鈔令是亂問為後代大僧正御房親玄實歸鈔所被名付也仍

道教遍口日今此鈔月所被名付也為後見以御口傳委細私註之

金剛佛子定位三十九

慶長七年三月十日以師主御本寫之畢殊口授聞奧藏意樂傳諸流而已

殊口授聞奧藏意樂傳諸流而已

師主以御本爲他筆令勞之
于時寛永三年二月吉日書之畢

享保第七壬寅 曆八月晦日書寫之畢

金剛佛子 長詠十三

No. 2408

幸心鈔卷第一

目錄

傳受次第事	同作法事
觀音段印事	千手事
十一面事	准脈事
牛王加持事	如意輪事
不空羅索事	葉衣施願印事
白衣觀音事	普賢延命事
招魂事	五祕密事
五大虛空藏事	第四卷通書人此法
諸尊道場觀廣略事	金剛喜菩薩事
阿彌陀三形事	釋迦事
藥師事	阿闍梨師同異事
日光菩薩印事	大佛頂事
金輪事	光明眞言事
佛眼事	

幸心鈔卷第一

傳受次第事 建長三年十一月十二日亥時、經通極樂房上藏堂小房、是受法料也
師云、諸尊法事付白表紙、先可有沙汰歟
答、自本存、其由今度令隨身云云

問、自第一卷次第可奉傳受歟、又自餘卷、歟、答、皆悉可有傳受者、自第一傳受有何條事乎、但予先師僧正奉傳受之時、最初第八六觀音卷云云、又先年實深法印、付次第有傳受之時、先後可相計之、由申之間、第八卷取出シカハ、後法印云、故僧正御房受法之時、最前正觀音法也、今度又如此被思、食由令語云云

問、如此傳受自細之事、打任次第雖可奉傳受、是別所望、如此付白表紙、無左右令中事、其恐懼可有歟、如何、答、其事不及子細、初心未練之人、不可准思、如然令移住遍智院之上、事新不及申云云、又印可事、聊申出畢、今夜問答大旨如此事也、同十三日、隨身第八卷令參問印可事、雖爲重受之身、今度可爲事始之上、存極信之儀、護摩ナトヲ七ケ日勤修侍歟、且可隨貴命云云、答、先夜如令申、不可准初心之人、隨人事也、宿老若病者ナトニ成ヌレハ、無、加行之儀、授申事有之歟、然而存極信之儀、可爲神妙之事、然者只不動供ナトヲ七ケ日許被修者、不過其云云、仍自同十三日夜、不動供令始行也

同作法事

次白表紙第八卷被所出之、有小觀法之故、僧正御房被仰、上古如此、尊法傳受之時、每尊皆有作法、或以五古加持之、即受明灌頂云是也、然其事旁爲煩之上、自中古以來必不然歟、大理趣房ナトハ、傳受之時、受者ヲ持佛堂引入、於佛前打金、聊令、啓白云云、是則彼作法不失儀歟、於今者、付略儀以觀法、准被、此條定令存知歟、其樣我心月輪上有「字」成、大日如來、受者心月輪上有「字」成、金剛薩多、云云、薩多大日如來對、今受祕密法可存也、先師僧如此被仰之間、自其以後ヒシト在此儀之由云云、私云、先師上申被申、其後有此觀歟、又云、此事先師僧都被記之、樣大旨無相違、愚按云、種子變成三形、三形變成木尊、可觀歟、率都婆五古杵也、如斯其後切紙卷物トモ取出王、此本の先夜如申、石山範賢僧都本也、根本裏書雖有之、故僧正被注裏書無之、其又三半紙草子今一本自筆書持之云云

理趣經觀音段印事

師云、蓮花拳、金剛拳、又閉事、小指頭指有異說云云、付今法者、右ヲ作金剛拳、以頭指可閉之云云、不違口傳云云

千手事

問、此尊付今道場觀者、相好圓滿、具二十七面云云、具二十七面、由緒如何、答、此菩薩面有種種異說、暫付高雄曼荼羅者二

●享保七年寫大谷大學藏本、●正德二年寫智山專門學校藏本、〔幸心鈔卷第一目錄〕一● 王二黃 卷第一二上本 傳受次第事 一● 若十又 受十(奉) 後二彼 食二合之 之二細 事 一● 王二了 可十令 先二去 准十(思) 湯十隨 有 一● 不十(可) 也二之 卷 一● 之故二師云 然十(而) 受二授 僧十(正) 仰二申 上申被申二三部被申 本尊二尊形 本 一● 王二給 先二去 許十(付) 答此乃至如何六十字原本脫失今依甲本補載之

十七面也。普通十一面云云。又智證請來千光眼經外經見五百面歟。問先十一面顯給之樣由緒如何。答配十婆羅蜜也。今一面本面也。

問二十七面之樣如何。答是十波羅蜜ノ分也。今十波羅蜜ノ内以六波羅蜜ヲ各分三自檀至惠六也。所殘四波羅蜜ハ自方至智各分二仍都合二十。六也。今一面加本面二十七面也。

問六波羅蜜各分三次第如何。答先檀波羅蜜分三也。一資糧施。二無畏施。三法施。又戒三也。攝律儀戒。攝善法戒。饒益有情戒也。後准之可知也。

問十波羅蜜之内何六波羅蜜分三。今四波羅蜜ヲ分二乎。答儀軌文如此見也。不說其由緒云云。師云或一面二手佛御。御堂開白被造法勝寺之時。建立六觀音堂。被安置之間。被尋小野僧正之處。彼僧正一手一面形像ヲ被注進云云。六觀音如然歟。

問此法護摩本尊段口傳。以赤色紙ヲ作八葉蓮花。百八枚燒事。用否如何。答可用也。但可任行者意云云。

問千臂陀羅尼ト云者如何。答只無風情。千手陀羅尼也。

問此愛法事。今次第之外。古人被注置事無之歟。又先例用否如何。答少見及事有之。但故僧正御房正彼用。不知範後僧正ナトハ用也。師云此尊千手千眼千頭千

足御也。而千手千眼人常知之。千頭千足云事。普人不知之。而三井公顯僧正後白川院御時。常參勤御導師之時。千手奉供養之。次此尊千頭千足御也。度度申ケレトモ。人不知之。愛覺洞院僧正自勝俱胝院僧都被傳受之也。仍先師僧正相傳獨知之。更不授人。而淨土寺丹後二品他界後。宣陽門院御夢。二品告被責タスカルヘキ無術也。千手可被祈申之。由被御覽之間。

法皇御本尊千手被借渡先師僧正。御夢想如此也。修千手供。能可祈精之由被仰之故始行之。其時予代勤修之。予勤修之間。修中能樣御夢想必有之。仍先師件千頭千足奉知之。樣被授也云云。儀軌本經ヲハイカニ雖見之。無口決者不可知之。

親尊門心秘決ニ委注之。可見彼仍不記之。其土地藏院法印此事ヲ令相傳畢。私云。此事僧正被注置事粗有之。予持之。

問此法人間所求ノ内。延壽利益如何。答五色雲御手是也。私云。日來雖知。之。問多聞廣學實說御手何經乎。如何。答理趣經也。以同前。

十一面事。師云根本印。以此印可觀十一面也。是則口傳也。十指深又加本面十一面也。

問付關抄。此法伴僧敬禮智海等云云。何事乎。答。玄奘譯十一面經文也。付關抄有此問。

答云云。師云。付儀軌文者加本面十一面見也。其上秘印又表十一面。故二傳之中加本面爲十一面之儀可宜歟。但餘本書之中或十二面トモ見歟。是本面外十一面可得意歟。

准祇事。三昧耶形寶瓶云云。而十一面法三昧耶形軍持云云。問此寶瓶與軍持差異如何。共瓶形體。何有各別名乎。答軍持云普通水瓶體也。寶瓶云莊嚴シタル寶瓶也。仍賢字莊嚴由也。私云。胡瓶ト云ハ鳥頭ノ瓶也。

問道場觀白螺ヲ爲劍云云。如何。答。天竺人腕頸貫劍。其體諸佛菩薩形像見タリ。私云。此劍事由如何。問微惹布羅迦菓云何物乎。答諸師說多之。習依此次第者柘榴也。

牛黃加持事。師云。今此白表紙云。聖寶僧正村上御降誕之時。勤之由被書載也。此事頗謬也。此白表紙此事僻事也。今存也。待賢門院御產之時。勝覺僧正被勤此事之條無異儀。仍賢覺之流被勤之也。近修明院御產之時。宗嚴僧都依禁忌不勤之。其時實繼僧都聞此事。勝覺僧正依勤此事。賢覺之流勤之。然者實繼何不勤之由申間。被仰付之處。件事遲遲御產以後送進之。仍時人後アサケリト申之由云云。總實繼僧都被勤事。人以難之。ナトヤラム。此事頗サ

六十(面) 二生 之二是 後十(後) 十(皆) 十(云) 之(一) 也二 受(一) 十(不) (被) 告二苦 〔タスカルヘキ〕 十(經) 也二早 予代勤修之ニ御手代 十(令) 中十(轉) 想夢二夢想 而十(感之) 被授也云云 注二記 知十(及) 之十(爲) 爲 十多 實說二實經 也二歟 體十(瓶) 由十(精) 說十(說) 也二之由 之(一) 被二殊 明十(門) 申十(之) アサケリトニアフヒト ナニケル 頗十(下)

●本借給之時。此作法切離被留云云。後返給之時。乍切離給之間。于今不繼云云。

五祕密事

道場觀興云。慢金剛身黃色也云云。

問。遍智院堂五祕密非黃色。如何。答。說說不同也。宗叙說五尊皆黃色歟。諸說不同如何。師云。此白表紙道場觀興問答五尊具三十七尊云云。先師僧。正三十七尊廣博義。其縮理趣會十七尊攝。十七尊猶縮此五祕密也。五祕密猶縮之時者。愛染王一體也。勞習如此。仍愛染王習。被甚深也。而今問答十七尊子細ヲ不。被述如何。無盡也。

五大虛空藏事

問。此祕抄道場觀有大圓明月輪。等自身量云云。此詞被押紙事如何。答。大圓明月輪自身量等ナラン事頗難存。諸尊道場觀大旨本尊與自身量等可觀之也。而大圓明總相月輪也。自身量等難得得意。仍如此被押也。

問。此法本體付五部肝心記可行歟如何。答。然也。此法事專有彼記也。眞濟僧正高雄被居五佛。實五大虛空藏也。彼僧正殊此法被沙汰ケル歟。

問。廟抄如被載護摩壇計餘小壇等當時可略歟。答。然也。今略云云。

問。幸四殊被行此法由緒如何。又金門鳥敏一定江帥作文字歟。答。辛酉年三合年殊帝皇御祈年也。仍仁海僧正事殊此法可被修之由依計申。百箇日殊修之。

問。五十日之時御夢想之事。彌御信仰。仍其時覺源宮僧正被加一階。仁海又金門鳥敏事江帥作文字之由世人語也。而或書大師自筆金門鳥敏令書置給之由記之。然者江帥作字頗不審歟。又仁海僧正被計申此法事不違祖師之意趣也。金門鳥敏之由見何記乎。猶可也。

此事不審也。打江帥作字也。後一條院御時歟。分明不覺悟。問。付五大虛空藏法壇上可安置佛舍利。此義必然也如何。答。然也。實寶珠也。可存其旨。

問。舍利即彼可存哉。答。然也。先先申了問。此法藥種眞珠若五寶合以爲藥種云云。此義如何。答。是先師僧正被口傳事有之。每時用眞珠事難有之。唐土二眞珠ナレトモ買賣スナレトモ。當時我朝難得之故。眞珠替。水精ノメケタルヲ可用也。玉スリカ多令持也。但件水精每時眞珠一粒若二粒可加入。此則口傳也。總シテ此法大略以五部肝心記可也。

問。安祥寺請來ノ曼荼羅ニ寶光虛空藏三形。三辨三重寶珠有之。用否如何。答。是一說也。此流必不需用也。問。同法外五古印用五部肝心言。此等事用否如何。答。可爲最祕傳之由云云。此事用否如何。答。可用也。此法本尊印明先師僧正被書於薄草子。此印言モ有覺ユレ。

問。同法與注法三範俊香隆寺等說。眞言多載之。其內以何可爲正說依用乎。答。只猶可用五部肝心之說也。問。同法與出支度之時。年號之下如眞者名字有之。何者乎。答。古多書此名字通用之名也。小野流如此用來歟。問。然者當時モ如此可書歟如何。答。當時不然也。何事古今相替事也。問。同位署阿闍梨權律師實誰人乎。答。實運歟。

問。無名抄之內。五大虛空藏法名別印事。二印同印。二頭指。二中指如何。答。是指不可作寶形也。委見祕抄也。事有之。可引釋之。

諸尊道場觀廣略事。問。諸尊道場觀多分觀須彌山。又不然事有之。子細如何。答。此事奉先師僧正之所被中地體先付諸尊觀道場可有之。三層廣略。先一地水火風空到。以五字建立一世界。其上宮殿樓閣等觀之。其上月輪三四摩耶形等觀之。本尊觀成。是廣博義也。次壇上有其字等成宮殿。內有月輪成種子。種子變成本尊。是中品義。次前有字等。乃至胸中有觀。是略義也。此事所詮廣略雖不同。所觀更無相違。雖何尊付廣儀觀道場不可有其難歟。然而今次第等觀各別事。暫付本經等不問。此所注也。只可任行者意樂云云。

問。樓閣等內有師子座云云。或又觀孔雀。問。此印言モ有覺ユレ。

問。此印言モ有覺ユレ。

●本十(以)●●黃二白●●具二變●●正十(云)●●旁二重●●被二珠●●被二取●●法無盡也二顯無念歟●●等十(事)●●得宜二心得歟●●(也)一●●今二可●●四十(年)●●新二價●●事二此年●●珠二被●●問二滿●●也●●二歟●●也二之●●珠二升●●レ二ト●●メケタルナニクタナ●●持十(務)●●見二行也●●(可)十用●●者二云●●(私云)十指●●事十(決)●●名二各●●事二第●●局二卷●●釋二見●●申十(云)●●(摩耶)一●●(也)一●●其十(字)●●(全)十不●●(機軌)十本●●樂二巧●●

等事差異如何 答。此事總付五部。五種座可各別也。所謂佛部師子座。金剛部鳥蓮花部孔雀。寶部馬。羯磨部金翅鳥。迦樓羅座也。大旨所配如此。然而必不此定。問。今秘抄付寶生尊觀之者歟。而師子座也。如何 答。此師子座通諸尊也。仍地藏有師子座。所詮爲應衆生意趣。諸佛菩薩種種現給也。故對此土衆生之體。而貌形體佛菩薩天等多同衆生之體。異國衆生如草木瓦石形體ナラハ。佛又如。此替質可。化度衆生給也。我朝國王即位師子床座給也云云。仍多通用師子座也。灌頂ナトモ國王蒙灌頂給之儀也。

金剛喜菩薩事

師云。此菩薩印不解縛。二彈指云云。大旨拍掌彈指等。打任三度也。而此彈指金剛界三昧耶會羯磨會モ皆二度也。不審之間。先師僧正雖奉尋之。不分明云云。愚意按云。善哉善哉。ヤウ歟。

阿彌陀事

三昧耶形以五古爲莖。或以獨古爲莖云云。師云。此下五古橫タル也。蓮花理也。五古五智也。理智冥合三昧耶形也。莖獨古妙觀察智一智ヲ表。阿彌陀即妙觀察智主ナル。故以獨古表一智也。以獨古表一智有其理歟。但今一傳用五古尤甚深也。一智互具足五智之義也。是則各具五智無際智之義也。秘抄二傳互無淺深見タレトモ。以五古爲深也。

問。正念誦云。手口用否如何 答。付一說者可用之也。

問。秘抄道場觀注有口決云云。何事哉 答。所謂三摩耶形子細也。更非別事。於諸尊或祕本尊或祕三昧耶形。或又祕真言也。於此法者專祕三形也。

問。此尊小呪常可用何呪乎 答。可依事歟。只常羯磨明也。又阿密多言云云。台藏祕密八印之則歸命也。又達摩訶哩言聊可爲祕傳歟。私云。此事後日尋申處祕傳之由難見及之本說未明之也。

釋迦事

師云。種子云。此字引導三有衆生入涅槃也。故有不可得ノ字。加涅槃點也。有ト云。三有也。涅槃點則入涅槃心也。又印云。銘印左手取袈裟ノ角。聊有異說歟。師云。予當初於石山習此印之時。袈裟威儀二サキヲ大頭二指中押入也。此何故ヤト故僧正奉尋之。答。其只同事也。大方ケサノ本體威儀ヲ不結。明二ノ耳ヲ出セリナトモ。說文有歟。今我等所懸袈裟威儀ヲ結之間。二耳迦樓羅爲座如何 答。不空成就同體習之故也。師子象等子細先申了。迦樓羅座者。以迦樓羅鳥爲座也。

藥師事

問。造五色幡燈四十九燈。呪五色索事。此流用否如何 答。付如法之儀如此。被注置歟。然而於此流者不及沙汰。何。御修法。無此儀也。天台七佛藥師ナト云ハ當時モ用之也。

問。本尊印根本印內縛來。去禪智。以此印可定本尊印歟。答。是付佛部如此用歟。本尊印此外可有也。師云。此心呪暗轉殺逝三アル事。功能尤甚深也。理智教三藥也。三ト云。所謂理藥智藥教藥也。或又配三身法報應身也。或又配三點。法身般若解脫也。衆生病雖多不過三種。是則業病鬼。四大不調病也。此三病ヲ可除之故。神殺逝ノ三相配スル也。要細開釋之心。

問。此俱毘羅呪本尊呪歟。答。一說也。然而十二神將呪略。初俱毘羅計ヲ舉タルトコソ覺ユレ。

問。讚如載次第可用之歟。答。大旨常用歸命滿月文。私云。付石山次。師云。此法種子三形家異。說不同也。然而種實三藥盡以之爲師傳也。法界定印上有藥壺可想也。是則台藏界大日也。故法界定印云云。日野法界寺ト云ル此意ナルヘシ。先師遍智院僧正口傳也。師云。十二上願壺ト云ハ。此ツホノ中。十大願納之。隨有情願與之。故名十二上願壺也。

阿闍梨師同異事

問。阿闍梨師同異如何 答。同異兩說之內以異爲習。其故先習同。同東方佛共金剛部尊ナルカ故也。齋然法橋弟子祚宣云。者入唐之時。消災ノ儀軌ヲ請來。自是經藥師無指本書歟。只同東方佛ナレハ習同計也。消災ノ儀軌出來之後。尤可爲異也。又大佛頂陀羅尼。佛菩薩梵號。出中。阿

①座二類②鳥二象③者十(馬)④此二然⑤(也)一⑥云二之⑦ヤウ歟一儀ヤラト云云⑧(此法以智三昧耶形爲祕也)十師⑨故十(也故)⑩友一智也二其一智表也⑪(今)十所⑫之十(時者)⑬申十(之)⑭勘十(出)⑮也二與⑯字二尊⑰銘二鉢⑱角十(此義袈角)⑲答十(云)⑳明二仍㉑耳十(爲令相似押入也問此摩石山道場觀用)㉒(爲座)一㉓了二畢㉔燈二然㉕(然而)一㉖云二二㉗歟十(如何)㉘也十(可存知之)㉙(又)一(身)一㉚(病)一㉛(兩讀)十可㉜文十(也)㉝說十(等)㉞意二心㉟(上)一㊱也十(而)㊲一總二以往㊳計二許

閱樂師共出之故。別尊ナル條無異儀歟。委細見開心秘決仍略之。

日光菩薩印事

師云。如今說文者。二頭二大指合。端令。圓云云。而先師僧正云。二頭指ヲヒンメテ。餘六指ヲ開舒云云。此事尤其謂令存也。二頭指ヲヒンメタルハ如寶形。是則如意寶珠形作。金界光菩薩印モ此定可結之由被仰也。此事先年故僧正之時。寶形即同圓之由。功能勘出之樣。地藏院法印被仰之間。被注進之歟。私云。此地藏院法印自筆有之。

大佛頂事

問。付此法攝一切佛頂輪王本三昧耶印說文如何。答。無別樣。二手仰。並本付末ヲヒロケテ不付。十指ノ頭十字ノ種子可觀。師云。此法先師僧正付薄草子委細印相。盡圖被注也。

問。此八佛頂立次第。付此秘鈔先光聚爲始歟。而付延命院台藏次第者。白傘蓋爲始若有由緒乎如何。答。先德意趣各別歟。石山內供以光聚爲始也。今次第モ相同石山。所詮先後聊雖替。八佛更無相違也。

問。此法勤修之時。陀羅尼ノ音振如何。答。且如法花經陀羅尼ノ可讀歟。師云。先師僧正於此法隨分有功。仍覺洞院僧正モ實開梨大佛頂ト常被申ケル也。問。禮佛ノサタタキ如何。答。如來也。同法事。建長八三申之。於三報恩院付之歟。

問。此鈔如云。以八佛頂云大佛頂。或又以五佛頂爲大佛頂。乃至以金輪爲摩訶佛頂云云。於兩流正義如何。答。大佛頂是諸佛頂總名也。攝一切佛輪王爲本。以此義爲智。子細今鈔分明歟。

問。攝一切佛頂輪王法奧。口云。甘露軍荼梨等又有之。子細如何。答。口傳甘露云云。智慧別名也。軍荼利者瓶名也。其瓶則灌頂瓶也。行此法人。至諸佛灌頂。即身成佛義也。云云。實其深貴事歟。以下出經文分明也。

金輪

問。大日金輪釋迦金輪事形像可存知。大日金輪金輪印相如何。答。只是此定ニコソハ存知セメト云云。

問。同佛本尊印明。字。偏是孔雀明王言也。子細如何。答。是有習事也。此尊孔雀明王。同體可存知也。金輪同用。不空說儀軌ニ有此樣。可見彼儀軌也。付孔雀明王加事無風情。此義也更不可有相違也。是尤秘傳也。

問。一字金後用大日眞言加歸命。是胎也乎。答。然也。胎大日可存也。師云。根本印眞言依口傳用之。孔雀明王眞言加事。此秘傳也。先度申了。

光明眞言事

五色光印左金剛拳安腰。右手叙五指向外。肩ノ程アルヘシ。是照十界光明也。或說云。左手不作金剛拳。如右手叙五指左膝上仰置之。是則以左右照十界光明也。但如今次第者。以右手五指猶照十界之由可觀也。此流以之爲習云云。兩手照十界事。理性院傳云云。又彼私說ハ光明眞言。始於五字滿加之也。報恩院傳。仰光賢律師令記也。此條和方見及事。但所習傳三歸言也。

問。此法護摩加持物。蟻子丸云云。用否如何。答。可用歟。但此法多分爲亡者菩提。或偏爲滅罪修之他事。強不修之歟。私云。此子丸事。四種法之中付何法一定可。用乎。又四種法之中付何法一定可。佛眼事。付之。此問答。

問。佛眼請本尊。如何。答。付諸尊用一字言常事也。此尊種子也。仍用之歟。問。同此尊像沙汰左持五眼契。右作如來拳云云。此印相如何。答。佛眼當印也。問。內之事如何。答。此事不分明。仁和寺方內抄ト申乎文有聞。若其ヤラム。已上付之。此問答。

問。此法種子三形有兩三異說。以何可爲師傳乎。答。當佛眼或又佛頂眼也。種子但祕傳種子三形寶珠也。祕抄分明被書載之上。以其可爲指南也。問。佛眼印明事。開五眼之樣。只又誦三反之後配五所。兩樣以何可爲一定。答。彼此共先師被載次第之上。皆可用也。然而開五眼之儀。猶巧樣覺也。

●頭十(指)● (可)十能● (勤)十文● 並二置● 觀十(也)● (乎)一● 且二只● 有功二功能● 實開二宰相● 十(十)● 祕十(有此問答)● (佛)一● 兩二當● 又二文● 云云二云● 其二是● 頂十(位)● (云云)● 云一● 密二色● 說二譯● 金十(輪)● (二)一● (師云)十五● 界二方● 也十(云云)● 彼私二彼● 流祕● 仰十(之內)● 記二語● (之)一● 乎二歟● (用)一● 此二法● 原本傍註白押紙云五眼契五古也● 支祕鈔註見親遺● 印十(片手可粘敷儀軌本經等皆如此也所謂如軍荼利半印)● 申乎二カヤ申● (形)一● 佛十(頂)● (頂)一●

章保七壬寅中夏書寫交考了

洛乾密巖老比丘妙辨合手

幸心鈔卷第二

目錄

法花法事 理趣經法事
大勝金剛事 隨求事
彌勒曼陀羅事 普賢事
文殊事 求聞持事
地藏事 不動事
降三世事 金剛夜叉二十五輪事
金剛童子事 毘沙聞事
水天事 十二天事
吉祥大事 聖天事
水歡喜天 北斗事
三九祕要事 本命宿事
炎魔天事 尊呈王事
婆娑婆陀夜天事 土公供事
星供等幡燭燭事 印佛事
諸加持事 觀加持事
御衣木加持事 帶加持
修法後加持事 鎮壇事
五色圓護事 大神供事
童子經書寫事 金剛般若事
呪戒經 壽延經事
泥塔供養事 許可作法事

五色彩事 灌頂三昧耶戒事
傳受目六等 抄物等 同難雜問答

法花法事 建長二十一年七月於極樂坊

師云。付率都婆印。有兩樣之習。云云。入二大指兩部大日觀之。或又二大指ノケ立ヲ寶塔開戶由覽之。兩義也。兩樣之內觀兩部大日。頗宜之由。先師被示也。大方此法以引引自四字配開示悟入之四字。以之爲自證至極者也。又用智拳印。又第五方便究竟義。涅槃後還顯佛身。委有口決。三密房之流殊習之。又此次第被書載勸請禮佛之樣。不得心。只薄草子之樣可用也。先師口傳。如此云云。又都魯達香草香也。但近來イト不用也。

理趣經法事 同日付

師云。此法殊爲滅罪第一法也。其故一切罪障中。娑羅殊勝。此法佛殊爲滅罪說之。或說以大樂大欲印。殊爲祕印。云云。爰以一法界。表紙日記。青龍和尚請惠日寺僧爲懺悔滅罪。修五日十五時理趣三昧。夢中不空三藏來云。此法滅罪第一肝心也。我所存如此。如此讀嘆之。給問。此經佛於他化自在天說。而伴天六慾天之中。娑羅殊勝。何於此天說之乎。答。娑羅雖輕此天五慾殊勝。又極細妄執殊難斷之故也。於他化自在天說也。問。伴一法界。誰製乎。答。法三御子。

御作歟。師云。金剛薩埵慾觸受慢等令混合。即衆生慾欲表義也。

問。行此法之時。伴僧轉讀經音振如何。答。如法華經之轉讀也。

大勝金剛事 建長二十一年八月

師云。本三昧耶印內作金剛縛。忍願屈如劍形。付此文流流有異說。或作圓形。或作願屈如頂ト云ヘリ。然者付如頂文。則可作云ヘリ。師云。此普賢等卷大勝金剛ヲ被書具イカンソヤ。答云。先師僧正被申。可祕之故也云云。師云。眞惠僧正大相國入道公親也。被憑事承久亂逆之時。可逢難事。祈請行此法。無別大事之間。大僧正一長者成彼人事也。行此法可違害之由見。瑜祇經文。但眞惠無智眞言師傳聞云。

隨求法事

師云。道場觀持戟鋒云云。鋒可云存也。問。爲何事可修此法乎。答。殊產祈可修也。又滅罪後生尤可修之。委細見軌云云。問。此隨求圖護用否如何。答。可用也。見二卷軌歟。作法大略如圖。又如今圖可書也。薄樣ナトノ體ナル紙。可書之。チキサク疊テ珠數達摩少キ様ナル玉ノ穴ノ中。入テ。口塞テ可懸頸也。或沒シテ後ニ入棺歟。或件玉令飲之。云云。爲後世可有利益也。師云。此八方壹壹ヲマクハリテ。陀羅尼一

①已下真書印本無之。甲本有安合畢三字。②卷第二目錄。③下本。④此次甲本有八字文殊種子事。⑤伏十(事)。⑥此次甲本有送場觀事。⑦付十(都鉢并)。⑧野十(天事)。⑨天十(事)。⑩持十(事)。⑪寫十(作法)。⑫經十(事)。⑬傳受...等。⑭十二字一。⑮坊二房。⑯付一。⑰云云一。⑱大。⑲兩義也。⑳供。㉑之。㉒示十(之)。㉓也。㉔等。㉕製二人製作。㉖(又第一決)二十字一。㉗得二廿。㉘故十(也)。㉙讀二讀。㉚給十(了)。㉛說十(之)。㉜也。㉝等。㉞等。㉟答云二覺之由。㊱(大)一。㊲樣十(ノ中紙)。㊳チニニ。

反可書滿也。一盡一反ヲハ不書也

彌勒曼荼羅事

師云。此道場觀之體尊勝曼荼羅ニ相似スル也。源運僧都自信貴山或僧圖此曼荼羅書梵字之處。無左右書尊勝曼荼羅ノ種子畢。本寺支度相違之由申。源運一不覺云云

問。尊勝彌勒曼荼羅差異如何 答。尊勝ノ曼荼羅ハ以寶瓶爲分齊也。彌勒以塔爲分齊也

普賢事

師云。道場觀八金剛妃方隅圍繞云云 八供天女也

文殊事

師云。種子ハ大空不可得字也。三形劍也。空諸法不被礙。一切物融事利劍如融物云云故文殊以劍爲三形也。又三形書篋。或梵篋云云

問。書篋梵篋差異如何 答。同物也

問云。付八字文殊依四種法種子各別事用否如何 答。可替用也。又ハ劍可通用也

求聞持事

問。求聞持法日月蝕之時。開白結願。當事如何 答。日月蝕之時。諸鬼類有勢修羅與天帝合戰之間。皆集彼所云云。以其際爲無障難。令勅修也。日月蝕云ハ。先付二說者。修羅軍時。阿修羅王日月覆手事歟。大方不限。此一法爲祈願成就當日月蝕或

始之。或配結願事。一往ノ說也。互諸尊有此習云云。此條有分。師云。此法始中終一印一明也。更不加餘印明也。出行法次第者。無風情。虛空藏法也。件ノ法印聊有異說云云。右手作拳。大指頭實形云云。而或說云。舒五指。大指頭指實形云云。此事不審之間。先師僧正奉尋之處。只同事也。大頭一指ヲ作寶形爲詮歟。師云。此秘抄。求聞持次第不委細。薄草子爲三重廣略也。見廣本可無不審云云

地藏事

師云。此法付根本印聊有習云云。此菩薩殊引導地獄衆生。其故於地獄現白黑二種種即依亡者之昇沈黑白不同也。遺跡修功德營追善白幢現形。爲重罪之人黑幢現形。此根本印二中指ヲノケ立表二幢也

不動事 建長二十九於報恩院

師云。付此法殊有延壽功能。立印儀軌云。又正報忌者。能延六月住。付此文按之。何必限六月。延之哉云云。拏占尼鬼六月取人生氣。噉食之故。人死時大日如來哀感之現。大黑天神形。降伏之。依不動菩薩延六月令住也。委細不見大日經疏云云

問。付此二四字茶吉尼取入血云云 答。大疏有之。師云。此兩種種種子云字也。風輪種子也。風摧破ノ用有之云云。今尊降魔摧破主故用此字。常途淺略說也。但最秘傳

息風也。衆生壽命ヲ保事息風ニヨル。息風トマレハ即死ス。此尊延壽ノ功力最勝故。以爲種子。是最秘事也。師云。鳥羽院御時。世間頓死與盛也。仍寬信法務修何法可被鎮護之由。有御尋之處。可被行不動法云云。立印儀軌除拔死難云云。覺禪抄云。雖勘申狀以山座主於禁中。被行不動法。伴僧二十口。其後御室令行之給也。寬信聞此事。依御尋雖計申。於法者不。被行願腹立云云

問。此尊座惡惡座彼石何樣物乎 答。青黑色石大國。無之。天竺難有歟

問。劍印慈救呪事如何 答。作法大旨如次。但以右劍加持五處等之後。又指鞘不引離。向面聊指舉テ可振之。是或說也云云

問。此兩說之由當時令用。何說給乎 答。用後說也。但後振事此法本尊加持可用云云。付諸尊結界之時。必不然云云。師云。結三三昧耶攝召印。誦慈救呪事秘說也。此印御室殊令。祕給云云。三三昧耶印用慈救呪事。小野流祕傳云云

問。付石山大次第者。此攝召印外縛也。如何 答。可用內縛印。見薄草子歟。師云。二童子ノ印。三密房流殊用之歟。師傳不然歟云云。常廟抄用之被申圓之如何。師云。調伏法能。能可存知事也。彼人貪瞋癡等三毒煩惱斷盡。可祈也。被煩惱所知二障斷盡人不。可存命。一切事不離此二障。不知此義

①寺ニ主②(廟)十曼③勢十(之)④(興)十軍⑤事ナリトニナト申⑥出ニ於⑦大指頭指ニ頭指大指⑧頭ニ一指⑨其ニ之⑩(可死)十人⑪(故人死時)一⑫(本)十誓⑬云云十(如何)⑭兩種二尊⑮(氣)十風⑯(淺略)一⑰(息)一⑱按ニ天⑲(文)一⑳(龍除天死)十覺㉑蓮ニ隨㉒也ニ之㉓由ニ内㉔諸ニ餘㉕之ニ說也㉖(廟抄)何十字一

僻サマニ心得テ行調伏ノ法、行者モ施主
モ共不幸也。サレハ祖師先德モ荒涼不可
行之由被記置也

降三世事

師云。如道場觀者。右躡大自在。左躡彼天
妃。而如不空譯壽命經者。左躡大自在右
踐妃。是祕說也。云其故大自在煩惱障也。妃
即所知障也。此所知障。尤難斷之故。以右
令踐也。今道場觀付一經之義。雖被書
載。以之爲祕云云。委見開心祕決。仍略
也。又降三世者。此三世卽三毒也。世依三
毒流轉之故。三毒號三世。今尊此三毒ヲ
降伏。明王故。以名降三世也。是密語
也。或又過現當ノ三世。付テ名降三世トモ
事頗非也。又本尊印。二手左右膝上覆。又
兩手反掌仰事。是口傳也。云云。覆則無明住
地表示也。仰。又無明住地。翻法性。成心也
是。則煩惱即菩提義云云。其後如常。可用
印明也

金剛夜叉事

問。二十五輪事。付祕抄者在別云云。有子細
歟云云。答。無別樣。付瑜祇經者有二十
十五〇也。可見彼云云

私云。此種子。三形摩竭首ト習也。以之爲祕事。
相應經印。此三形。一ト習也。是爲祕。二十五〇十六
大護八方天后起。爲十六大護也。轉法輪十六大護又
別事也。遍智院僧正先師信都。如此被口決云云

烏霧沙摩印事

印獨古印。二手內縛二小指立合。二大指立
向心前。是名大獨古印也。云云。是常事也
金剛童子事

問。道場觀底里貫俱金剛杵持云云。何樣杵
乎。答。三胎戟杵也。常喜院八角杵云云。頗
不得其心也

問。同道場觀母沙羅棒云云。何物乎。答。不
分明也

毘沙門事

師云。道場觀印。法界定印云云。然而只可用
如來掌印也。問。此道場觀地天承足。二
部藥叉左右扶足云云。此樣如何。答。是都
鉢毘沙門之樣也。師云。天竺有國王無子
事。歟。毘沙門所精之。或時多聞。御前土フ
クレアカル。其形女乳如。然自其土中端
嚴男子出來。仍伴男子。名都鉢毘沙門。此事
釋西域記云云

問。毗迦陀野天ト云ハ何ノ天平。答。毘沙
門天也

水天事

師云。今經圖置壇中心系打任結置之。而
口決不結。只クルクルトワケテ可置之。
又云。先年於關東旱之時。水天供行之。
串子細之處。守海法印。令和緩歟。問種種
誅申愁動。行門人傾申云云。適下向之故也。
第四日雨降。纏頭有之由。其度動行之時モ
系不結。壇中心置之。私云。此系青。一タケテ
問。壇中青毘鉢外居小土器。何料乎。答。置
索料也

十二天事

師云。壇上花瓶用否有兩說。但故僧正不被
用。何。仁王經法道場圖無之歟。又十二天

各別真言終電。布耶南云云。此南字不可用
之由故僧正被申云云

吉祥天事

問。付此法散念誦滿。加隨求真言事如何
答。聊有子細。此天兄弟。黑耳ト云人御。極
此天不和也。吉祥天一切衆生貧窮之輩與
福樂。而此黑耳成障礙。所與福欲奪。而隨
求菩薩伴黑耳降伏。佛也。仍爲除彼障難。
可滿加此真言也

問。付天等行法之初聊有觀。可用之歟。
如何。答。必可用也。如然天等アシサマニ
勤行時。施主モ行者モ有布畏之故也。何
以觀令。灌身也。師云。提縛男天也。提縛女
天也

聖天事

師云。開白結願之時。先天像。令沐浴云云
入多羅以湯沐浴人有之。然而但阿伽楠
ナトニ入湯。人ノアフル程寒溫ヲ計テ。像
ノ地盤ナトヲトノヘテ。令加持之。或承
仕ナトニ持セテ。可加持之也。如此度度
勤行之隨分有驗云云。師云。此像二權。二實。
權實三差別有之也。二權共權化。二實共
實類。權實則男女和合之義也。女天權化。男
天實類也。十一面觀音男天障難ヲ爲消除
女天形ヲ現シ玉フ。二像共著袈裟。權化
二種像共不著。二實像女天著。男天不著。
是權實像也。委細見。含光記。師云。本尊呪
法。觀音種子。觀音ト云ハ十
一面也。在本尊種子。或軍荼利種子也。先

①跡二錢②即二則③錢二錢④經二往⑤之二是⑥(省)十略⑦(云)十事⑧(則)一⑨(事)一⑩(付)一
⑪(者)一⑫(印)十相⑬(同)一⑭(二)夜⑮擇二見⑯也十(私云此事可助見也)細註⑰經二輪⑱(從)十
早⑲申至乃至也三十三字⑳第乃至置之二十五字㉑(令)一㉒歟十(之)㉓行十(之)㉔歟二也㉕(布)一
㉖字十(不可然歟耶云等儀也南又等儀也然者先耶等儀可足後南)二十四字㉗何以二仍以此㉘灌二護㉙但二予
如此二此法㉚(之)一㉛天フ二給也㉜權化二種二二權

字第八識ノ菩提也。作字第七識妄執也。以

第八識菩提。消除第七識妄執也。處軍茶

梨ノ種子。軍茶梨ハ寶生尊教令輪身也。是

則轉第七識。成平等性智故。降伏第七

識妄執。尊軍茶梨也。故軍茶梨ノ四蛇。我癡

我愛我見我慢四煩惱表也。此四煩惱則

平等性智所斷也。此四煩惱。是第七識煩惱

也。故經云。真言。於此天者。殊勝密語也。

師云。此四蛇ヲ生持之。煩惱即菩提心

也。滅煩惱非得菩提。不滅煩惱即翻菩提

提心也。是秘事也。又云。秘抄云。或記云。若

遲遲誦軍茶梨真言。精修中若致障礙

者。念十一面真言。即此心也。師云。聖

天供之時。悅與真言曰。唵。婆羅摩。摩尼。曳。婆

婆賀。先師僧正復曰。唵。次加婆字。念誦シ

給也。本書多加婆字。入被云云。此法薄草

子兩三本之內。後ノ度被加彼婆字。是口

傳也。尤可存知云云。

問。付無名抄聖天供不誦一字真言。用否

如何。答。只可誦也。不可相違常作法云

云。

水歡喜事

問。水歡喜天作法如何。答。普通聖天供。相

替也。行者前。十一面居。十一面後。聖天

居。以水如油。奉浴水也。普通多羅二尊

按。予令持之。私云。此水歡喜次第。申。請師本

北斗事

師云。北斗總印言。在口傳云云。此事無別

樣。則此印。七星形可習也。右大指ノ師云。第

四諸曜宿段自觀云云。處成文殊形。口傳

云云。此師子首可觀也。是今口決也。與北斗

體ノ習也。北斗文殊化身也。云云。先

師僧都故僧正如。此被口決也。見遍口抄。又云。

解界撥遣之次。拍掌不可用。故僧正被申

云云。

問。七星之內。武曲星傍小星一定妙見歟。如

何。答。習妙見也。散念誦奇妙ト云云。此

妙見也。

問。本命供常三時歟。答。大旨一時也。私云。

院僧正。先年於仙洞。每月分北斗御修法也。七箇日

被。參勤之時。結願願之。將并銀錢時。燒之。又乳

木百八。皆命木。三藥種。今度荷祀也。茶煎茶也。菓子干

果。開白之時。今不被。居。自佛供。云云。用途不足之

間。日中八伴僧。并御加持呪。今度北斗總呪

也。今度不及被進支度。每月之故歟。親

尊阿闍梨勸伴僧之間。尋子細之處。如令

返答云云。

銀錢事又真言事

師云。十二エリツクルハ。表十二月。錢

表天地形也。圓表圓蓋。中穴方。表方載

答。當時不用之。故僧正被抄出。薄草子

可用之。

問。付伴薄草子。日星。日曜。或木星。又木

曜如何。答。月曜木曜。付九曜可用之。

日星木星云時。尋本命星時。可用之也。

可存分也。

問。二十八宿之內。軫宿可讀歟。又軫歟。如

何。答。軫讀辭事也。昔究竟宿曜師有。勸

請ケレハ二十八宿皆降臨給。而此宿計一

切不降臨云云。四チン宿讀故也。尋或人

軫讀之後降臨給也。師云。真言師習。星分

齊不幾。七曜九曜二十八宿等計也。數星

次第等。見三九秘要也。云云。私云。トハアシキ也。有

俗書本。

三九秘要事

師云。三九秘要事存歟。如何。答。未存知

云云。師云。先師僧正常物語。鳥羽院御時。

高野御室爲御修法。令修給。其修中以御

便。有御事云。三九秘要ト云ハ何事乎。云云

追可勘申由。大阿闍梨欲被申之處。兼

意成蓮房阿闍梨列。番僧末聊座出テア

レハ。サル事ノ候者。則瑜祇經文。見也

若七曜凌逼。命業胎等宿。盡彼形那摩

置於師子口。念誦一千八連滅不復生云

申。人自生次第。アテテ數事。候。三九二十

①是二又②若十(事)③精二諸④[者]一⑤字十(仍如此)⑥(作)十法⑦畢二了⑧在二有⑨(私云)十右⑩

始二開⑪云二之⑫用十(之由)⑬則十(一時歟)⑭[也]一⑮今十(度)⑯如十(此)⑰(云云)一⑱讀十(也)⑲

改二進⑳星十(之)㉑チンニシン㉒チンニシン㉓シンニチン㉔計二許㉕(云云)一㉖讀十(也)㉗

㉘原本傍註曰白河歟㉙便二使者㉚(御還事)十追㉛申十(之)㉜座二居㉝盡二盡㉞(ト)十申㉟候十(也)㊱

㊲支親二支親也

扇也。不動劍印。慈救。呪。一字金輪智拳印。若頂輪王明如常。

修法後加持事

師云。大旨如法則。本尊施主句可替也。施主若臨。道場有聽聞之時者。阿闍梨著平座之後。始御加持。若不然者。阿闍梨參後。加持所始之。初夜如。此云。後夜御加持。ハ發願無之。自餘作法偏如初夜。又後夜施主無御聽聞之時。被渡御衣。物也。著平座。始加持也。師云。發願終句。每尾音。番僧取次第呼稱。或ト云云。發願句。決定圓滿ノ終番僧得。意出。加持。呪。問。五壇法。并餘御修法。後加持作法。以先師僧正御記。當時令用之。無相違歟。如何。

答。大略如彼記。不可有相違。但當時諸人勤仕五壇等之樣。粗傳聞頗不審也。師傳ニハ。東寺一宗ナラハ。五壇等不出音云云。而近來不然。皆脇脇壇雖爲自宗。而面出音之由。聞之不審也。五壇法諸事可守中壇也。振鈴中壇振始之時。餘壇壇可振之也。總連壇如此云云。而先年於法勝寺。十壇愛染王御修法被行之。付中壇御堂脇壇之。則一壇實賢勤之。中壇。未入護摩之前。實賢始護摩之間。中壇御承仕ナラテタリト云ケルトカヤ。又餘御修作法伴大幔ノ外座ス。此大幔事可。於正壇者。伴僧皆令座大幔之内。歟。私云。大宮女院御座。於今出川。重被引之。但護摩法印之壇計引。不。外。仍御座。然。若無掌無沙汰。如何。師云。後加持ノ作法聊可。存知事ハトテ。護身

雲結等之後。取一貼磨念珠。スリニクキ時。先師ノ御記ニハ。如此アレトモ。磨可持一貼也。則可出發願。云云。又發願音振ナレトモ。心得テスヘシ。イタク事シケナルモ。中。惡キ様也云云。又發願ノ決定圓滿ノ句未終時。伴僧心得テ可出。呪。數反ヲハ。大阿闍梨可取之也。長短同可相計也。番僧退出之間。解界可作之。後夜時ニハ。後加持之時無發願也。護身結界之後。磨念珠。ヤカテ出。加持呪。數反滿スル之時。又念珠ヲスレハ。伴僧心得テ止音。其後解界等如例云云。五壇等調伏ノ。加持作法大略如先師御記云云。

問。御加持之時。御衣ヲハ著。本座之後。阿闍梨前可取寄歟。答。不可取寄。乍置大壇ノ右。或左依便宜可始御加持也。師云。陀羅尼近來六切ナト。讀歟。何當時院迴御修法之時。能陀羅尼淨月等。ニハ。仁和寺方近來不過六切。是定如。然。歟ト云シカトモ。略定猶八切也。六切ナル事不習傳トテ八切誦セシカハ。頗不審云云。私云。先申之處。康元年十二月。迴等修法被勤仕之時。陀羅尼六切被讀之由。光實語之。於今者如此歟。鎮壇事。建長六四二十四。

問。付小野流自往古用來作法之外。又有之歟。答。然也。其故覺洞院常參北院御室。頻被奉授祕傳等。則祕抄等也。仍其御威。又御室。僧正。有。授事。此鎮壇等也。小野ノ鎮壇。以外事多具足。其數入歟。付作法有煩。而此鎮壇事安體。又而甚深也。覺洞院殊

被祕之故。一切不被授人。先師通覺僧正ノ詞ニハ。只我一人也。御室祕鎮ナリ。殊先師被祕云云。件次第覺洞院自筆本奉見之處。此次第等如何。成ルヤラント存スルニ。不。失令持。神妙之由被。仰。則於其座。交。後御本。更無相違也。此外鎮壇作法。雖有其數。皆以枝葉也。先師僧正度度被勤鎮壇。偏被用。此作法。則長講堂供養之時是也。燒。災之。後造營事也。其度作法無別様。不動護摩。七日被修之。但本尊加持并散念誦。鎮壇呪并加持住處。眞言等加誦之。其度先師僧正御代官予住京シテ令勤之云云。

問。以五色ノ絲十文字。封之。此事如何。答。只如圖更無別様。此カラケ様顯然也。問。所出支度淨衣色。所供之佛色如何乎。答。黃色也。増益之故云云。師云。此祕鎮事。非無何先師傳授之儀。覺洞院被渡。實繼僧都書籍之内有之也。少不具ナリシヲ。傳受之後。以御本書加之。交合之。見。心。祕決。仍略之。

五色圓護事。問。此五色護誰人書出乎。子細如何。答。是小野仁海僧正被作五色圓守也。問。此護先師令用給乎。又其驗如何。答。先師僧正之時。常被書也。非無其驗歟。予所作。其數書置。一度令供養也。問。付何法被供養乎。答。無風情。不動法

○呪十(如常) ○若十(不) ○意二心 ○呪十(或何開聖出之歟) ○甲本傍註曰中壇 ○付二時 ○堂二室 ○圓二内 ○未二不 ○結十(界) ○後十(畢) ○此二立耳 ○句十(等) ○終一 ○呪十(也) ○珠十(也) ○法十(等) ○法十(也) ○本二授 ○平 ○等 ○(二) ○何二仍 ○ニハ二云 ○(歟)一 ○(比)十安 ○後二讀 ○後二彼 ○等二箇 ○以代官被勤候歟 ○存知事御室且 ○本傍註曰六條殿 ○災二失 ○後十(今度) ○原本甲本俱傍註曰已下 ○付安 ○非 ○計別事也 ○七(情) ○在 ○所供之佛色如何 ○不註之何色耶 ○

問。此護ヲハ何^レ體シタタメテ可^レ持乎。答。薄^シ打紙ナト。此定書テ。チキサク折。又卷其表ソクヒ付ニシテ。上下キ字書可^レ持也。上下不可^レ違也。予^ノ持之時。諸人乞之間。二三十許書置タリシヲ。持歟。自近衛殿常有御尋云云。

問。小野大神供作法如何。答。小野僧正之時。被始之歟。其。法大旨厚草子見之也。並通神供相替歟。啓。白事由ナト。用様有之也。覺洞院僧正之時ナラハ。乘通阿闍梨令。勤三寶院代代有此作法。先師僧正之時賢寛數年勤之。當時實照勤之歟。實照先師被授斗。無リシヤラム。又此ナトへ尋問申モ無。何勤ヤラムト云云私云。頗令。疑給師云。歲末吃諸國七道神神。勸請シテ供也。云云

問兒汲生氣方之水於本坊有此事哉
何答出支度田經ナラハ施主許可
水若不然者只汲井花水可用是又
事也

問。料紙長短無定量歟。大旨寸法如何。然
長無骨。又餘短。令印封時有其煩歟。只四
尺一寸七八分許歟。是大旨。不可過之。然
問。封之後。首尾書封事。可書何字乎。答。

問 封之樣如何 答 兩樣有之 以結線
令封樣 又以別絲對結線經具送施主

問。兩箇樣內可用何說乎。答。以結線封之時、イライラトシテ、聊不思樣事有之、仍以別絲令封之。一說也。予度度致沙。

書封也。私云先師口傳等。糸ヲヨラスシテ。五色ヲ只組合テ可結線也。師云。先
寫經之時。向東方可唱。梅檀乾達婆三

云口傳云。金剛合掌七反許唱之。其後以念珠取數也。次十五鬼神。各七反可唱之。次磨墨可誦去垢明。次凡可誦。是も二字觀。但筆ヲハ硯水。ヒタサスト云云。

問。晨朝時。洗水澡。此讀樣如何。答。實公
明不能讀解歟。然而詮只以「澡豆」洗手
也。

問。此奥偈若率爾云時。一往首尾難讀。兩偈一度可讀歟。答。偈ハカリ讀也。不限神祇。天等法也。施用此偈并八偈。或仁王經偈等也。兩偈引合可讀也。云。此經爲祈豐饒多讀誦者也。又病患時殊可轉讀之也。

師云。此經譯者不分明。誤非實經。小野正集經文等。被書出歟。ナト云。說有之。

問。壽延經護事。用否并書寫作法等如何。
答。先師之時。少少書寫給人。其作法大略如
童子經。令封之樣。亦同前。但以黃絲可
封也。

問。此泥塔供養作法。如來付可用。歟。答。朱付先師被_レ加。仍送_レ事請迎。只猶可用。私云。師主次第有_レ之。付_レ其可用也。

先引入之時無別人也。入道場之後著座。大師主被始供養法。先方便之時。聞講水蓋有「さす」二字觀例觀ヨリ聊久也。其後散杖。酒水器上橫置。有觀等歎。其後

常以散杖被灑之其後表白神分等
下也分明不聞供養法丁寢至散
誦之終聊有氣色之間寄禮盤左脇机

阿闍梨位印明在別次受者著平座次
供養次八祖各一體白良孟頫次第禮其後退
私云後日問云下禮堂之時三禮并弘長
祖禮事在拜之處可三禮由被由墨
年十二月二十一日報恩院僧正問即可
行日數事受者爲重受上當時同宿之
也三七日ナラン如何答其條誠可然

之時被定畢。而容覺律師之時、被縮三日事。別段子細也。更不可爲普通之例。

[illegible]

問。每度護摩歟。若供歟。答。大旨不動護摩也。或略定之時同供也。可任意也。

問。重受之時。受者加行日數如何。答。廣澤方重受ナトニハ加行三七日計也。此方

重受モ大旨非自。家重受者。百日之由。先師被申。但容覺律師云者。下向關東之間。

縮日數三七日。先師之時遠也。以自其以後少少如。此歟。打任雖重受。若非自家重

受者猶以可爲百日歟。近。比定濟法印入。壇時。定親僧正。於仁和。遂タレトモ。

此方非重受。問。百日之由。申開タリトモ。問。撰支干事。偏可任治承記歟。猶有子

細乎。答。如彼記可存知也。問。滅門日并七鳥九虎等日如何。答。強餘

欠日等不可簡也。可隨事授歟。若非傳法灌頂。自餘人人祈ナトニハ。施主可相

計之由。申送之時。打任樣可除禁忌目也。爲相叶彼人之心。尤可存知也。

問。關伽水加持事。大阿サリ勤否ヤ。當時如何。答。以前如申。先師御時依別所望。只

一兩度如。此大アサリ令。勤給タリシ。則孝賢等也。其外皆以他人被加持。或又承

仕下部等。クマセテ。於關伽棚之邊大アサリ令。加持作法如記云云。

問。件加持令。隨身獨胎事如何。答。可持此印相見。秘藏經。一切如來大阿闍梨品ノ第三。

問。付受者加持作法。阿闍梨位印相如何。答。此印明見。瑜祇經。件經印說文。有二字

相達。則合與令也。仍古來不審也。令讀之

時件印引望。左右肩程當テ可結也。合讀時。二手打合結也。三密房方付合用之歟。

問。當流所用一定如何。答。付合用也。勝俱抵院正如。此可結由。覺洞院被申聞也。

仍先師僧正又如然也。此流可用此樣也。師云。付高座加持作法。護身淨三業以下有

作法。結界地網網火大可。有。護草子。大略可用四種之由見タリ。此條尤不審也。若

火大之間失念也。大三摩耶尤可被用也。五種ニテ可有。然者先師次第ナレトモ。

此事不可用存也。私云。大三摩耶印。問。付結緣傳法并曼タラ供等。用驚覺鈴

時。常振鈴作法。相替事有之哉。如何。答。不可替常振鈴。但常振鈴ヨリハ聊長可

振也。私云。先師口傳云。所振也。所アツル事無之歟。問。付供養法。時初中後三度歟。答。然也。

三度振也。問。付傳法灌頂作法。佛性戒八門等。如式ヒタ讀歟。取樣如何。答。大略如式ヒタ

讀也。傳法之時微音也。但佛名等聊聞ユル程ナルヘシ。問。表白以前神下句所用之樣如何。答。如

奧詞端可用之。其音微也。最略也。問。四重戒之時持否。答。不及其詞只大

アサリ聊目見アル體也。問。云。懺悔時五體投地之義如何。答。不

然。南無懺悔懺悔等。大アサリ微音可唱也。凡結緣傳法。說戒音振大略同體也。

問。初後夜五瓶行道之時。中瓶可用兩界真言云云。此印言傳法印明歟。答。兩部共可用傳法印明也。

問。金胎前後事。可開口傳之由被教子細如何。答。一往問答見。式文歟。五佛灌頂

等印言。爲先故也。其外祖師說面面所立有所存歟。或又當因果之故果爲先令

會釋歟。不一准也。師又云。此三寶院式。點少不被讀事。共有之歟。可存知云云。

問。灌頂大事重被授之樣。小野廣澤古今各別歟。子細如何。答。他流事雖有不審。

其定隨事體歟。傳聞。廣澤方不及重重。只初重計歟。但上古小野廣澤トテ。各別

之義強無之歟。南池院弟子益信聖寶時。サシモ無隔別ケルニヤ。益信宿老之間。法

皇被奉授灌頂。其時會師被動職衆。中古亦以如此歟。於今者一門猶以各別歟。

何況小野廣澤懸隔也。又灌頂重事。石山內供之時第二重被授之由見歟。自身隨

居之體ニテ具支之義不叶歟之間。延命院申宣旨。向寬空僧正之許。具支被遂之。然

而彼一往之具支也。其後大事石山コソ延命院ニハ被授タレ。問。第三重之儀。自上古嫡嫡一人歟。又兩

三人ニモ被授歟。又二重之時有作法乎。只臨最後於病床有此義歟。答。自上古

相續之條勿論也。不然者可斷絕事也。又二重三重之時。有作法之儀。可隨事體

也。大旨最後臨病床有此沙汰問。不

也二歟* 家二宗 以二仍 此二然 以一 比一 搜十之 和十寺 受十之 十ニキ
合十九 按二族 任十之 若十爲 此二然 望二離 讀十之 合二令 合二
合 此二然 尤二頗 也二歟 有十被懸鈞 不 石二不 鈴十之 哉二乎
云一 法十之 度十可 縱二捨 也二歟 百十答如何 アニヤ 云懺悔二問進難之
然十也 先十之 立十定 共一 子細如何二可存知云云 只一 計二許 孝二老
此二然 見十之 歟一 將十又 重十三重 也一 後一 法十之

及作法、少少又サモヤ有ラン。成尊僧都之時、被授義範、範、俊殊流流各別歟、歟修寺方、範俊ニコソ實、成尊ハ付法能之給ヒタレ、義範大事也、申トカヤ、然而其條顯然也、又石山範賢僧都故僧正御房、平生之時、第二重マテ被聽許「タリケル」也。問、覺洞院之時實繼如何、答、其建久七年被入滅也、而建久五年、所勞大事之時、授實繼其後中一年也。

問、廣澤方此事如何、答、分明不存知也。仁和寺、金界聊有異說歟、是初歟、第二重歟、事、勸修寺ニハ第一、三一印二明ニラコソアレト申トカヤ。

問、覺洞院通知院無相違云々、如何、答、大旨同體也、但聊有替目也、點一云云。問、點有無若可有子細歟、如何、答、別無子細也。私云、此事有所存、尋申也、可秘可秘。

同難問答事、建久八三三親尊於報恩院入壇、予爲教授供奉之間、奉此也。子細事一也。

問、今度教授如、先先歟、若有可存知事者欲承云云、答、大略不可替、先先作法、但初後夜投花之時、先用別散杖了、而付覺洞院口傳實繼聊有記被置事云云、以大壇脇机散杖可用也、不可用別散杖云云、愚意所存尤可然、其故如此作法、每事只事ヤスク、物多ナクテ而又可具足也、以大壇脇机散杖得佛投花ヲカキ取、不可得憚也、仍今度可用此儀之由存也、其期、心得脇机散杖取、大壇右方可指入也云云。

云、仍今度此定、用、了。

問、齒木令唱事、施方細方、一定何様乎、答、此事先師僧正之時、初ツカタハ施方、後サマニハ細方也、先先申乎、頗不審、只猶施方可囑ヤラムト云云。

問、先先兩度勤仕教授之時、皆施方之由承タリ、抑此事覺洞院何被用ケル乎、答、其施方也、總此作法臨世俗之儀、打任、存施方也、サレハ疏ノ文ニモ准世俗之由粗覓歟、囑切煩惱根抵之由也、根之儀誠本ナレハ、雖可爲細方、猶可有斟酌歟。

問、本經等ニモ囑小頭云云、然者小頭トハ一定可存細方歟、答、小頭云付、必細方、難得意歟、只猶如先先可存也。

問、覆面之侍今度存知、如何先先大アサリノ勤也、答、古老之時、教授勤此、侍者先例也、先先大略自勤、可隨體事歟云云、仍今度教授勤之、赤蓋之侍、同教授勤之、此外如、先先也。

寫本、大永八年六月十九日交考云云、今壬寅五月二十六日交考了、老比丘妙辨。

幸心鈔卷第三

目錄

- 如法愛染王事 敬愛普通
- 如法尊勝事 孔雀經法事
- 同法事 仁王經法事

轉法輪事

- 六字法事 同法事
- 愛染王事 同法事
- 太元法事 同法事
- 同法事 後七日事
- 請雨經法事

如法愛染王事、弘長元年十二月二十二日、於報恩院、問、答之一。

問、去年如法愛染勤行給之時、八色幡歟、雲赤色歟、答、八色幡也、如仁王經法、但中央用、赤色幡云云。

私云、此幡事先日、光賢了、仍其子細別新注之畢、今問答無相違之間、省略之。

問、大壇本尊今度新圖繪歟、將又古曼茶羅歟、如何、答、三寶院古曼茶羅也、當流如法尊勝度度雖被行之、如法、愛染王時代不分明、而此曼茶羅ハ必定行此法、之料被圖タリケルヤラムト令推量也、若權僧正之時歟、二鋪計佛軸唐樣軸赤色蓮花被書也、表紙緣赤地錦、件曼茶羅無風情、十七尊曼茶羅中央、今圖、愛染王也。

問、二壇護摩被懸本尊歟、答、敬愛自本不懸本尊也、調伏壇者用否兩様也、或說懸丈六降三世行之、然而今度不掛本尊、自大相國許雖被送降三世、即令返送之間、相國禪門先先行此法之時用此像、何今度不然乎云云、返答用否隨時依之、今度不可用之存也、不限此像、令違先先事定多歟、其様少少申了。

後十(之後) 院十(後) 卷第三 上末 尊事 曼茶羅 風情 十七 尊曼茶羅 中央 今圖 愛染王 也 問 二壇護摩 被懸 本尊 歟 答 敬愛自本 不懸本尊 也 調伏壇者 用否 兩様 也 或說 懸丈六降 三世 行之 然而 今度 不掛 本尊 自大相國 許 雖被 送降 三世 即令 返送 之間 相國禪 門 先先行 此法 之時 用此 像 何今度 不然 乎云云 返答 用否 隨時 依之 今度 不可 用之 存也 不限 此像 令違 先先 事定 多歟 其様 少少 申了

水精之體歟。然者當時有沙汰物。大師御造物。可存也。其體任御遺告之旨。若和合種種物之造立也。黑色。染塗物ナルヘシ。而如予所持舊記者無其儀。スキスキトシテ無風精水精玉也。若權者。所爲ナレハ。以神通力如此被造成歟。其形勢委細被記置注文。予相傳持之。然者縱常。流之習。以舍利雖可存彼寶。於此能作性之寶珠。又更以不可輕之。件物公家今無之。錄宮入數粒之舍利。計也。然者彼。秘寶。何處誰人令持之。猶以不審也。疑殆難散乎。

問。大法并大事修法之時。阿闍梨奉懸。應本尊所持。異物。乃至御筆。如此重寶安置壇上之儀。可然歟。日來承置之。上相。令見及事。答。此事尤可然也。仍覺洞院僧正祈雨孔雀經法之時。大師御筆外題。孔雀經又佛舍利。其外種種。異物等。被安置壇上之由。實繼僧都所記也。

問。故僧正之時。同如此安置歟如何。答。然也。サレハ仁王經法道場圖ニモ。壇中安置舍利之由被記。或又。秘寶ナトモ。注光寶置之。

問。件物經營歟。答。不然也。四方。物經營ヨリハ。高見ユル也。或說通圓。持之。退出之時。令隨身其通海令。相傳タルカトモ申歟。仍不審。間。相尋通海之處。サル玉令。相傳タル程香藥。同相見也。申シカトモ。事體イカニモ非真寶物歟。愚意ニハ存也。

或又忠長親類少納言律師トカヤ。與タリケル。トモ申說有之歟。又カコ切ト云。事ヲモ如。然申セトモ。皆以非實說歟。私云。此祖傳令。存。爲。聞。僧正之時。事新起。問。有也。南智院僧正仁王經等。度度大法之時。被。置。大壇。小壇。予所相傳也。然。而。先。師。僧。正。ニモ。其。様。不。及。申。出。也。

如法尊勝事

師云。此法以香藥爲詮。委細次第。付。此法者。寬信法務與顯賴卿往復問答書狀一卷有之。殊大。切也。爲才學存知尤要書也。又香藥沙汰臺皮子。內。被書小卷物。覺洞院於高野集。數本。被書一卷香藥抄。是等可爲要書。件物常喜院抄歟。

問。此法具書并相傳次第。可用何傳乎。答。可用勸修寺書。不知案內之輩。何條此流不可用勸修寺書。ナト云事ヲ。以外僻案也。或依相傳。或任口決。尤可存知事也。只此法香藥沙汰也。極六倍事。寬信法務行。此法之時。勝俱抵院僧都理明房。二人香藥調之時。委細注文。持之。由被仰私云。予モ持之。

問。如法。云事如何。付行法次第。令贊歟。答。行法次第。常作法更無事。付香藥有沙汰也。其上敷曼荼羅ナト可有也。師云。先師僧正之時。後鳥羽院仰ニテ。如法尊勝并如法愛染王之間。可始行之。由被仰下云云。請文可勸仕也。但件兩箇秘法殊以香藥爲宗。而近來自公家。被下香藥。凡不法無申限。大略皆從物也。然者法悉地難得也。可傳。此上可隨仰之由被申。其後如

法之儀無沙汰云云。私云。水無源殿御旅宿之間。於義。普通ノ愛染御修法別。被。置。如法之儀。始行之。其時。請書并。請文有之。師云。行遍實賢等ヨリ何。行シヤラム。思サマニモ振舞シカ。先師所存如此。仍當時大相國實氏對面之時。無想。如此申タリシカハ。當時トテモナトトソ被申云云。師云。先師僧正被申ハトテ。大法云。祕法云。道場料理事。事シク具足シテ。多人煩シキヲ大法トモ。祕法トモ云也。被申。此事頗可然不存云云。聊不被甘心之。素意也。私云。如法之由。聊有本說之由。通智院僧正御房。先師僧都。被。仰。開。ケリ。又此法殊。秘。本。尊。以。寶。珠。爲。本。尊。之。由。先。師。僧。都。被。仰。決。見。通。口。抄。又。後。續。本。尊。ニ。ハ。掛。普。賢。延。命。可。行。之。由。寬。信。法。務。說。也。用。否。何。如。

孔雀經法事

師云。先三形事。實運私按云。以尾內半月文。用三形事。旁有其謂之。祕云云。此事以私按被書載之由。被注置之處。廣澤方御室御流。更以不達此說。仍私按與彼御流自然令符合云云。此事今口決也。師云。尾中文付半月滿月。可觀云云。又云。道場觀第二手。持。久。緣。菓。先師口傳。俱緣菓云云。又或具緣菓云云。此具緣菓有種種異說。具緣不空譯畫像壇場儀軌出之。具緣同別本儀軌ニ出タリ。此本譯者。不空。又具緣是准抵儀軌并五佛頂經出タリ。此等異說也。或人奇特佛頂經被申。如何可勸見云云。問。此具緣菓云ハ何物乎。答。畫像壇場儀軌ニハ似木末云云。或傳カフチト云云。義淨儀軌ニハ柚子云云。柚子カ

○若二○(可)十○也○之○染○漆○(御)十○所○流○二○院○經○拾○中○計○二○許○○結○重○○二○之○云○
○二十○(而)一○(傳)一○切十(物)○(ケル)一○書十(也)○事二刀○(秘)實二(知)○(實)十○說○(記)○有二者○力二ナ○南二通○(之)○置二有○(之)○居○無十○(若)云○
○(也)一○(傳)二待○(十)○(王)○(コ)○(私)云○十○(之)○意二氣○今二有○(殊)○又十(殊)○(或)人云○
○百十(定)○之○久二具○甲本○註曰○或人云○寄佛頂經被申聞如何勸見之○不空二不知之○

二四九八 幸心鈔卷第三

除衆生罪障。功能尤甚深之故。一

願ナトハ₆₂音也

二之
有
十(之
十後
也二

問。此法。種々尤。可歎。答。如秘鈔云云云
仁王經法事

師云。此法本尊異說不同也。廣澤方多分般若菩薩。勤修寺流不動。習。但左持輪而於三寶院流者。自性輪身之般若菩薩。教令輪身不動。明王。令和合尊也。可習。此合體尊。習儀尤甚深也。今流秘事只此事也。子細見。秘抄口傳云云。此事輒以不可授。打任持輪不動。明王。可授也。能可存知。私云。到岸菩薩。大師師。給。陀羅尼小呪。可用。先師。都。正。口決。云云。師云。曼茶羅事。相本增益曼茶羅。小野僧正。以如照被。圖事頗無用。事歟。故僧正密被仰云云。然而前大僧正被圖。息災曼茶羅。後代代皆用。此曼茶羅裏有日記云云。私云。此二端之內。皆從曼茶羅一端。三寶院經。不見之。由被。申云云。前後。已用。師云。此曼茶羅。利菩薩三昧形。小野僧正被圖。而仁和寺覺印阿闍梨難云。僧正鉤劍不被辨歟云云。師云。文殊三昧耶形用。鉤事頗多所見歟。問。胎藏文殊院用。鉤見哉。然者覺印短才難先德之條。有若亡歟。但先師僧正被仰。覺印所難。聊非無其謂云云。師云。先師僧正之時。妙香院僧正良快。以行嚴法印三寶院經藏。仁王經曼茶羅。可拜見之。由被。申遣之間。彼定大方曼茶羅集中。近來書載流布世間。強非可惜之上。彼僧正事。當世古老也。付惜有憾歟。然而累代秘曼茶羅。爭無左右可借乎。仍於清瀧宮被取。孔子之處。不可借事。此樣アリノ

マニ被申之間。實不及力之由返答云云
抑珍海已講。以此曼茶羅紙形。蜜蜜見寬信法務。是以外事也。其後珍海已講。夢中帶甲冑兵士等五六十人出來。珍海投入深又河見タリ打驚。其後所勞付不經幾程。逝去云云。是偏鎮守清瀧權現治罰歟云云

先師僧正常被仰ケルハ。古人夢ニ鑰樓下。懸。三寶院經藏。向テ御スト見ケリ。護法給歟
Q 3 建長二十一日
師云。先付此法淺深廣略重重有之。狀都Q 3。又Q 3。此上猶有之歟。今付秘決。令傳受畢。神妙神妙云云

問。付此法入我我入觀如何。答。大旨道場觀之內。所詮可觀之。種子三形。本尊自身同體無異之由云云。我心月輪中有。字成鉢。鉢變成如意寶珠。寶珠入我心中。我又入。真實寶珠。一體無別也。可觀也。師云。禮佛南無平等性智云云

問。芥子供事如何。答。本體可供白芥子。若不然者。只芥子ニテモアリナム。人不可見云云
問。此如意寶印言用否如何。答。先師僧正。奉。尋シカハ。我不用之云云
問。若用者前後如何。答。本尊印明釋迦之次寶生前歟。私云。此芥子供事。大遍智院口決。地蔵。之由被。申。而今相違如何。覺洞院。水。師云。付此法護摩次第。被注卷物有之。增益護摩銘被書也。件次第秘藏物也。此法道場

觀有口傳最極也。奧口決披見之。其上口決等被授キト云云

問。如意寶印言可秘歟。又強不可秘歟。答。強不可也。先師僧正。所望者。少少此印明被授之。則千燈等也。印相只合掌屈二頭指也。二大入掌之內。說文有之。所用不然。只不入並立也

問。付Q 3護摩補瑟微迦。莫云云。此義莫用否如何。答。莫事用否任心。然而丁寧之時用之。可然歟。仍次第皆令用之。師云。部主段自觀。註二手上。如意珠持事打任タル次第無之。此尤深秘觀也。又。金剛吉祥也。又本尊段自觀。此寶珠者。即是自身也。自身如工畫師。造種種五陰云云。此觀能能可思念。首尾皆可得意之由也。甚深也。師云。加持物觀。上モイハス被。難有歟

問。加持物時兩呪之間。用否如何。答。寶光呪多大事ナラハ。一字呪可用之。何如。增益之句也。私云。一字呪。問。此芥子供觀。前後如何。答。闍伽之前可供也。佛布施闍伽後也。仍次第アカノ前見タル也
轉法輪事 建長二十一日
問。轉法輪本尊一定可用金剛輪曼茶羅歟。答。然也。見十八會指歸也
問。藥種之內花木蓮根水精指柘榴實如何。答。次第裏付如此被註。實令。先後

可(秘) 如(秘) 子(秘) 秘(秘) 可(秘) 澤(之) 習(之) 都(正) 正(都) 陀(尼) 小(呪) 可
用(之) 相(根) 味(耶) 日(十) 問(二) 亡(二) 彼(二) 真(實) 天(台) 天(以) 計(許) 先(師) 乃(至) 三(行) 原
本(無) 之(今) 依(中) 本(載) 之(於) 報(恩) 院(承) 之(之) 十(之) 口(決) 二(日) 記(被) 可(秘) 之(之) 二(之) 得(心) 得(也) 二
也(十) 本(傍) 註(口) 實(形) 大(十) 可(可) 內(二) 由(由) 原(本) 傍(註) 日(部) 主(佛) 服(也) 此(此) 一(一) 觀(二) 之(說) 得(心) 得(也) 二
甚(深) 上(二) 王(王) 書(十) 也(也) 此(二) 不(不) 物(十) 之(之) 已(下) 二(問) 答(原) 本(無) 之(今) 依(中) 本(載) 之(於)

也

問。依師說懸理趣釋金剛輪曼茶羅云云此儀必定歟。何樣可存知乎。答。必然也。理趣經段曼茶羅云物有之。件曼茶羅內入大輪如來曼茶羅也。師云。此法能可存知。荒涼不可行云云。付調伏法歲末御修法。或又除日御修法。是等大旨歟。又調伏事總別之樣。何體可存知乎。總云如此。歲末除日等調伏。別云取一切一人令調伏之。我尤存分歟。答。可存知。事。歲末御修法云其歲中所積怨惡等。又歲暮諸鬼神等。爲令降伏也。仍公家必被行之。又除日御修法云。除日。超越治福。付人多結怨念事也。爲之又行之。又別一人爲行之時。件人形體。紙書ナントシテ。即此筒可入之。子細粗見次第。

問。縱令共人名。不顯可行之。而歟。若施主申之時如何。答。其雖不顯名聞。其人姓。又其人住處ヲモ聞。乃至其國ヲモ聞可行也。總於調伏法者。自他他能可存知事也。アシサマニ勤行之時。施主行者身引カツク事有之也。サレハ末代眞言師可有怖畏云云。道云。通智院僧正。師云。後三條院御時。宇治殿令呪給。被行調伏法。入道殿。漏聞此事致。申。御願成就。入道得脱シラムスト云云。

問。轉法輪箇中書怨家形。可籠之由。先日承了。其義又取具籠物有之歟。答。件法箇中。怨家形書籠之樣。又施主形。書籠

之。兩說也。有云。所持

六字法事。建長二十三年。

師云。道場建。四肘。壇云云。一肘。云ハ一尺六寸也。付此寸法者六尺四寸歟。但必不如此壇。可依便宜也。私云。建長年中。大宮女被勸行。之初度壇寸法五尺。出之由。師云。付此法。本尊印。輪印。習。之。以之爲口傳。スコシハ似輪歟云云。第一印事也。第二印如被甲印。又曼茶羅內。馬頭種子。石山內供面。般若寺僧正口傳。更被書本。無空點云云。只云如何。師云。燒三類形灰。結願之後。送施主事。近來不然云云。不及灰沙汰也。三類形燒。之。以蘆箭桑弓。射拂六方事。覺洞院僧正天井。被射立ケリ。仁和寺人ナトハ少少難ケルカヤ。先師被申下方。禮盤左脇机ノ間。可射也。又雖非修法。護摩。伴僧一口。支度出之。結線料也。若爲供之時。結線自スヘシ。不及伴僧。又最略之時。不及結線云云。師云。曼茶羅前六人呪咀神事。先師僧正奉尋之處。今三影也。答給。然者鏡中可圖之如何。申カハ。誠不審事也云云。師云。修禪人傍尺鏡必置之。魔障影爲移。此鏡也。仍今呪咀神影爲移。令圖鏡云云。又射六方。矢。每時燒也。師云。先年下向關東之時。於將軍家七ケ日令修此法。其護摩也。支度伴僧一口。載之。爲結線也。射六方事。其時不射之。只射由也。即觀念也。若正可射者。大慢四方。可射也。

問。先師僧正時。殊修此法歟。其時射否

事如何。答。兩度被行此法之時。自身不勤番。此間不見之。仍難必定。但先師僧正不被射コソト云云。

私云。大宮女院御座之時。被勸行此法。ケルニ。正六方被射。之由。問。自語相違如何。天井ニモ射立ケルト。光賢。師云。於關東三類形。エリカタ俄作タリキト云云。此法常不修也。雖爲調伏法。令調伏人儀。強不修之。只人呪咀不負料也。彼怨念等。爲令射遣。殊修此法。不似常法。頗煩法也。師云。本文云。作調伏法。慈心爲先。內無慈悲。自損之。他不識佛意。何堪護摩。文。師云。付此法。アサリ對病者。若施主在結線事。於今者必不然。小野僧正ナトマテハセラレケル事也。一結次目。聊鈴。被振ケルトカヤ。是施主。教。知。之。由也。

問。如石山道場觀者。祭三箇度也。子細如何。答。陰陽師可存知事也。不及阿サリノ沙汰。但當時此條無沙汰歟。天台方修河臨法。當時有ヤラント聞也。師云。此六字河臨法。自宗尤可相傳法也。而仁和寺本寺。非樞內供云者。天台祖師皇慶アサリ被授。自爾以來傳天台流。本體東寺可相傳法也。私云。非樞寬朝僧正入壇弟子也。問。六字法小野僧正加入呪咀神等事如何。答。先回鏡成。障難之時。件惡魔神影見料也。修禪人必鏡傍。令持此心。又六形人呪咀神也。三人付梵語。其中何。是若。付。付。子細先申了。師云。今三人不分

○(問)十付○ ○目十(不動)○ ○之ニ儀○ ○我尤ニ尤可○ ○(尤)十可○ ○事十(也)○ ○治福ニ沈論○ ○之ニ彼等○ ○之ニ也○ ○無○ ○初十(早可存知歟)○ ○場十(觀)○ ○禮ニ場○ ○也ニ無○ ○(中)一○ ○(之)一○ ○少ニ之○ ○(之)一○ ○更ニ受○ ○何ニ此○ ○之ニ畢○ ○(俗)一○ ○ル十(ト)○ ○略十(定)○ ○(御)十時○ ○殊ニ被○ ○(之)一○ ○此ニ僧之○ ○(問)一○ ○(被)十射○ ○時十(之)○ ○負十(之)○ ○之ニ損○ ○於十(子)○ ○事也ニ力○ ○教ニ被○ ○條ニ祭○ ○非ニ然○ ○被ニ令○ ○心十(歟)○ ○(形)一○ ○(也)一○

明。若餘呪咀神等。有之歟。聊勘出タ。リヤ
ラン。大略如先。カ。又師云。六字明王種子
打字也。薄草子用。事。別六觀音之故也。
六字明王一尊種子之時打字也。勸修寺。等
如此云云

愛染王事

師云。此比習以持彼手爲詮。持彼手種
種習有之。委細玄祕被記也。所詮所求事
初重也。先師僧正諸人被授之時。大旨所
求。事之由被申歟。又日輪肉團等今一重祕
事也。以心令持。至極祕傳也。釋玄祕。宇
治寶藏大師御作愛染王。大師歸朝之時。無
風雨之難。又總無障礙。爲令請來祕教。殊
起。心願。手自所令造立也。件像持彼手
持日輪云云。又嵯峨天皇自五指量。以大師
令造給像。白河院有御相傳。法勝寺圓堂
被納之人。普不知之歟。件像持彼手日輪
也。被授釋尊之時。件像持彼手。拳不
持物之由被申。此日輪事。若失念歟。重可
決也。被授釋尊之時。子細見開心祕決
也。

問。以前所承肉團事。何様可存知乎。答。
所詮衆生心識也。或名入王。又號人黃。
問。衆生心識即無色無形物也。其體如何。
答。假令暫以肉團形可爲其體也。サレハ
衆生心識無其體之故。則書諸法本不生打
字。令持彼手此儀也。尤深祕之說也云云
付此法三種之習有之也。子細有別紙云云
所詮此打字。サレハ。サレハ。以之爲最

祕也。私云。此子細分明被授之。其時故僧
都都被注置折紙。奉釋之處。所被授。更
無相違。予以先師口傳注置者也。所給此
折紙今度對面。殊本懷之由頻有威氣。彼
折紙書寫之被返云云。師云。白河院御發心
地。大事。種種御祈アリ。增譽隆明無其
驗之間。結句今度凡自可落之由被仰。法
勝寺圓堂。令籠給處。落候畢。仍彌御歸
依不輕云云。師云。此尊大呪。四切結印之樣。
範俊僧正傳也。用否如何。先師僧正。奉尋
之處。此様可用也。被申云云
問。平等王真言云三種之內以何言名乎
答。云々云々云云也

問。付廟抄。茶羅圖有兩様。可用何乎
答。奧圖祕說也。依瑜祇經心被圖也。大方
相應經所載。皆以祕說也。
同法事。建長八三中旬比。

問。付愛染王種子三形様也。所詮於當
流在知。之分如何。答。於當流者。種子
或重也。三形五古。或五古鈎也。勸修
寺ニハ種也。三箭歟。其別事也。私云。種
範俊傳也

問。於今尊持彼手習種種也。至極如何
答。付此有重重所求事。猶一義也。又隨所
求。持各別物之誠以同前。或人王之義。尤
祕傳也。仍上古多。分此儀歟。持日輪。其則
此由也。皇慶阿闍梨肉團之儀。又以不可
捨。然而以打字。令持之義。尤甚深也。大師
御意則是也。可祕可祕。此事度
問。答。至極一同也

問。此尊根本印交二中之様。有異說乎
答。別無異說。只右中指上。可交也
問。羯磨印如何。答。只外五指印也。師云。經
小呪。一字心呪云事。五種相應時。各別取
一字。令用之間。付其名。一字心呪也。可
存知事也

師云。入我我入之時。驚愛必可作。此觀
名前一肘觀。其様施主與行者一體和合。彼
夫婦入我我入也。彼此平等互相涉入之時。
施主悉地可成就也。若付敬愛之義者。不
可用此觀也。總此尊以敬愛爲本體。不
互餘法。只敬愛之內可相兼餘事也
問。云々云々云々自名解彼名。用否如何
答。尤可用也。小野大次第分明也

問。奧文云。祕觀云。月輪云云。此事用否如
何。答。此芳深阿サリ說歟。此流當時不用
也

問。此尊變一定何様可存乎。答。此習種
種也。愛菩薩所變。習初重也。又金剛王。一義
也。於當流者三十七尊之內。東方金剛部
四親近習。以此爲祕說。先兩手鈴杵持之。
金剛薩埵也。首髻師子冠者。王菩薩也。持弓
箭者。愛菩薩也。低頭者喜菩薩也。歡喜心
也。故傾給形像。宗睿請來佛相叶此義者
也。此四親近則大日所變ナレハ。最祕傳。大
日如來所變ト云テ。不可有相違也。仍東
方四親近之由可存也。私云。此觀
問。如射衆星光。能成大染。法何義乎
答。速疾義。或說射三光之義ナリ云ヘト

①(給)十有 ②リ十(ヤ) ③カニ申 ④(別)一 ⑤之 ⑥(等)一 ⑦比二法 ⑧(於)十持 ⑨(事)一 ⑩持十(之)
⑪(給)十有 ⑫立十(給) ⑬(手)一 ⑭(給)二親 ⑮(此)十彼 ⑯(給)二正 ⑰(給)二見 ⑱(給)二不 ⑲(給)二不
⑳(給)十有 ㉑(給)十有 ㉒(給)二說 ㉓(給)二凡 ㉔(給)二九 ㉕(給)二(マ) ㉖(給)二給 ㉗(給)二(之) ㉘(給)二候 ㉙(給)二御了
㉚(給)二(種) ㉛(給)二也 ㉜(給)二試 ㉝(給)二分 ㉞(給)二其 ㉟(給)二(前) ㊱(給)二(一) ㊲(給)二(二) ㊳(給)二(三)
㊴(給)二(四) ㊵(給)二(五) ㊶(給)二(六) ㊷(給)二(七) ㊸(給)二(八) ㊹(給)二(九) ㊺(給)二(十) ㊻(給)二(十一) ㊼(給)二(十二)
㊽(給)二(十三) ㊾(給)二(十四) ㊿(給)二(十五) ㊿(給)二(十六) ㊿(給)二(十七) ㊿(給)二(十八) ㊿(給)二(十九) ㊿(給)二(二十)

只猶可存速疾之儀也。師云。此玄秘抄。當流祕事。大方多載祕法之上。愛染王事殊甚深委細之間。可祕之由。先師僧正常被申云云。

問。五相成身成金剛心之處。五智金剛。令音聞法界之由云云。此事如何。答。付此觀可用也。

太元法事

建長八三二十三於報恩院。兩度傳問。偏付此次第。可勤行。歟。可付略次第。乎。答。本體付此次第。雖可。行。召請印廣博也。難用之間。只。件付略次第。可用之也。又付此次第。被抄野鈔至要物也。口傳祕決皆可。注抄物也。安祥寺勸修寺乃至理性院等行此法。皆略次第也。一切不用廣次第也。是根本常曉次第。被書載者也。上古誠如此。モヤ被用當時不然云云。師云。此四天結界作法。自身結界也。行者可作也。伴僧中勤。仕之。四天結護又別事也。師云。此法相傳次第。奉。尋先師僧正之處。範俊良雅定海。以下師資相承分明也。其時院宜顯也。

問。若然者。權僧正不知。此法之由被申之上。賢覺之流。爭可相承乎。答。此事誠可然。サレハ大僧正被尋賢覺之時。止。小入寺令相承之由申ケレハ。大僧正頗令奧最給云云。淨秀也。見血脈。師云。此事不審。然而代理性院之流動之。隆賢行嚴乃至藏祐マテモ勤之。サスカニ不相傳者。爭可勤行乎。ハチ印令相傳之由粗

見。歟。面面相傳之由申也。

同法事

付略次第之時。此印等不可用之也。

問。押紙云。此印事。後日或人問報恩院云。左拳仰。右。重事不可然歟。口。左右ソハメ可重云云。答。可然云云。此方人王二手作拳。左拳。アラノケ。右拳。ソハヘ向テ。拳ヲカサネヘシ。諸龍王二手肘ヨリウテマテ右ヲ上ニシテカサネヘシ。日子天子軍此印タトヘハ五供ノ印内總存ノ印也。卿。カハル也。説文ニ手合背云云。可知也。又軍。此印右ノ四指ヲヘテアツケ。左ノ四指ヲ大申テ。向テ。左ノ四指ニテ右ノ四指ヲ曲シテ。二去也。弓。此印説文ニ委細ナリト。所説只左也。

同法事

建長六四。師云。此法白河院御時。宜慶アサリ依禁忌範居之間。俄被定其仁之處。付江師中狀傳。與立劍輪印人。被撰云云。而仁和寺寬助醍醐勝覺共不知之由申之間。被尋範俊僧正之處。法印。存知之。仍弟子良雅令補之。其後良雅奉授大僧正定海。仍代留此流也。此法具書有其數之內。祕鈔第十五。又太元師法一卷。又法相傳同異驗ナト書タル物一卷。又略頭次第大旨是等指南シテ可爲要書。又近光實法印令勤行之時。自作次第爲常用大切物也。此光寶ガ次第ヲハ。先師僧正ヨクシタル物ナリトソ被仰。一帖。秘抄第十五之外。野抄之内。紙不。秘印子細等。此院御時。記。給書也。人不知之。又不持。今付此抄。奉。傳受。可。秘。師云。寂命雖習此法。不輒別當之間。經。

奏。問。訴之。仍號寂命之記是也。猶不叶歟之間。移住三井寺之剎。常曉ヨリ令相傳。龍ヒホシヲ留三井寺之由申傳也。昔件龍ノヒホシヲ置境中有作法ケル歟。寂命取留三井寺。仍此法彼三井。有ナント云ハ此故也云云。師云。朝所書タルハ。アイタ所可讀也。大物請書タルハ。ヲホモノヲウクルト可讀也。與立劍輪印。是ヲハ亂脱讀之。劍立輪。與讀也。問。付無名抄太元傳法許可印云云。如何。答。總付諸尊皆可。有灌頂印言也。上古令相傳歟。然而當時無其儀。但少少猶有之歟。其。イカニテアリケム。已付兩部大法。遂傳此灌頂之上。勿論事也。問。然者付諸尊祕印明皆可。爲傳法許可印歟。答。其。共不可然。只可聞師傳也。

後七日事

建長六四二十七。師云。此法習。自宗肝心也。殊可祕。不。或習實生并寶菩薩。常途祕説也。又堅牢地神法名也。其可有謂。然而無名抄出兩説。內。五大虚空藏法名。第二重説也。祕説則Q3法也。最勝王經法習又是也。可爲深祕也。無名鈔五大虚空藏。注事ヲハ人頗ナニトモ不思入歟。尤可有所存也。故。決。大旨。師云。自昔被勤行御齋會偏顯宗之御願也。而大師過賢。兼令始此法給子細大綱如奏狀能可。深思也。爲天長地久五穀成就。年始最前。被始行。可有深意。

奏。問。訴之。仍號寂命之記是也。猶不叶歟之間。移住三井寺之剎。常曉ヨリ令相傳。龍ヒホシヲ留三井寺之由申傳也。昔件龍ノヒホシヲ置境中有作法ケル歟。寂命取留三井寺。仍此法彼三井。有ナント云ハ此故也云云。師云。朝所書タルハ。アイタ所可讀也。大物請書タルハ。ヲホモノヲウクルト可讀也。與立劍輪印。是ヲハ亂脱讀之。劍立輪。與讀也。問。付無名抄太元傳法許可印云云。如何。答。總付諸尊皆可。有灌頂印言也。上古令相傳歟。然而當時無其儀。但少少猶有之歟。其。イカニテアリケム。已付兩部大法。遂傳此灌頂之上。勿論事也。問。然者付諸尊祕印明皆可。爲傳法許可印歟。答。其。共不可然。只可聞師傳也。

令。二。命。音。聞。二。皆。周。傳。十。受。件。一。又。一。注。抄。二。任。彼。鈔。也。二。之。以。二。已。小。十。金。一。奧。最。二。與。言。一。此。方。人。王。二。北。方。天。王。二。不。二。又。二。面。十。説。一。夜。十。又。二。箭。十。印。一。仍。十。以。一。押。紙。云。二。本。押。紙。一。又。一。南。シ。テ。二。當。テ。一。在。二。有。一。此。二。北。一。可。祕。二。之。一。二。二。間。二。二。間。一。二。ナ。ト。二。ト。云。物。ハ。一。寺。二。畢。一。也。云。云。二。歟。一。又。十。大。一。之。一。一。テ。ア。リ。ケ。ム。ニ。モ。ア。リ。ナ。ム。一。此。二。法。一。共。二。必。一。説。十。之。一。也。二。之。義。一。正。二。都。一。合。十。了。一。第。二。應。一。深。二。沈。一。

師云。凡取常流最秘至極。此雨雷寶兩度謹

曼荼羅ニ人形書タルヲ云キ乎。不分明云云。
師云底哩商俱金剛八角棒也。先師云三角棒也。
底哩則三也。而八角如何。

主云云誰人乎
明雲賊不分明
云府支私云
春明顯賊，三
字^①已下
甲本無之^②
四目錄二下
^③河二茂^④
遺二字輪觀
川^⑤

二四九八 幸心鈔卷第四

加持淨衣事 召罪推罪印明事

振鈴作法事

振鈴間以五古加持事不動愛樂阿彌陀三ヶ法也

飲食燈明印事 開伽配前後供養事

七所加持事

五相成身之時佛身圓滿存知事

本尊加持可用大日印明事

散念誦時用佛眼大金一字事

行法中間立座事 後供養撥遣花事

開眼時印明事 同開眼事

付理趣三昧供養新佛事 禮佛事

降三世勝三世事 造次用意事

柴手水事 護摩事

護摩燒乳木作法事 同護摩事

內護摩觀事 結緣灌頂事

大小法存知事

付法傳來事

範俊僧正授法事 法三御子事

眞如親王御事 三部印明事

不救阿闍梨山事 秘宗雜談事

清瀧御事 智證大師事

八家祕錄事 雜難事附也

在家出家受戒事

幸心鈔卷第四

付諸尊壇場可存知事

問 付諸尊壇場有淺深乎 答 可有淺

深也一大悲壇一嘉會壇一都會壇一祕密壇也。若取灌頂者結緣灌頂大悲壇。傳法灌頂內道場嘉會壇也。又都會壇也。此嘉會都會大略同體異名也。傳法灌頂小壇祕密壇也。是付兩界大法暫如此可定也。次付兩界行諸尊之法時有重意用意也。先暫付兩界行觀音法者。金界時大日金剛波羅蜜所移大日。跡觀音可置。付台藏者。大日般若菩薩所移。中臺當尊觀音置。

分齊也。第二重大日不改。大日心月輪上當尊種子三昧耶觀。其種三變爲當尊。是大日印入當尊三摩地也。是猶嘉會都會分齊也。第三重大日心月輪上當尊種子三觀。是種三印大日種三也。此種三變成當尊。當尊即大日。大日則當尊ナレハ。當尊與大日無二無別也。以此義爲祕密壇也。如此得得心可行之。師云。圓滿院僧正四尊度度見參之時。此事頻被尋之間。所存分大旨申了。僧正色代ヤラム。凡此事雖尋問。諸人猶不分明。今如此令申神妙之由云云。

問 僧正御所存重重之內如何 答 第二重說。以至極。被思歎見申。然而予所存者。只所給外部天等。乃至茶吉尼遮文茶等。テモ。第三重義觀。彼尊種子即大日種子。一體也。可得意也。

九重阿字觀之事

師云。鏡平。九枚重タル觀之義。又瑠璃圓ナル盡。八葉九尊如ナラハ居觀之義有之。兩說之內圓觀之樣宜也。

印同體異名事卷長二十一。四十八。於報恩院傳授秘抄之次有此問答。

問 付諸尊法有同體異名乎。其子細如何 答 然也。所謂大惠刀。塔印。寶瓶印。大精進惠劍印。大日印劍印。業障除印。等也。六箇印聊雖相替天底同體異名也。私云。此外軌二說時名。大精進惠劍印。大日經說時名。大日劍印。又名塔印。尊勝法名。寶瓶印。台藏如來身會名。大惠刀印。此等印。同印。習證據。大日經名。塔印。疏名。寶瓶印。又尊勝曼茶羅ニハ以寶瓶爲分齊。彌勒曼茶羅以塔爲分齊也。此等共證據乎。但當喜院塔印。寶瓶印。大惠刀印。同異勘文也。然者各別義聊有之歟。所詮能可勘見本書也。師云。當喜院真言集委細物也。但大佛頂タラハ并大隨求タラハハ點被置也。被書置。伴人。殊年兩タラハハ點被置也。無左右明匠也。私云。靜定房住持。高野一人也。

與願施無畏施願并普印事

師云。仰置右膝是名與願。覆置膝上是名施願。舉上向外是名施無畏。又普印云。常虛心合掌。乎。若但台藏之時。以金剛合掌。

二十(ハ)施無畏

二往施無畏

二願(若)

二十(ハ)施無畏

二往施無畏

二願(若)

二十(ハ)施無畏

二往施無畏

二願(若)

二十(ハ)施無畏

二往施無畏

二願(若)

二十(ハ)施無畏

二往施無畏

二願(若)

二十(ハ)施無畏

二往施無畏

二願(若)

之。兩說之內圓觀之樣宜也。

問 付諸尊法有同體異名乎。其子細如何 答 然也。所謂大惠刀。塔印。寶瓶印。大精進惠劍印。大日印劍印。業障除印。等也。六箇印聊雖相替天底同體異名也。私云。此外軌二說時名。大精進惠劍印。大日經說時名。大日劍印。又名塔印。尊勝法名。寶瓶印。台藏如來身會名。大惠刀印。此等印。同印。習證據。大日經名。塔印。疏名。寶瓶印。又尊勝曼茶羅ニハ以寶瓶爲分齊。彌勒曼茶羅以塔爲分齊也。此等共證據乎。但當喜院塔印。寶瓶印。大惠刀印。同異勘文也。然者各別義聊有之歟。所詮能可勘見本書也。師云。當喜院真言集委細物也。但大佛頂タラハ并大隨求タラハハ點被置也。被書置。伴人。殊年兩タラハハ點被置也。無左右明匠也。私云。靜定房住持。高野一人也。

與願施無畏施願并普印事

師云。仰置右膝是名與願。覆置膝上是名施願。舉上向外是名施無畏。又普印云。常虛心合掌。乎。若但台藏之時。以金剛合掌。

二十(ハ)施無畏

二往施無畏

二願(若)

二十(ハ)施無畏

二往施無畏

二願(若)

二十(ハ)施無畏

二往施無畏

二願(若)

二十(ハ)施無畏

二往施無畏

二願(若)

二十(ハ)施無畏

二往施無畏

二願(若)

二十(ハ)施無畏

二往施無畏

二願(若)

二十(ハ)施無畏

二往施無畏

二願(若)

二十(ハ)施無畏

二往施無畏

之。兩說之內圓觀之樣宜也。

問 付諸尊法有同體異名乎。其子細如何 答 然也。所謂大惠刀。塔印。寶瓶印。大精進惠劍印。大日印劍印。業障除印。等也。六箇印聊雖相替天底同體異名也。私云。此外軌二說時名。大精進惠劍印。大日經說時名。大日劍印。又名塔印。尊勝法名。寶瓶印。台藏如來身會名。大惠刀印。此等印。同印。習證據。大日經名。塔印。疏名。寶瓶印。又尊勝曼茶羅ニハ以寶瓶爲分齊。彌勒曼茶羅以塔爲分齊也。此等共證據乎。但當喜院塔印。寶瓶印。大惠刀印。同異勘文也。然者各別義聊有之歟。所詮能可勘見本書也。師云。當喜院真言集委細物也。但大佛頂タラハ并大隨求タラハハ點被置也。被書置。伴人。殊年兩タラハハ點被置也。無左右明匠也。私云。靜定房住持。高野一人也。

與願施無畏施願并普印事

師云。仰置右膝是名與願。覆置膝上是名施願。舉上向外是名施無畏。又普印云。常虛心合掌。乎。若但台藏之時。以金剛合掌。

二十(ハ)施無畏

二往施無畏

二願(若)

二十(ハ)施無畏

二往施無畏

二願(若)

二十(ハ)施無畏

二往施無畏

二願(若)

二十(ハ)施無畏

二往施無畏

二願(若)

二十(ハ)施無畏

二往施無畏

二願(若)

二十(ハ)施無畏

二往施無畏

二願(若)

二十(ハ)施無畏

二往施無畏

二願(若)

二十(ハ)施無畏

二往施無畏

自傘蓋印事私云。此印事若不勁火烙印印上被混亂尤不辨也。追可_レ勘見_レ之也。

② 付諸尊種子三形召請撥遣事

結界事

加持供物印事

淨衣加持事

問。祖師次第等多以「十字」加持淨衣云云。則大師御次第于手法等也。此事用否如何。

名罪摧罪印事

此喜義也。今見煩惱之相不可。

振鈴作法事

振鈴作法事

問振鈴作法不二准一乎如何答近來樣樣振歟然而所存先右手取五古并鈴四左手移次右手五古三度抽擲每度卅字一反次以五古先逆三度加持之慈四救一反次順三度加持之慈四救一反次五古聊アケテ加持虛空慈救一反次加持身五處慈救一反次振鈴先左耳五度眞言五反次額三度眞言三反次胸二度眞言二反振之其後聊振鼻後卽振クタス眞言無

振鈴問以五古加持事
但不動電染阿彌陀三之法也

飲食燈明印事

供養法之時用關

七處加持事

七處加持事

行諸尊之時至

問 付五相成身行諸尊之時至佛身圓
滿處觀本尊三形并尊形事如何 答 此
事尤可存付五相成身諸尊皆可有此

二四九八 幸心鈔卷第四

1992

①用十(之) ②付諸一(事)十二字二(諸尊法行儀有通用事) ③謂二證 ④ボクニホキ ⑤ホニホキ ⑥部十(之) ⑦修二臨
⑧明十(之時) ⑨用諸二聞記 ⑩用十印 ⑪流二方 ⑫五二三 ⑬印一 ⑭當二先 ⑮昧二摩 ⑯語二
(之) ⑰吒二名 ⑱錢十(一) ⑲(二頭)十二 ⑳十上(也茶) ㉑故不誦二之故不誦二 ㉒改二離シテ ㉓
二並親二親重 ㉔比十印 ㉕打二拍 ㉖罪十(之) ㉗次恰十左 ㉘救十(呪) ㉙預二胸 ㉚真一 ㉛大二
胸二額 ㉜又十其 ㉝其後一 ㉞反十(云云) ㉟此註甲本無之 ㊱法十(不効阿訶陀愛樂) ㊲中十(云) ㊳心二
意覺 ㊴乎二鏡ヤト ㊵ケレハ申二申ケル ㊶而二然 ㊷燈十(明) ㊸字一 ㊹持十(シテ) ㊺前二先 ㊻等
之文 ㊼二二 ㊽意二心 ㊾虎十(處) ㊿滿十(之) 存十(知)

也。大日不動降三世之後。五秘密被圖繪其由也。五部具會五秘密等由也。

私云。三尊則尊勝略曼荼羅也。

造次用意事

問。行住坐臥作法用意如何。答。尤可。存事也。沐浴隱。所食時眠臥。皆有作法也。但每人必不存知歟。予粗令存知。當初ヤヤモスレハ懈怠。起セシカトモ。自然經年序之後。積功者不忘也。常喜院。記置之歟。居隱。所。時。自。身體可觀。字。此。字。變成火。輪。即諸不淨穢氣。此。字。智火皆燒淨。次左右脇各有。字。也。

柴手水事

問。此柴手水事由緒如何。答。大師御傳有此事。和泉國橫尾。云處。殊水難得地也。仍大師以柴用手水給事有之。故是名柴手水也。

護摩事

問。千心制作中護摩所式目。云書有之。用否如何。答。祖師先德作。當用令相達。歟。不

限。此書

問。件書叩戸裏黒ナト云何體物乎。答。土器體物等也。上古皆出支度之時。如此佛具等。并雜具等。自本所。送之故被注。乎。然近來以銅器爲定物之間。此等不及沙汰也。

問。付。麻抄和。雅摩夷。香水等如何。答。半

問。同抄。本部三字半字真言何言乎。答。金

剛界三部三摩耶真言事也。每部終字半體字故也。

問。同抄。入護摩初。大日加持之次。本尊加持之前。加部主加持事如何。答。異說也。必不可用之。乎。三平等。時用法界定印事。亦以同前。

問。同抄。勸請火天。之時誦之真言事。用否如何。答。件真言延命院護摩次第有之。然而必不可用也。

問。同抄。後供養之時。先用字輪觀事。用否如何。答。異說也。必不可用也。

問。同抄。云。病苦加。恐怖。此等句用否如何。答。此言等。孔。此等句。但。四種法用。扇底迦等句。上無不足也。仍必可用之。由不存也。

問。同抄。諸天之時。真言下加。南耶等言事如何。答。召請詞也。疑。南。無。細粗見。白表紙天等卷。揚拾。是奉送詞也。師云。法陀羅木。云。ツチ木也。問。已上

大旨。護摩乳木作法事。師云。護摩燒乳木之樣。人人不一。准歟。於予所存者。先乳木。付タル方。本也。其佛前。向。可置金剛盤。燒之時。先本。指油。次。指油末。自然。手印也。而故孝賢律師ナトハ。如。然。不。燒。此事不被得。意。勝俱厭院抄分明釋也。云。

問。古卷。數等護摩真言。何真言乎。答。火天真言也。

同護摩事

問。付護摩。有口傳乎。答。於護摩。少少秘傳有之。先至。諸尊段。息災ナラバ。滅惡趣。次當寺本佛。可供。若醍醐ナラハ。釋迦也。次三千佛。可供。是則三世千佛也。過去莊嚴劫千佛。現在賢劫千佛。未來星宿千佛也。各以善供養。明一杓ツツ。可供也。次世天段之時。行者若施主。本命星以本真言。可供養也。

問。雖當寺入住他所之時。此事如何。答。其只猶以本寺佛神。可供也。師云。取護摩者。此事等荒涼。不可授。可。秘。云。云。問。小野護摩。世天段有口傳。云。子細如何。答。是付諸尊段。增杓加入。尊事也。先先申了。

內護摩觀事

問。付石山并小野僧正等製作。有內護摩觀子細如何。答。先地體護摩。內外有也。外護摩。云。當時法則等。燒乳木供物等是也。又內護摩。云。於內心。可觀。焚燒之。但當時常護摩。用三平等觀。則此心也。仍此三平等。等。能觀。スレハ。內護摩義者。可具足相應也。

內護摩事

問。此作法。當打任爲。人。令。用。事。無之。歟。如何。答。指當。強爲。諸人。不用之也。先師僧正物語被。中。般。僧。正。凝。此。觀。法。經。年。序。問。室內。現。火。云。サレハ。上。古。如。然。有ケル。カト。用也。此內護摩作法。先德製作

①之ニ等云云 ②存十(知) ③起ニ忘却 ④記置ニ被記 ⑤(之)十時 ⑥身十(之) ⑦當ニ招 ⑧也ニ云云 ⑨(此)一
⑩珠水ニ水珠 ⑪此註甲本無之 ⑫(觀)一 ⑬物十(共) ⑭然十(而) ⑮養ニ黃 ⑯鋼法ニ鋼 ⑰摩耶ニ味也
⑱也ニ二 ⑲用十(之) ⑳(云)一 ㉑(見)十孔 ㉒句ニ之句之 ㉓也ニ二 ㉔無ニ共 ㉕ツニフ ㉖文ニ
㉗更 ㉘指油末ニ末指油 ㉙釋ニ見之 ㉚宿十(劫) ㉛也十(次其所鎮守以善供養明可供養也) ㉜可秘可ニ秘 ㉝了
十(私云付無名鈔有此問答) ㉞有二者 ㉟內外有二有內外 ㊱義十(也) ㊲(等)一 ㊳(スレハ)一 ㊴者十(也)
㊵當十(時) ㊶用十(之) ㊷般十(若) ㊸序十(之) ㊹作十(之中)

給私云。結熟讀大阿闍梨所作指書云。

問。於下座職衆等。總禮存。知如何。答。其大阿闍梨先方便。後取香品。有氣色也。曼陀羅供准之。可知也。

付法傳來事

問。付法傳來廣略。乎。以何可爲指南乎。答。兩本共大師御作也。彼此不可捨也。師云。付真言相承。自昔血脈流有異說。似有不審。乎。延命院僧都。時血脈。台藏一代被略。云。仍延命院片足長。世人不審也。定有被存之旨。乎。或爲迷入心。乎。然而大師廣付法傳。兩部共一同之由。分明被載之上者。可存其由也。天台。台藏今一代短。金界今一代長。其由。見血脈。乎。於自宗者。不可然之由。可存也。問。見二四。付兩部大法之人。參尊法只見。タル得心。可修之。由如何。答。尤可存此義也。問。可有消息者如何。答。可有斟酌。由也。私云。此一段有子細。乎。

範俊僧正授法事

師云。範俊僧正入滅之時。白。川院以讚岐守正盛爲御使。被仰云。所勞及大事之由。問。食何事思置。云。又仁和寺宮受法事。皆悉授申。乎如何。答。申。於今生者。更無思置事候。又御授法大旨申了。但請雨經。守護國界經。如意寶珠法。如法愛染轉法輪。此五箇秘法未奉授之。阿彌陀峯。西へ不出法候。宮御爲。且無詮候。乎。令

申而範俊僧正入滅之後。宮令院參給之時。有御尋云。範俊傳授事。無殘被授。乎如何。答。大旨授候了。但何存候。ヤラム。於如。上五箇秘法者。不授之候。令申給。後日白。川院仰仁和寺。小僧正直者也。彌御

五箇大法打任。申習之樣。

問。五箇大法打任。申習之樣。今五箇相違。乎。答。等孔雀經。仁王經。守護國界經。請雨經。後七日。此常所云云。

法三御子事

問。法三御子。申。誰人御事乎。又法三。申。由緒如何。答。法三。御子。申。寬平法皇御子。寬運。申。宮有之。法皇第三宮御。故法三。申。乎。問。彼寬運宮御受法師。誰人乎。答。ヤカテ寬平法皇也。師云。仁和寺方法皇御事。不及左右。然而御出家。剃御入壇以後。又此宮令出來給事。頗遺憾次第歟。云云。

異如親王御事

師云。大師御弟子雖有御受法。猶不委細。乎。真言三部印明。可具足見。如。然事爲。令伺給料。宗密同時入唐云云。又出家次第委細。見源運僧都。抄也。

三部印明事

私云。付不灌鈴。奉傳受之間。此三部總攝印。第開。八葉印。可結。乎。存之處。今令結給。見。開一指。時餘指被合。此事如何。又私云。高野蓮花谷明遍僧都對面靜遍僧都。時。真言何事目出貴事有可被授之

由申ケレハ。取出此不灌鈴。三部印明授。遍智院僧正。先師僧都被申。此云。此三部印明云事。天台殊有習。乎。自宗粗有之。蘇悉地灌頂ナト云テ。習傳事有。乎。然而於三寶院流者。一切無其儀云云。常喜院心覺阿闍梨覺洞院僧正以外。此アラソイ有。常喜院尤可有。爭無被申。然而松橋厚草。子。モ兩部印明之外。無別作法見。以此子細覺洞院不可有被申也。趣有其理之由云云。

平教阿闍梨事

問。平教阿闍梨誰人弟子乎。答。小野僧正弟子也。時明匠。小野僧正或人被授灌頂。時。此平教大壇可料理之由被申之間。致沙汰。時。初夜時台藏壇令料理。兩壇相儲。其時僧正入道場。登金剛界壇被始之。平教列座職衆。密音ツクヒシテ。胎藏胎藏申ケルヲ。僧正聞。サカシキ公。云事カナト被申云云。台藏。先行金界。先行スル事古來異說也。以外相論也。正大師令授給。時先台藏也。而延命院之時先被授。金界云云。其是深意被注置也。仍小野僧正如然被行。乎。何彼僧正台藏。初夜。被行。時少少有也。私云。此平教和納言長谷。朝子。見。如何。私云。此事後日見。或人記。小野僧正。於上。關北尾房。授灌頂。於顯基中。納言入道。然初夜金界。後夜台藏。平教色米。テ。奇之間。僧正。初夜台也。此事。例如何僧正答云。有。也。云云。此日記有三寶院。秘宗雜談事。

問。玄祿有異本。乎。答。有異本也。就申請雨經事被注卷多分無之。乎。別紙書有

也一之 見十子 參二餘 タル二儀 由十等 之十 出 平 乃 乎 九 字 甲 本 有 次 行 範 俊 授 法 事 下 川 二 河 曰 之 此 五 箇 秘 法 事 如 何 甲 本 傍 註 曰 私 云 如 意 興 如 法 愛 染 如 何 有 兩 說 歟 猶 如 親 也 法 三 御 子 本 傍 註 有 之 又 云 派 之 之 寄 之 間 僧 正 初 夜 台 也 此 事 違 例 如 何 僧 正 答 云 有 也 云 云 此 日 記 有 三 寶 院 秘 宗 雜 談 事 問 玄 祿 有 異 本 乎 答 有 異 本 也 就 申 請 雨 經 事 被 注 卷 多 分 無 之 乎 別 紙 書 有

事愚意年來雖殘不審分明未存知但如

然佛菩薩等座位相替事儀軌本經等多有

異說乎此又常事也云云僧正云世事極

タル僻事也イカニ此等程事不被存知

乎トテ智證口傳有習傳之子細云云大慈

大悲如膠膠下云テ一體異名可名也

其證據等有之則天王寺聖德太子御作佛

救世觀音形像カシナ其座下彌勒ト云銘

被書タル也。是其一證據也。又彌勒觀觀

音讀トハ只一物也。一切無替目サレハ相

叶膠漢儀仍我流一體異名習傳也師云

此事尤可存知但真言習聊雖口傳相承

非可申然者至此事者今分明承之上

者爲御門弟可奉相承由存也語ト

以外被入與云僧正云東寺天台即身成

佛淺深遲速如何師答云

建長八三月中旬比付無名抄有此

問答

問無名抄玄秘抄白表紙等說多以相

替用捨如何本體可付何抄乎答此鈔

云云內必不用事等少可有之也無名

雖不用之若被載玄秘者可玄秘也

又雖被載玄秘不被注白表紙者不可

用之也重重分別可存知也但此兩三之

內大切至要事分明於被書載事者可用

也彼此所詮可依師傳也以無名抄作

玄秘以玄秘等作白表紙也

問付二四字後書云事如何答齋然成

尋等令請來如此可云歟建長八三中旬

之比於報恩院承之

師云大師御請來寶珠被埋一山云云其

云自大日如來不空惠果次第有御相承

事是皆人知事也兼又三寸不動如件重

自大日如來次第有相承事不思掛或

書中見出事有之若令存知乎云云答此

不動尊事不存知云云同比付玄秘有此問

答

問瑜祇經注云法將阿闍梨ト云誰人乎

答是古來不審也先此瑜祇經當時現在流

布本金剛智譯見也然而不空譯在可

爲習也

問不空譯何下可書金剛智乎答此

經先金剛智譯給云云件本略本勢弱之間不

空重譯之件不空再治本大師令請來給

也仍不空譯存爲義爲自宗之習也然者

此法將阿闍梨金剛智指乎但又大妙金剛

甘露軍タリ焰鬘ト云此經譯者達摩細

云云今所云法將阿闍梨若此人乎云云兩說

有之古來不審也私云金剛智不空兩人若譯之

不空語者羅羅林他智至坊內義事有之何事師云

ト云云或說被譯此經一至此事如何

秘宗成佛可有三重分別謂漸超頓也漸

云次第經十六大菩薩位義也超云超

二三重或又可超五六重可依修行時分

不同頓云即自金剛サタ直至金剛拳也

子細繁多也追可談云云

清瀧御事

問清瀧御正體一定何様御可存知乎

答兩所之內僧形女形也僧准祇女如意輪

云云

問三寶院經藏此御正體被圖畫之由承

之如何答然也其此定也私云此事先年

印之處先師智證正云兩所之內僧形女形之由云

云云不違本說乎但女形准祇僧形如意輪由真海

アサリ説云云通智院僧正被申ケリ又真海僧正ハ

女形如意輪准祇尼形ニ御申ケル然者此實游申

サリ説尤不審也委可尋問也

智證大師事

問智證大師製作些些疑問中書有之乎

如何答智證歸朝之後請來書中抄出

不審被尋漢土之書也然而唐土人師返答

無指事云云師云其中製裝事三衣之內

何令問事有之是色事也更非三衣之

中願智證誤世人中乎問可散不審也

云云先師僧正常物語之次些些疑文ミタ

ルハナト被申也

問此些些字何様可心得乎答細細可

得意也

八家秘錄事

問安然類聚八家秘錄此方可用乎答

可用也雖爲他宗之製作要書之間此方

用之不問退安然也又師云先師僧正被

申五處處請來之錄各別之錄雖有之此

錄大切之間可用也無此書者頗可爲勞

難也

弘長元年七月一日竭報恩院僧正被談

之自來六日可被修金門鳥敏法被仰

下此兩三年以下有沙汰事也而被仰下

當寺爲寺家爲門跡尤本望也但身老爛

云云

此二(是) 譯(法) 名(智) 知(仕) 雖(難) 可(一) 語(申) 中(本) 傍(註) 此(答) 下(殿) 八(十) (年) 也 之(之) 比(比) 云(云) 不(不) (可) 事(事) 承(承) 是(是) 皆(皆) 人(人) 傳(傳) 是(是) 人(人) 皆(皆) 重(重) (寶) 掛(掛) 二(二) 關(關) 也 二(二) 點(點) (之) (之) 不(不) 云(云) 之(之) 十(十) 義(義) 坊(坊) 內(內) 義(義) 事(事) 訪(訪) 經(經) 義(義) 甲(甲) 本(本) 傍(傍) 註(註) 曰(曰) 師(師) 云(云) 乃(乃) 毛(毛) 談(談) 云(云) 六(六) 行(行) 可(可) 在 上(上) 乎 乎 之(之) 十(十) 謂(謂) 云(云) 六(六) 者(者) 義(義) (正) 一(一) 本(本) 二(二) 今(今) 之(之) 十(十) 樣(樣) 之(之) 十(十) 說(說) 云(云) 二(二) 不(不) 審(審) 云(云) 如(如) 何(何) 一(一) 僧(僧) 證(證) 十(十) (大) 師(師) 之(之) 十(十) 中(中) (被) 十(十) 些(些) 文(文) 三(三) 問(問) 云(云) 得(得) 意(意) 二(二) 心(心) 得(得) 家(家) 二(二) 集(集) 乎(乎) 二(二) 殿(殿) 如(如) 何(何) 退(退) 二(二) 限(限) 申(申) 十(十) (ハ) 處(處) 二(二) 家(家) 用(用) 十(十) (之) 甲(甲) 本(本) 傍(傍) 註(註) 曰(曰) 五(五) 大(大) 處(處) 義(義) 藏(藏) 之(之) 處(處) 可(可) 入(入) 書(書) 之(之) 二(二) 云(云)

之上當御影堂供養。同諸事計會云云。仍一身拂曉登山。如形奉開眼御影。可罷下。
*由申定畢。其間問答子細往往也。

問云。當流被修此法事。小野僧正以後度也。然而當辛酉歲被修事如何。忍海僧正治安年中。百箇日被修之。其後勸賞覺源被叙法眼。其外或爲天變修之。或御惱之時雖被修之。當辛酉之歲被修事不分明。仍處處先例雖有御尋。猶不分明乎。且先例日數事奉行。摧辨高。令不審云。

問云。大僧正定海之時。久安三年於三寶院三七日被修之事。天變御祈也。金門鳥敏法事。可有留意之由。古諸書等有之如何。答。有其事三寶院件請書。又ヤレンキノ物雖有之。不被修之乎。大僧正之時可修此法。由雖有御請。辭退以弟子元海被修之。其後又依有請。後度大僧正被修之乎。私云。故大僧正注文云。先後期不。此子細。後推之付。年。師云。義範以後範俊僧正修此法云云。

問。覺洞院遍知院二代各被修乎。答。然也。覺洞院之時者。春花門院御祈也。又故僧正之時被修之。件僧十人也。護摩壇光寶勤之。仍今度伴僧十人云云。

雜難事

問。勝俱底院僧都之時也。云者。令給仕事有之乎。件之僧都入滅之時盜取祕書事。少少有風聞。其子細如何。答。粗有。

其間。但才也。正盜取事不知之。真海阿開梨コソ少取タリケルト傳聞。其才也令相傳之由承置。

問。件才也不敵者也。堀實生之由有風聞乎。答。然也。盜取重寶之內。有其間爲知食實否。後白川院御時。覺洞院僧正爲御傳可實拾之由被仰下之間。被申領狀。始精進已。可進發期成。其夜夢寶生。數十人軍兵等。帶甲冑前後左右圍繞。令守護之體被見。問。事之由具被奏。問之時。然可被留實拾之儀。由評定。其度點止之云云。師云。件才也堀出等之內。實悉タラニ經。舍利事委細說タリ。令流布ケルナトモ申平。付之覺洞院僧正被注出物有之乎。然而件經僞經ヤラムト覺也。三寶院當初有ケレ共。覺洞院乎。故僧正乎。被取隱タルヤラム。今者不見也。師云。此經事先年或人以真阿彌陀佛被尋。愚僧タル事有之。其返事此經事粗雖有見。及子細。若僞經乎。疑相殘之間不用也。仍件經不持之由返答タリシカハ。悅タル事有之キト云云。

問。此經事覺洞院被注置物粗所見及也。必定爲僞經之由證據如何。答。作者請來不分明。故也。凡者舍利事以外委細被說ケリ。又サモト覺事トモケニケニシケナル事有之乎。然而總不存知事也。

問。在家男女爲出家授戒之時者。可用何

戒體乎。答。優婆塞沙彌戒。優婆夷十重禁也。

問。女授十重禁之出家之時作法如何。答。於作法者無風情。如沙彌戒可振舞也。十戒之處三聚淨戒已下可授十善戒也。
問。授五戒事可依人乎如何。答。隨受者所望。或又只授五戒事可有也。十重禁與沙彌戒差別出家之時事也。
問。佛師體者可授八齋戒之由。先德舊記少少有之。如何。答。上古中古有其儀乎。然而當時者只三摩耶戒印言計可有。其印戒普實三摩耶印明。或又只金剛合掌三摩耶サトハムト可唱也。此事先申畢。

幸心鈔卷第四

幸心鈔卷第五

目錄

- 異尊 卷長六十四於二
- 守護經法事 心經法事
- 多羅尊事 青頸事

末交剛王日功玄心於
小野判金二一寫照幸一在
野親快寺德十傳子照幸一在
敷。快。正。冬。各。法。四。本
體。佛。有。以。二。傳。生。法。四。本
用。流。合。佛。辰。於。畢。五。鈔。三。卷。末

同二日 ①(之)十歲 ②(答然也)十忍 ③推二權 ④離二離 ⑤(而)十金 ⑥古二右 ⑦等二案 ⑧又ヤレニメカ ⑨(師云)十大 ⑩(乎)一 ⑪(見)十放 ⑫(之)十處 ⑬(之)十後 ⑭修二勤修之 ⑮也二賦 ⑯(仍)一 ⑰之二者 ⑱也二賦 ⑲實二案 ⑳內二由 ㉑知食二被決 ㉒傳二使 ㉓拾二檢 ㉔(之)十問 ㉕問二問 ㉖然十(者) ㉗(有)十許 ㉘之二畢 ㉙出十(物) ㉚說十(經) ㉛之二其 ㉜乎十(六) ㉝(由)一 ㉞根十(而) ㉟(在家)事 ㊱七字一 ㊲已下二畢 ㊳(又)一 ㊴儀二義 ㊵摩二味 ㊶戒二戒 ㊷(明)一 ㊸甲本真書 曰此鈔等前後首尾次第不同之上謬定多幾就中可然口傳皆以開開心秘決略之不可及外見閉眼之題必可德火也更非後實所學之可依

阿婆提事 持世事
馬鳴事 滅惡趣事
圓滿金剛事 帝釋事
畢里孕迦羅事 金翅鳥事
摩利支天事 義廣利童女事
大黑天神事 寶月如來念誦事

幸心鈔卷第五

守護經事

問。此法常不行乎。答。然也。大師以後未
行之。但北院御室後白河法皇御在世歟。令
勒行給被申云。此事相傳。傳理院前大僧正之處。
行給也。北院御室。云事畢事也。此法道場觀以
字。不成就就作五色光。如何。或人云五色轉爲黑色。
云云。有。大師爲鎮護國家。仁王經。孔雀經。
守護國界經法等。被行。以後餘法常雖被
行之。此法不然。非可被捨。此御時尤可被
行之。由被申之間。則御室令修給。而修中
聊有事而其後不被行云。理智院僧正云。
重塔燒失云云。修中前後聊不審也。師云。
此尤祕法也。荒涼不可授之。若有志頻
望申之時。大師御次第云物。可授也。

心經法事

問。場道觀作。窺其光云云。如何。答。分明不
問。師傳。但佛光唐竺。骨如。指。可云。乎。師

云。散念誦上朱注。上本云云。而今現在二
種如何云云。此本。現在二種也。不可及不
審歟。印コソ替。眞言二種也。師云。如次
爲神明法樂社頭。可勒行之乎。

多羅尊事

師云。多羅尊者。慈眼視衆生文。心。觀音慈
悲。御眼。顯之故。觀音御眼ヨリ出給ヘル
佛也。仍三昧耶形青蓮花ナリ。則青蓮慈悲
之由也。以之爲口傳也。理智院云。瑜祇經
奧品十五尊布字。可見乎。

青頸事

問。此尊青頸乎。青頸歟。答。兩樣讀之。但
予青頸讀付タル也。師云。此心印結樣。自
宗本體師傳。閣種種意巧。被廻。他宗口傳
付可用之由。頗不被甘心。

阿婆提事

問。阿婆提或阿婆提。同讀乎如何。答。同
讀也。梵號皆如此。先師年來阿婆提被讀。
而此異尊。如此被點之故。被讀也。此
異尊四卷。先師僧正無下。近來申給。御本
被書寫仍遺弟之中。イト不。知此四卷
乎。

持世事

問。此法散念誦。令轉讀金剛般若。由緒如
何。答。此兩尊殊可所豐饒也。又金剛
般若同爲。求福。令轉讀之間。散念誦用之
也。

馬鳴事

師云。此法近來少令修之乎。爲。爲。爲。宏

可修之法也。八條女院常令修給之由傳聞
之。

問。名。玉環成就一切所願印。出何書乎

答。馬鳴儀軌云書見也。或偽書云。說有
乎。然而暫付其被書載。奧讚彼軌文也。

滅惡趣事

師云。此尊地藏。同習樣有之。地藏同不習
只滅惡趣尊云。別尊也。又。字行不可得字
也。此呪。三乘行。アツル也。

問。三昧耶形樹枝云云。何木枝乎。答。口傳
云。無罪樹枝也。彼無罪樹枝者。則鉢羅樹
也。

圓滿金剛事

師云。此印裏付右火空捺仰。並。右膝上。作
也。作禮方便印。覆。結。覺。並。之由不審也
云云。

帝釋事

問。道場觀被極極裝。云云。如何。答。打
掛云者也。

問。付天等。散念誦法施。何可用乎。答。無
定量。只可任意。但大旨心經尊勝陀羅尼金
剛般若。偈無盡。眞言佛慈護等也。多無骨
可省略也。

畢里孕迦羅事

問。水戲羅與。此天。同異一定如何。答。一體
異名也。宗叡請來水戲羅天見也。而大師
御請來畢里孕迦羅トハアレ。同尊之條無
疑事也。

同異事

問。同異。付。猶阿利帝愛子。可存乎

●傳二尊● ●字十(爲種子事可有知也。經心也。又五色次第不常同經心也。第四)● ●也二尊● ●(始)十被● ●(九)十重● ●此十
(法)● ●被二不殘● ●子二尊● ●上本二云本尊● ●第十(註)● ●御眼一● ●故二後● ●(御室)十御● ●知二持
● ●(兩)十尊● ●[也]一● ●(私)十六● ●云二尊● ●同不習二ト不習ナリハ● ●也十(云云)● ●並二重● ●並
二御重● ●洪二懸● ●何十(何)● ●[而]一● ●異二天●

答然也

金翅鳥事

問。此法何事殊可勤行乎。答。雖何事可用之殊病惱之時修之乎。地體此尊爲五大神之由見本文也。故守護國界經法三番載此印明則此心也。人病不過三種所謂業病。鬼病。四大不調病也。此內多四大不調ヨリ發也。仍病患之時宏可被修之乎。

摩利支天事

問。此法殊付何事可修乎。答。見儀軌殊爲魔緣界暗夜旅宿之間。有怖畏之時可祈念之。間。隱形之印是心也。身入此印可思也。師云。裏付答詞頗無念也。彼真言可用者雖何度不可改。或若殊秘藏之故也。如今答者無下ラサナキ體也。師云。圖日天之時。人形少加事少少有之。人普不知其由緒伴形非赤子。只チキサキ天女形也。則此摩利支天也。依此隱形之功能。後日天子不見也。故軌文云。常雖行日天子前。天眼不能見云云。是故加アニチヤ云。師云。此天上古用修法事無之乎。而竟信法務本家之。時用修法。其度日記令持之由被申也。師云。或云。弓モトハスヲ以造天形懸頸。或又臨戰場之者範大鳥之中云云。降伏敵軍也。

問。道場觀作。西國萬字字。如佛御胸萬字。此佛萬字者何物乎。答。萬字事古來異說種種也。常喜院勘文猶不分明乎。或云

字云乎。又佛萬德圓滿相表書此字乎。ナトモ云。不分明

問。天竺文字條必然歟。答。然也

問。摩利支天。弓。モトハスニテ造由緒如何

答。如此事自上古習事也。サレハ大海ヲタス橋下ケタニテ。大黑天神像可造ナト云。指無本說乎。此天殊爲合戰可祈供也

囊處利童子女事

師云。此法上古普不流布乎。中古ヨリ習傳之。而鳥羽院御時圖此像其時中御室爲御修法令出修之間。於道場俄此天可有御開眼之由被仰之處。不立殊令供養給。密密有御聽聞。儀軌本經等文誦給神妙有御供養之間。彌御歸依不輕。上古普不被露事秘藏之故乎。答。強非其儀。自然無沙汰也

大黑天神事

師云。此天道場觀不出儀軌本經。付南海傳書之。伴傳律藏書戒事。說物也。天竺厨所必安置此天。見彼也。祈福天也。先師僧正當初被行乎

寶月如來念誦事

弘長三年七月六日。於報恩院講申僧正。維談之次尋之。保延三年御祈之時寶月如來念誦云事。或抄有所見。古今用否如何。答。白河院鳥羽院御時ナトハ專被用乎。但近來無沙汰如絕也。此事聊コハミタル念誦也。而去年皇宮御產之時。相構

月中無爲成御產之樣。有新精之處也。超月之間左府殊被申之故。密密自朝日。始此念誦。第七日進卷數之處。第八日御產平安云云。左府再三感願。即此由被申入畢。又尋云。此事於當流古今用否如何

答。別當流。必用來事無之乎。然而今用事何不然乎。此事殊付七佛藥師聊有習也。仍天台方可爲宗事乎。上古三井方度度有此事ケルカト覺也。仁俊アサリナトハ正勤タリケルト存也。又尋云。此事作法次第如何。付藥師可有念誦聊所見及

付之別修法等之義ナラハ。不可及傳受乎。將又有子細乎。如何。答。雖非修法等之義。以折紙聊可有習也。啓白計可有也。此事今度別不被仰下。又兼日不申入。只以私志此念誦自朝日令始之由。第五日以便宜左府之許告知畢。以外殊說由聞。此様申入仙洞之由返答云云。同七日進卷數之時モ。ヤカラ此卷數入見參畢。返返神妙也云云

先師報恩院僧正存日之間。受法之時。面談之次尋不審聞口決。然而天性疎學口傳等悉不覺悟。聊記一端粗偏廢忘。未再治之上次第又前後相違文言不調。訛謬定多乎。閉眼之廻必可燒之

小野末葉親快

御本云。于時文明六年甲午六月五日書之。三寶院流末資印融

心二意也 手二也 乎二耶 之間二也即 或二哉 殊二被 之 一 也二無 同十加 本二平 形二像 云十習 海二河 修二候 殊二座 儀十哉 也二賦 被十書 御產 十御 院一 兩十院 皇十后 原本傍註曰左大臣實雄女 也二已 數十中 朝二朝 御 十卷 二嘆 付之 二見付也 別十非 乎二耶 計二詞 知二示 殊說由聞二被授申即 學十而 偏二備 之十也 已下奥書甲本無之。甲本奥云交合畢法輪寺金剛佛子有以

予忝爲愚鈍短才之身，難值祕教，難受印肅，誠以悅中悅。寶中之寶也，是故偏思念於此流，而無忘晝夜，依之當流之書籍口決等。乍惡筆寫之事無斷絕，仰願兩部諸尊。八大祖師，代代先德，家家高祖，垂哀感，令守護予法流給。

于時大永八年林鐘三日

於高野山金剛峯寺別院無量光院撰寫

了 求法堅譽生年五十五

享保七壬寅中夏令書寫之按考了。洛乾

密嚴七十六翁記之

No. 2489

傳法灌頂初夜作法金剛界

金剛佛子教辭記

付當寺三寶院
作法餘處准之

當日戌半引上初夜鐘，撞集會鐘。但實主大阿闍梨之義也

職衆并受者在禮堂著座。其座數條

裏書云：受者著法服平袈裟，左臂懸金剛線，持三衣袋，持香呂獨占。或香呂不

諸衆皆參之後，承仕參大阿闍梨坊，申職衆皆參之由。案內以前壇行事，仰承仕置香火，令衆皆參之由，桃燈明，但人歡喜，口口口等，加名香於燒香一事，可爲壇行事役。

次大阿闍梨持五古自後戶入，內陳先向胎藏曼荼羅一禮，次臨西壇，金界進禮盤前。

五古入香呂箱，取香呂三體。香呂箱并居箱壇出，可置，證聖之左右。

前方便如常

次表白取香呂金二打其詞云

敬白：祕密教主三世常住淨妙法身摩訶毘盧遮那如來，金剛界會三十七尊九會曼荼羅諸尊聖衆，并大悲胎藏八葉蓮臺十三大會海會諸尊，教令輪轉者五大明王，外金剛部法威德天，殊本朝高祖弘法大師傳受密教摩訶阿闍梨耶。總淨法界宮密嚴國土帝網重重三密四曼慈悲境界，驚而驚，夫以仰願理智法身，伏乞弘法大師，照覽受者丹誠，令戒入壇受職給，乃至法界平等利益。

敬白

次神分

抑授職灌頂之處，入境傳法之砌，爲祕教護持善業隨喜，降臨影向給，奉始外金剛部護法天等，如常。

次五悔如常

次勸請

歸命摩訶毘盧遮那佛

四方四智四波羅蜜

教令輪轉者降三世

外金剛部威德天

降臨壇場受妙法

三國祖師內證果

滅罪生善除障難

次五大願終有持受者成悉

次禮頭出地句：微音明之

先四智梵語初段鉢如常

次心略梵語中段鉢如常

次金剛薩埵下段鉢如常，但條四四四一一不，據之

次普供養三力金一打，職衆各滿佛眼真言，發音。

次供養法金剛界，振鈴以後，職衆各誦大日真言，其詞云

次教授師開鈴聲起座，著草鞋，迴堂東緣，自後戶入堂。

次大阿闍梨正念誦字輪觀本尊加持畢，聊摩念珠降禮盤，著平座，散念誦滿之。但大金一字殘之，其座者三寶院正面東座也。若他

次教授師開後戶，召承仕一人，禮盤脇机，著臺香呂箱等撤之，令置便所。但撤脇机時，教授取散枝，大壇右邊置之。撤花後花撤寄料也。又大壇右方花臺，承仕仰口令盛之，撤花料也。又鈴并作金剛聲，取之，置机。若机狹可入香呂箱。

次承仕出堂內，閉戶畢

次教授師取大壇五瓶，移置小壇，其儀先當界大壇前踰躍懷中，念珠懸左腕，結誦大日印言。智拳印，果以右手自五色上指及拔中瓶花，白色，花莖向本尊方，壇上前火舍後置之。可證，即取瓶置阿伽器等前，自五色下取之，以印右手，捧持瓶，其印，地水火飲食印，又持花印，口誦大日真言，明也。

右邊壇行道三匝，但於正面畢，不違本方，即小壇脇机中央置之。

次又丑寅角踰躍，結誦普賢印言。胎藏支分生印也，其印

相。蓮合二真言云。歸命南無本尊

大解印。以右手自系下拔花青色。莖向壇

中置之。又結持瓶印。如前。捧持行道三匝

次到辰巳角。踏踏結誦彌勒印言。誦也。其印

真言曰。歸命南無本尊。其印也。其印

次解印。拔花黃色。取瓶捧持行道三匝。置

小壇机南。中瓶。南也。

次到未申角。踏踏結誦除蓋障印言。其印也。地

真言曰。歸命南無本尊。其印也。其印

次解印。拔花赤色。取瓶捧持行道三匝。置小

壇机西。中瓶。西也。

次到戌亥角。結誦除蓋障印言。其印也。其印

真言曰。歸命南無本尊。其印也。其印

次解印。拔花黑色。取瓶捧持行道三匝。置

小壇机北。中瓶。北也。

已上四瓶印言。各則於其角踏踏可結

誦之。但角取。各於本方可結誦也。

次五瓶悉移小壇畢。教授師踰踰大阿闍梨

前奉彼命起行開正而口向受者。示氣色

受者執持三衣香品等。起坐著草鞋入內。

教授如本閉戶。於屏風內取受者所持三

衣袋香品。獨古扇等。置机座香

器傍。机座。置水盂香合

次教授以右手開塗香器蓋。取香與受者

掌令塗手。臂次含香。香授受者。香開。香取。香

口。次覆香器蓋。開水盂。右手作。小三古

印。左手珠記數誦軍荼利小呪。加持二十一

反。次取杖入水盂。逆順。加持各二十

器傍。机座。置水盂香合

次教授以右手開塗香器蓋。取香與受者

掌令塗手。臂次含香。香授受者。香開。香取。香

口。次覆香器蓋。開水盂。右手作。小三古

印。左手珠記數誦軍荼利小呪。加持二十一

反。次取杖入水盂。逆順。加持各二十

次大阿闍梨右手作劍印。誦慈救呪。加持

覆面。屏風少開與。教授師

次教授師以右手受取覆面。打覆受者頭

面。告云。閉一切諸惡趣門。能開清淨五眼

次令受者作普賢三昧耶針印。度惡。教授

以右手握印端。授三昧耶薩埵之明

印。次授令結之。真言。果引手印。先舉

右足。令越香象。象香。香授受者。香開。香取。香

之。若件戶西東。只初夜後夜。共兩向。可立

時大阿闍梨手結大鈎召印。誦明曰

曇其三曼多沒歇。南阿。薩。嚩。嚩。羅。底。訶

諦。二。但。他。薩。嚩。恒。奢。三。冒。地。漸。哩。也。鉢。哩。布。羅

迦。四。弱。畔。釐。釐。婆。婆。賀

次教授以左手開屏風。誘引於大壇前。令

立。之。南也。右教授也。北也。不。解

次教授右手取前供方所殘穢。一房。捧受者

印端。在本。捧

次大阿闍梨應。告曰。佛子。今已入。如來眷屬

中。當得。如來一切悉地。未入壇者。莫說此

事其罪重

次即三授。此密語曰。唵三昧耶薩嚩恒釐鉢羅

底車。嚩。嚩。訶。師。資。俱

次教授受者。令投花。但不解印。自五色上

投壇上也。若尊位未分明。教授又取花。插

印。可令投也。投。大日。誦。之。若花

次教授却覆面。令見尊位。師資俱

師告曰。金剛薩埵攝受汝身。速成悉地。開

五種眼。云云

此間教授右手覆面。移持左手取所投

花。進大阿闍梨。覆面。懸屏風畢

次大阿闍梨以右手取教授所進花。誦真

言曰。唵鉢羅底訶哩賀。恒羅。係。輪。薩。恒。嚩

摩訶摩羅

裏書曰。投花三度。令頂載畢。大阿闍梨自

令懷中。後具齒木等。授受者。或頂戴

了後受者懷中。授云云。但先師親用。前

說給

次師資俱猶向壇並立。師以右手花安受

者頂。即以手押花。可向。可想。大力菩薩攝

受我身。如是三反。可。之。但明

次教授教受者。令護身。謂結誦淨三業三

部被印印言也

次受者又令結誦四禮印言。印明如常。教授

次大阿闍梨。受者護身四禮等之間。經大壇

右方。到小壇許。開屏風。自西入內。脫

草鞋。左足踏花門。花臺也。右足踏花臺。令

坐西禮盤。半跪坐

五佛灌頂等在之。胎藏大日。一切衆生。纏之裡無始本初之覺體也。我等之胸內。

要書云。先師御口云。以金剛線用臂劍。

戴之阿闍梨又返取杵持右手誦先偈
明授之令頂戴如此三反可爲之

次大阿闍梨返取五古持之右手弟子本名上本名者加金剛二字為名呼之誦真言曰唵一囉日羅二合薩怛嚩三合避誦法者彌二轍日羅二合囊變引避囉訖帝系轍日羅二合囊變

裏書云。師云。所與于受者取五古箱收。本名上加金剛字為名呼之事。此條不一准歟。只心中如式文為之仁在之。又此時告曰。御名遍照金剛云云。

先師法印此定。先師僧正。心中被欄歟。覺候。

次置五古取金篋誦歸命三反許加持金篋但誦誦言不用印并并也加持金

裏書云。師云。歸命句。可持日。自餘准之。加持作法五古物加持體也。兩眼加持。運心偈文訓讀也。總物加持樣。巡杵迴杵堅サニモツナリ

拂受者兩眼阿闍梨作之又觀字於兩眼中淨無智膜。偈云。

佛子佛為汝 決除無智膜
猶如世醫王 善用於金篋
汝開金剛眼 得見法實相

次量篋取輪誦歸命三反加持金輪授受者即受取之少指出兩足合趺二足之中間夾之

裏書云。師云。二足踰合。其間輪堅サニ置。兩足同時輪ノム也

次返取輪置之。取法螺誦歸命三反加

持法螺授受者受者以右手受取之如吹勢。阿闍梨誦偈曰口云。輪不返取。乍夾跌授。法螺不可如吹勢云云

汝自今以後 轉諸佛法輪
吹無上法螺 心遍一切處
當離疑怪心 開示勝行道
於一切時處 能報諸佛恩

次返取法螺置之。取鏡誦歸命三反加持明鏡。授受者而令見之。又觀字於心上除妄執垢告云

一切諸法性 垢淨不可得
非實亦非虛 皆從因緣現
應當知諸法 自性無所依
汝今真佛子 應廣利衆生

次返取明鏡入箱畢。師於弟子當生恭敬此人能紹諸佛種故

次師資俱降禮盤各著草鞋出屏風內至正面之時齊先出師後出教授取白蓋進阿闍梨即右手執蓋覆受者頂資先師後右邊大壇資師俱立留壇前令資三禮起居禮共蓋隨身上下。師亦隨屈申。第二第三匝亦如是。第三匝禮畢。師資俱壇前並立齊北師南

此時教授進寄取白蓋指授受者暫立。此間阿闍梨授功能於受者也

阿闍梨告弟子曰。佛子汝今已成。就阿闍梨位竟。諸佛金剛薩埵等諸真言主。一切天神護法既共知佛子云云

次師資共引還小壇所至屏風際。其時即大阿闍梨白諸尊。令某某等與灌頂竟。付屬諸尊令持明藏新阿闍梨未著學以前。大阿闍梨白諸尊。事示之也。此事畢後教授放

所蓋師資共令著坐也作此語已。時教授放蓋當置本

次令新阿闍梨著西坐踏案臺如先此時教授受命催讀一音坐方催之教授催畢可居正面邊也

次讚頌發音誦古慶梵語三段。段別突中段鉦如常

次行闍伽印言供闍伽香水前供方大阿闍梨卷念珠置脇机上。右手取闍伽器在案置掌右手作三古印誦字字加持三反。兩掌捧持誦闍伽明但不滿三返置本所

次理供。結誦八供印言三昧耶會也次事供。先塗香 次妙花

次燒香。各取碗捧持加持供養如闍伽但供用三字為具。又妙花時不敷也次飲食 次燈明。不及捧持。直加持供養如常供養法矣。今大阿闍梨以三種種花香供養者。此受者坐佛位。故云云

次大阿闍梨取念珠誦羯磨會大日真言百返但修願可次行後供。先理供印言如先供。次事供如常最後供闍伽。餘如前供。又水不誦。誦不敷花。如前供

次授印可。可授密印先師結誦之最後。弟子同結誦可傳也師誦偈曰

授與灌頂竟 佛子具佛位
皆付屬諸尊 及三密明藏
裏書云。問。可授密印如何答。灌頂究極此事也。率都婆印。意也。是則大惠刀印也。明普賢一字明也。印信所載印明

次滿一字呪畢。摺念珠祈請。卷珠置左

本全

一人六位一人也

位二人六位一人也

十弟子六人皆著黑袍白裳平袂裳袴履襪
但出世者爲十弟子
時可著二黑裳一
一藹持戒體宮二藹居箱
三藹如意四藹香呂箱五藹草座
阿闍梨平
坐敷
六
藹座具
蒲座敷
之二

若四人時。一薦戒體筥。二薦居箱座具。三薦香呂箱如意。四薦草座。

若二人時。一聽戒體箱。二聽居箱草座。先入二幕內

置_二居箱於机上_一。後
敷_二草坐於平坐_一。殿
如_レ意。香呂箱兼可_レ置_二脇机_一。行_レ壇

持幡童^②三人著襲裝束六冠糸鞋持玉幡^③
法螺吹二人著鈍色白裳五帖袈裟狩袴履
尻切^④

饒持二人裝束等同螺吹
承仕二人裝束等同前
初夜大阿闍梨著法服平袈裟，新阿闍梨裝束同之。

後夜大阿闍梨受者 職衆等裝束如三摩耶戒之時

堂上堂下內外莊嚴調畢。申初攝集會鐘。本寺鐘。以下部令突之。但當寺貫首大阿闍梨時之儀也。但堂上儀不突之。自餘阿闍梨時不突鐘。只行事以下部等令催之也。

先行事僧自先^{三寶院公卿座也}。倍庭上奉行諸事。職業聞
鐘參集會所^{餘所可依便宜}。先見張文令
存^{張文令門屏}。知左右并座。庶程可著座^{左右挑之}。

此時十弟子、公卿座後邊徘徊

次大阿闍梨召受者受者所持香呂鉢置火燒二名香一於便
宜所受者加持三寶院御座於餘道場可准之在之其作法
先召受者於加持所師資共一所令坐畢阿
闍梨披扇置五古念珠繫腕淨三業三部
被甲查同行之

次阿闍梨取五古念珠左手取之記數不動慈救呪降三世大呪各七返誦之加持受者

次授阿闍梨位印明謂五占念珠繫腕以定惠手屈肘向上令掌與肩齊各戒成方願入掌或立或坐皆成尤

立要原旨所載。與言曰(一)受者同結誦之一

裏書云。大阿闍梨加持畢。聊示氣色。其時
十弟子。若便宜之人聞之。示行事。已上裏書

土立鑊持讚頭次人後立後仁可打鑊如此烈立
職衆等漸進延大阿闍梨正東向令立受者十弟子同
東向給時職衆立留相向後讚頭誦讚四智贊如常
讚末一兩句成時鉢重二間指入右手取直
鉢胸前合面持如是間讚誦畢此時持鉢
三段連可ノ突ノ之

初段 中段 下段

●自是以略不突之

次如此三段鉢突畢 鉢響猶有虛空心地
 時。又四智讚略唵字誦之。嚧日羅薩恒縛
 云云 此一句誦間 鉢漸合面如元持左脇
 鉢持脇後出 如先誦畢 又取直鉢先四突一
 次誦亦也
 拍子推 如以此突也。自是以後無音
行進畢。一二四突許突也 東向立
 直可行烈此時法螺吹發大聲可 十弟子
 自左右脇進出迴壁代西自戌亥角入幕
 內各置所持物具一蒲戒體箱 右脇机南
右脇机北 二蒲
 居箱 左机北端 座具 高坐數 香呂宮 右机戒體箱如
大座之
 意 右机ニアナヒ形チ下へ向。香呂箱下ニ
投持之。炳ハ高座ノ方へ不指出也 草座 平座數
之
 如此物具置之畢 各經本路出時 不論
 蘭次暇アキ次第取持幡童所持玉幡 正
 面左右柱結付也 結結兼
備之 如此沙汰畢 十弟子
 經職衆列立後 廣庇東面之緣 三寶院
儀也 可著
 座 紫緣 二帖敷之 次大阿闍梨十弟子置物
 具間 迴壁代東幕後至 西東各一禮 是

①袴履類=表袴① ②戒體類=坐具① ③三=二① ④倍=陪① ⑤狩=雞① ⑥[自是…之]七字①一● ⑦此細註異本缺之●
大=映①●

拜兩部意也。或於二部代前正而西禮畢自

戌亥角入幕內。此間受

裏書曰。御口云。聊有觀者。一山寶珠垂加被給。思也。

入內於戌亥角拜高座。一度次向辰巳方

聊有觀念。一山次於階橋下右膝著地加

持高坐。又說云。於戌亥角向辰巳方。已方可加持之云云。先置五站於扇

上。念珠懸左腕。先淨三業。三部被甲。小金剛輪

次取五古。右手取。以不動。如常。降三世

真言。大呪如。加持之。各二十。次立。更少禮高

坐登之。著坐後所持五古置金剛盤上。

此時持金剛衆無言行道。下滿先也。左手獨古取。移右手。直接不動。誦三

無言行道間。大阿闍梨護身。先塗香。次淨三

業三部被甲

次加持香水。著腕。堂內自

次供闍伽等前机可備之

已上無言行道間作之

次授教師起坐。經壁代東從後戌亥入

幕內。奉阿闍梨命。引入受者。自戌亥角出。入

受者。受者。少提令氣色。若

受者。受者。少提令氣色。若

坐。三衣袋裏。左臂。自戌亥角入。壁代內

經高座東。先立至禮盤下。三禮著禮盤

次受者物具等置前机畢。受者登禮盤後

教授稱總禮。一言。或受者三禮。此時諸衆三禮。

教授同於禮盤傍。四禮或三禮後。經本路

次受者金二打

次唱師唱。云何得長壽金。下二句暫不唱之。

承仕或唱。唱音寄散花机下。先一人承仕

花箱一座具。取具之。置散花頭前。次又

人取花箱。置諸衆前。但除。置後散花頭持

花箱坐具。坐具花箱下。念珠左腕獨古。左手。但

或收。起。坐進寄正面。已角程。踞。花宮等

置。自右邊。局或。先開坐具敷之。若遠角。以

次花箱如元持。左手立上。脫草鞋登立坐

具上三度禮拜。始禮之時。唱師殘二句唱之

自坐具降。如本履草鞋踏坐具端待唱

終出散花。次第散花。諸衆同立本坐。頭誦畢時。

同音取。次第唱之。無行。如。此三段皆畢時。頭

又脫草鞋登坐具上。踞置花箱。右邊。始

對揚。九句如。右。對揚畢下。坐具。又著草鞋。

蹲踞。坐具一折疊。持左手。取花箱。取具

左手坐具立上。自胸取出扇持。右手著本

坐。花箱等置。坐前。此時承仕或預。取花宮坐

具如本置散花机畢

次對揚畢。受者金一打。表白。神分。祈願

次大阿闍梨以香水灑受者頂

次淨身口意淨三業真言

唵娑嚩三合。婆嚩祿引。薩嚩達摩三合。娑嚩

婆嚩祿度。次禮拜聖衆普禮真言

唵薩嚩他他藥多。幡那滿那。曇迦魯頭

次禮金剛界諸尊

或傳。二。胎藏界爲先。金剛界爲後。今

金剛界爲先。其意可。圖三。口傳

異謨縛曰。囉駄都薩縛沒駄南

異謨微瑟駄達麼駄都摩訶吠盧遮那薩駄陀

識多

異謨阿乞弼也薩駄陀識多

異謨羅但囉唵多薩駄陀識多

異謨計濕囉囉惹薩駄陀識多

異謨阿日佉悉底薩駄陀識多

異謨本者納婆囉薩母駄南

次禮胎藏界諸尊

入佛三昧耶真言

南莫三曼多沒駄南阿三迷怛哩三迷三摩曳

娑婆賀

法界生真言

南莫三曼多沒駄南達麼駄都薩縛婆嚩句含

轉法輪真言

●部一界●●(以右手)十取●

南無北方天鼓音佛

南無東南方普賢菩薩摩訶薩

南無西南方文殊師利菩薩摩訶薩

南無西北方觀世音菩薩摩訶薩

南無東北方彌勒菩薩摩訶薩

南無三部界會一切諸佛菩薩摩訶薩

次阿闍梨表白

師資相傳可隨人也。但爲現狀。此一傳。隨時可改也。

夫以難得難求三密之道也。難解難入。兩部之門。於是某甲數年勵心求法。真言之道。多日刻念。尋師密教之家。適遇引攝。再得傳授。

初石山內供阿闍梨。後蓮臺僧正大和尚。請益之日。幸有許容。內供垂慈。早授密印。許可之秘。僧正奉勅重傳。具支灌頂之嚴。抑遠自大日如來。迄于蓮臺僧正。胎藏界十二代。金剛界十三代。相承傳來。石山內供。又同業也。然則小僧胎藏界十三代。金剛界十四代。其世也雖下上業無人。

方今金剛弟子某甲。深發菩提之勝心。欲受覺位之灌頂。於是初學金剛界持似守鉢油。後入胎藏門。受如瀉瓶水。今之所樂何。以忽諸先授三摩耶之禁戒。令究兩部界之契明。佛子至心可聽。羯磨但授佛性戒。略有八門。

一者歸命 二者蓮心
三者懺悔 四者歸依
五者發心 六者遮難
七者請師 八者羯磨

第一歸命 弟子某甲

歸命十方三世佛 能爲佛子大道師

諸大菩薩賢聖衆 是故我今至心禮

離諸惡趣示涅槃 歸命真言曰

唵。薩婆訶。但。他。棄。多。迦。野。彌。嚩。唎。吃。質。多。嚩。曰

羅。滿。娜。南。迦。魯。彌

第二蓮心供養 弟子某甲

今於十方世界中 所有一切微妙供

香花幡蓋諸莊嚴 蓮心供養兩部界

大日如來四智尊 及微塵數諸尊界

哀愍攝受成大願

唵。誠。義。三。婆。嚩。跋。折。維。二。合。解

第三懺悔 弟子某甲

無始輪迴諸有中 身口意業所生罪

親對十方現在佛 悉皆懺悔不復作

我今至心禮懺悔

出罪真言云

唵。薩。嚩。嚩。嚩。薩。佈。二。合。吒。嚩。訶。曩。嚩。曰。羅。二。合

野。婆。嚩。二。合。賀

第四歸依 弟子某甲

始從今身盡來際 歸依一切三身佛

歸依依方廣大乘法 歸依不退菩薩衆

唯願十方三寶境 證知佛子歸依佛

佛子所願令滿足

歸依真言

唵。薩。嚩。沒。駄。冒。地。薩。但。鑽。二。合。設。羅。赦。藥。車。頭

嚩。曰。羅。二。合。達。婆。頤。利。二。合

第五發菩提心 弟子某甲

衆生無邊誓願度 福智無邊誓願集

法門無邊誓願覺 如來無邊誓願事

無上菩提誓願證

菩提心真言曰

唵。冒。地。嚩。多。母。但。跋。娜。夜。彌

第六問遮難

若有犯七遮難者。不應授與戒具七遮

者。殺父殺母。出佛身血。殺阿羅漢。殺和尚。殺阿闍梨。破和合僧是也。須問犯否。

然而小僧及諸人皆所知也。既無其犯。更不可問。但有餘罪。若爲戒障。今須五體

投地懺悔。立居可禮拜。其詞云。南無懺愧

懺愧無量所犯

第七請師

先請和尚 弟子某甲

奉請魔醯首羅天宮摩訶毘盧舍那佛。爲受

佛性戒。和上。唯願慈悲。爲我作受佛性戒和

上。我依和尚故。得受佛性戒。慈愍故三反

次請羯磨阿闍梨 弟子某甲

奉請清涼山中文殊師利菩薩摩訶薩。爲受

佛性戒。羯磨阿闍梨。唯願慈悲。爲我作羯磨

阿闍梨。我依阿闍梨故。得受佛性戒。慈愍故三反

次請教授阿闍梨 弟子某甲

奉請兜率天宮慈氏菩薩摩訶薩。爲受佛性

戒。教授阿闍梨。唯願慈悲。爲我作教授阿闍

梨。我依阿闍梨故。得受佛性戒。慈愍故三反

次請證戒阿闍梨 弟子某甲

奉請十方三世佛。及盡虛空諸如來。爲受

佛性戒。證戒阿闍梨。唯願慈悲。爲我作證戒

道師。我依導師故。得受佛性戒。慈愍故。反次請同學伴侶。弟子某甲。

奉請十方淨刹中。金剛薩埵諸菩薩。為受佛性戒。同學伴侶。唯願慈悲。為我作同學伴侶。我依伴侶故。得受佛性戒。慈愍故。反第八羯磨。

今正至得戒之時。佛子至。心可聽。羯磨。若欲受佛性三昧耶戒。先可發無上之心。

其無上心者。持五篇七聚四重十無盡戒也。其三聚戒者。攝律儀戒。攝善法戒。饒益有情戒也。

五篇七聚者。具足戒也。是等戒。登壇得戒之時皆持耳。

四重戒者。

一者捨正法而起邪行。是第一波羅夷也。

不可犯。能可持否。答。能持。

二者捨離菩提心。是第二波羅夷也。不可犯。能可持否。

三者於一切堅恪。是第三波羅夷也。不可犯。能可持否。

四者於一切衆生作不饒益行。是第四波羅夷也。不可犯。能可持否。

十無盡戒者。

一者不應退菩提心。妨成佛故。

二者不應捨離三寶。依外道。是邪法故。

三者不應毀謗三寶及三乘法。背佛性故。

四者於甚深大乘經典。不通解處。不應生疑惑。非凡夫境故。

五者若有衆生。已發菩提心者。應和悅歡。

美。繼三寶種故。

六者未發菩提心者。可勸誘引接。有大願故。

七者對小乘人及邪見人。不應說深妙大乘。彼生誹謗。獲大殃故。

八者不應發起諸邪見等法。斷善根故。

九者於外道前。不應自說我具無上菩提妙戒。彼生損壞。故。

十者於一切衆生。有損害無利益。皆不應作。於利他法及慈悲心。相違背故。

今為佛性三昧耶戒。前表三聚四重十無盡戒。堅持了。既可受持佛性戒之時。正來至心可受持。

先佛性三摩耶戒真言。

唵。三摩耶。薩。但。嚩。三。合。出持此真言。具足一切菩薩清淨律儀。以此為始。究竟證無上菩提勝因也。次發生本覺菩提心真言。唵。冒地。嚩。多。烏。波。地。野。三。合。出持此真言。始從發菩提心。乃至得成佛。於其中間堅固不退。大菩提心。任持圓滿。次發本覺種種智心真言。唵。質。多。鉢。羅。三。合。底。吠。雲。迦。魯。彌。是正發生無漏戒種智真言也。由持此真言。得一切甚深戒藏及一切種智。速證無上正等菩提。次入秘密曼茶羅真言。唵。轉。日。羅。三。合。曼。拏。上。藍。鉢。羅。三。合。吠。捨。銘。由持真言。自在得堪受持秘密妙旨。堅持無漏真法佛性戒。早入灌頂曼茶羅。必得覺位。

次啓白受持佛性之由。啓白。金剛胎藏。兩部界會。根本大毘盧遮那佛。五部諸尊。總十方三世一切諸佛菩薩緣覺聲聞。一切賢聖。護法天等。今於南瞻部州日本國某某寺。灌頂道場。求法求菩提。金剛弟子某。為入灌頂道場。樂受佛性三昧耶戒。小僧見其根機之熟。知其本性之澄。為令入其壇場。既授與其禁戒。仰願諸尊必垂證明。戒不失壞。正入壇場。令取覺位。方今佛子。自今以後。為人天師。請佛護持。諸聖敬念。今須不退此菩提心。其心不退。萬德自歸。其心。若退。萬德皆亡。始從今日。至于覺位。堅持無上三昧耶戒。不得違犯。次佛名。裏書云。或說曰。次取香。呂迴向。大法主安穩。萬民豐樂。大悲護念。成所願云云。南無歸命頂禮佛性三摩耶戒。生生世世。值遇頂戴。弘法大師。倍增法樂。天衆地類。威光增益。聖朝安穩。增長寶壽。護持受者。悉地圓滿。天下法界平等利益。大悲護念。成御願。次回向。所修功德。回向三寶願海。回向三界天人。回向一切神等。回向弘法大師。回向貴賤靈等。回向聖朝安穩。回向護持受者。回向伽藍。迴向天下。迴施法界。迴向無上大菩提。

①校ニ至リ

箱阿闍梨平座左居箱右香呂呂置之此大取

餘十弟子可舉代白之但居宮等役
十弟子置畢後可舉幕三方除後此舉畢
一蘭戒體皆三蘭座具三蘭如意取之暫持
之可著本座

次誦經導師從僧進用香呂成於禮盤前執若

次導師登禮盤前取香呂一禮作法如

次置香呂登禮盤安居

次蹲踞金二打次三禮如來唄次表白

次表白終堂達持誦誦文起坐進導

師其作法先取懸紙中押折片端押入

疊下置之持誦誦文於左手起座進

寄導師右邊蹲踞進之出進也畢還著本座

承仕引花宮之次最誦誦導師左手持誦誦金

二打誦誦文置三堂達前也導師讀之誦了金一打

次發願次五大願小祈願次佛名

次教化

教化終程堂達起座返取誦誦文祝願師

前一萬步寄蹲踞乞祝願祝願師乍坐唱

祝願文云コマ

三寶德海不可思議恒沙劫中讚揚難

盡云云是通祝願文也誦經祝願依衆

祝願了堂達立歸向正面聊讀之著本座

其後導師金一打退下若當座置布施者下禮

取香呂一禮置呂著本座從僧帶布施

次從僧取香呂箱退出了

次職衆下前退出

新阿闍梨退出

此時十弟子參大阿闍梨御前各取本所持
物具相從阿闍梨退去於三寶殿內給於除
便立云云無還列後朝之作法即還列之
儀也仍當日不可有其儀矣

弘安十年二月二十日於石山寺爲定玄

阿闍梨受職灌頂行之間爲自行以先師

大僧正御房等記等草之舉認定多多歟

但爲愚見也不可及他見而已

前大僧正賢俊自筆自先師僧正相傳令

授與時每度用此式也

金剛佛子教舞

座主濟

義演准后

慶長五年五月七日以御本寫功畢

金剛資堯圓

右朱筆寬順大僧正御校合本也御典書

曰

教舞灌頂記三冊依行樹院真圓之請以

原大僧正自筆本加和點改字異了他

日老師前法務物語云於當流賴瑜教舞

兩記之內僉以依瑜師記唯於灌頂記

者不用甲抄用播記云可有秘藏

尾悉底阿弩路磨記

傳法灌頂後夜作法胎藏界

明一點承仕中案內職衆皆參著禮堂裝束
三昧耶戒之時受者同著座皆以如初夜之儀
是還列之科也裏書云金剛線懸左臂三衣袋同持之

但其座席可改坐其座如職衆參會之後承

仕參大阿闍梨坊中案內

次大阿闍梨持五古念珠皆本精扇自後戶

入內陳先向金界曼荼羅一禮次臨東壇

胎藏到禮盤下五古入香呂箱取香呂三

禮香呂箱居箱初夜時已後東壇居之壇行事沙汰也

次香呂入箱著禮盤矣

次著座普禮以下方便如常

次取香呂金二打不用表白神一切恭敬等云

云

次九方便如常

次勸請取香呂珠八

仰願胎藏大日尊

十三大會慶利數

兩部界會諸如來

不越本誓三昧耶

護持受者成悉地

消除無明妄三業

決定不退菩提行

天下法界同利益

次五誓如常然有護持受者成

次前供養讚讚頌發音之衆

先四智梵語

次心略梵語

次西方讚誦三段如：

次普供養三力金一打

職衆誦佛眼真言微音唱

次供養法行如常

振鈴後。職衆誦大日五字真言微音唱

次教授師聞鈴聲著草鞋自後戶入堂內

次大阿闍梨正念誦後行字輪觀本尊加持

畢。聊指念珠降禮盤著平座。滿散念誦

但大金一字兩呪殘之

次教授開後戶召承仕禮盤脇機器臺香呂

箱撤之令置便宜所但撤脇機時。教授取散

次承仕令出堂內閉戶畢

次教授師取大壇五瓶移置小壇。其義先

蹲踞當界大壇前懷中扇念珠懸左腕結

誦大日印言外五

次解印以右手自五色上指及拔中瓶花

白色花莖向本尊方。壇上前火舍後置之

取之作持瓶印右手。捧持瓶。其印。地水火三指

口誦大日真言微音唱右邊壇行道三匝

風入內。置脇機中央

次蹲踞大壇丑寅角自大壇到小壇。自小壇

結誦普賢印言胎藏支分生印。持可作過行也

自五色下拔花赤色。莖向中央置之作持

瓶印捧持。口誦普賢明。行道三匝訖

前置小壇脇機東中瓶。東也。

次蹲踞大壇辰巳角結誦彌勒印言胎藏退疾

夜。拔花黃色。取瓶捧持。口誦彌勒印言。行

道三匝訖置小壇脇機南中瓶。南也。

次蹲踞未申角結誦除蓋障印言。拔花青色

取瓶捧持。口誦除蓋障明。行道三匝訖置

小壇脇機西中瓶。西也。

次蹲踞大壇戌亥角結誦除惡趣印言。拔

花黑色。取瓶捧持。口誦除惡趣明。行道三

匝訖置小壇脇機北中瓶。北也。

已上四瓶印言。各於其角蹲踞可結誦

之。何角。トテハ各於其角可結誦也

次教授五瓶悉移小壇畢。蹲踞大阿闍梨

前奉彼命到正面戶下。開戶向受者氣色

受者取持三衣香呂等。起坐著草鞋入內

教授如本閉戶。於屏風內取受者所持三

衣香呂獨古扇等置機塗香器傍機置。離水

指圖

次教授以右手開香器蓋。取香與受者掌

令塗手臂

次含香教授取含香。開紙取了。一兩節。或含受者口也。

次覆香器蓋開水器蓋。右手作小三古印

左手珠記數誦軍荼利小呪加持二十一反

取散枝入水器。逆順三加持各二十一

反。香水灑受者三反。次置散枝

次大阿闍梨右手作劍印。誦慈救呪三反

許。加持覆面與教授師

次教授以右手受取之。打覆受者頭面。告

云。閉一切諸惡趣門。能開清淨五眼云云

次令受者作普賢三昧耶印。教授以右手

握印針。三昧耶薩埵之明印。教授令結

授之。受者。畢引手印。令受者先舉左足越

香象象頭向東。象

此時大阿闍梨手結大鈎召印。口誦同明

印明如

裏書云。大鈎召真言曰

曩莫三曼多沒駄南阿一薩嚩怛羅鉢羅底

訶諦。但他薩黨矩奢三胃地漸哩也鉢哩

布羅迦四弱昨嚩娑婆賀

次教授以左手開屏風。誘引大壇前令立

之。教授又放印三人向壇並立中央受者。左阿

次教授右手取前供方所殘花盤一房壇行事

次大阿闍梨應告曰。佛子今已入。如來眷屬

中。當得如來一切悉地。未入壇者莫說此

事。其罪重

次即三授此密語曰

唵三昧耶薩埵鉢羅底車嚩日囉殺師資俱

次教受者令投花。謂不解印自五色上

可投壇上。若尊位未分明。教授又取花插

印可令投也若花遠。以散枝

次教授却覆面令見尊位此時可令

師告曰。金剛薩埵攝受汝身。速成悉地。開

五種眼云云

此間教授覆面移持左手。取所投花進

大阿闍梨舉。懸覆而於屏風。

次大阿闍梨以右手取教授所進花。誦真

言曰。唵鉢羅底訖哩賀拏但羅係輪薩但囉

摩訶摩囉。

次師資俱猶向壇並立。師以右手花安受

者頂。即以手押花葉端向額。

想大力菩薩攝受我身云云。如此三反可爲之。但眞言三反。

觀文。

次教授授受者令護身。謂結誦淨三業三

部被甲印言也。

次令受者結誦四禮印言。四禮印明如常。此

次大阿闍梨受者護身四禮等之間經大壇

右方順也到小壇之許。開屏風自東入內

脫草鞋左足踏花門花葉也右足踏花臺令

坐東禮盤半跏座

次教授引受者經大壇右方自西入內。脫

草鞋左足踏花門右足踏花臺著西禮盤

相間而坐半跏坐教授如此授之畢。開屏風

可令坐正面邊。

次阿闍梨被催讀只一音呼

次教授授阿闍梨命。二足三足許步寄職衆

座方讀一音可催。

次讀頭聞教授催發音誦讚。吉慶漢語五

段段別中段鉢

此間小壇作法有之。如指圖

先大阿闍梨机所置取散枝。如次立中東

南西北瓶。散枝末指

次右手取五占。取時誦左手記數誦才云云

我其之明。加持受者。二十

次五占返八箱。以右手抽中瓶散枝印瓶

端誦大日明。羯磨明灑受者頂三度。東南

西北瓶水如次。誦四佛明。羯磨明灑受者頂

作法如中瓶矣。

付紙云

大日 唵轉日羅駄都

阿 唵アキシユヒヤ

寶 唵アラタンナウミ

無 唵ロケイシンハラ囉惹

不 唵アホキヤンツテイ

次大阿闍梨自結誦五佛灌頂印言

五佛灌頂印明

遍照尊

金剛外縛忍願直堅上節屈挂進力各著中

指背置頂真言曰

唵薩轉但他薩戴濕轉哩耶尼嚧迦呼

阿闍佛

金剛縛忍願堅如針當額明曰

唵薩日羅薩但囉尼洗遮給呼

寶生佛

金剛縛忍願屈如寶形當頂右明曰

唵轉日羅薩但囉尼洗遮給呼落

無量壽

金剛縛忍願少舒如蓮葉當頂後明曰

唵轉日羅鉢娜麼尼洗遮給訖哩

不空尊

金剛縛忍願入掌合面。檀惠禪智各相挂

置頂左明曰

唵轉日羅羯磨尼洗遮給惡

次大阿闍梨自取寶冠直受者頭令著之

次告受者可令結誦四佛加持五佛灌頂

四佛繫蠶印言。印言等如

次大阿闍梨結定印。法界想新阿闍梨爲大

日尊頂上有表字。心中有表字。具如百光

遍照

次告受者可令行如來身會三十餘印言

自惠刀一平開悟二十五箇印言也。但可想一令備受者

次大阿闍梨取白拂拂受者身。誦不動明可

用降三

次取扇扇受者身并四邊。加持明

次取塗香授受者。受者兩手受之塗自胸

如塗香菩薩印。加持明

次取五古持右手誦偈并明曰

諸佛金剛灌頂儀 汝已如法灌頂竟

爲成如來體性故 汝應受此金剛杵

密明曰

唵轉日羅地鉢底二但相轉避誂者彌底瑟他

續日羅三摩耶薩但鑊

阿闍梨誦畢。以五古授受者受者兩掌受

之。以一大指押杵。乍持二手捧橫頂戴

授之令頂戴。如此三返可作之

次返取五古持之。弟子本名上本名者加金

剛二字爲名呼之誦真言曰

唵一轉日羅薩但囉尼洗者彌二續日羅囊麼

避囉訖帝系續日囉囊麼

次阿闍梨取金篋誦歸命文加持金篋但誦明不誦掃受者兩眼又觀十字於兩眼中淨無智膜偈曰

佛子佛為汝 決除無智膜

猶如世醫王 善用於金篋

汝開金剛眼 得見法實相

次取鏡誦歸命文加持明鏡授受者令見之又觀十字於心上除妄執垢告曰

一切諸法性 垢淨不可得

非實亦非虛 皆從因緣現

應當知諸法 自性無所依

汝今真佛子 應廣利衆生

師於弟子當生恭敬此人能紹諸佛種故云云

次取輪誦歸命文加持金輪授受者即取之相出兩足令跌二足中間夾輪

次取商估誦歸命文加持法螺受者右手授之即取之如吹勢師誦偈曰

汝自今以後 轉諸佛法輪

吹無上法螺 心遍一切處

賞離疑怪心 開示勝行道

於一切時處 能報諸佛恩

次師資俱降禮盤各著草鞋出屏風外至正面時師後出教授取白傘蓋進大阿闍梨即右手執蓋覆受者頂資前師後右邊大壇資師俱壇前立留令資三禮起去禮其蓋隨身上下師亦隨屈申弟子第三匝亦爾第三匝禮畢師資俱壇前並立師北資南為說三摩耶即告弟子此時教授遊奇取白傘蓋受者佛子汝今已

成就阿闍梨位竟諸佛并金剛薩埵等諸真言主一切天神護法既共知佛子云云

次師資共經大壇北引還小壇所到屏風際不著禮盤教授大阿闍梨白諸尊今某等與灌頂竟付屬諸尊令持明藏云云

作此語已時教授放蓋置本所

次令新阿闍梨著東座如前

次大阿闍梨著西座如前

此時教授受命備讚一言作法如前催畢可居正面邊也

次讚頭發音吉慶梵語三段誦之段別突中

次大阿闍梨行闍伽印言供闍伽香水前供

方其作法阿闍梨卷念珠置脇機捧闍伽器行闍伽印言如初夜但加持印明用不動印同一字心呪為異但水不滴

次理供結誦五供印明如前

次事供先塗香次妙花

次焚香各捧持加持供養如闍

次飲食次燈明不及捧持直加持供養也

次大阿闍梨取念珠誦胎藏大日真言如前

次行後供先理供五供印言

次事供如常取後供闍伽餘如前供又水

次阿闍梨執五古杵持右手誦明并偈授與之告曰弟子受此杵捧

此金剛杵諸佛體性金剛薩埵手所執者汝護禁戒常當受持

弟子受了授此決定要誓密語令其誦此

密語

唵一薩嚩怛他彥多悉北嚩日羅三摩耶底瑟

他二嚩沙怛嚩三歇羅耶彌四嚩日羅薩怛嚩

五嚩囉嚩囉

誦畢告弟子云汝於一切衆生常生慈愍

哀矜示誨莫生厭離

又頌曰

此等三昧耶 是諸佛所說

守持善受護 當如保身命

次受者受如此之教頂禮師足言曰如大師教我誓修行奉報佛恩及大師恩不敢背師命亦不違教理云云

裏書云師口云此一段者受者教雖可令誦之近來無其儀也只大阿闍梨密誦之歟

次印信可有此時然可授密印言外五

裏書云師口云外五古印五字明授之

台灌頂究竟極也能可思之

師誦偈曰

授與灌頂竟 佛子昇佛位

皆付屬諸尊 及三密明藏

次令受者脫寶冠師返取之納箱畢

次止讚音

次師資俱降禮盤出屏風內大阿闍梨著

平座畢

新阿闍梨巡禮祖師教授起取赤蓋右手持

覆新阿闍梨頂自龍猛至善無畏若三寶院

下巡禮每祖師令三拜其蓋隨身上下

禮畢令新阿闍梨坐大阿闍梨座大阿闍梨

大阿闍梨

大阿闍梨

大阿闍梨

大阿闍梨

大阿闍梨

大阿闍梨

佛也。三寶院正而東。開也。於此所教誠有之。生。生。報。佛恩。世世酬。師德。敢不。背。師命。亦不。違。教理。以。修。學。可。為。先。教。誠。也。

置蓋於本所。取小壇五瓶。如木返。置大壇本所。先中瓶。次二角。次三角。次四角。次五角。各立花了。開後戶召承仕。所撤禮盤等如本返。置出。承仕畢。其後教授皆後畢戶之邊著座。

次大阿闍梨還著大壇禮盤。後供養作法有之。其儀先取五古持左手。先所殘置大金剛輪呪誦之打一字金。次誦一字明摺珠所請畢。卷珠置左机。五古同置之。後供獻之。先理供。次事供。佛布施有之。

次結願事由。後供養。開伽之後。取兩壇傳法之職位授與既畢。然則奉始。中臺大日如來。兩部四曼海會諸尊。早成就受者所願。可令給還著曼荼羅位者也。

抑自開白。始至子結願。今定降臨影向。奉始。外金剛部護法天等。三界所有天衆神祇。為法樂莊嚴威光倍增。諸神分般若心經一打。置。

大般若經名丁。次祈願如常。其句如。次讚頭發音。祈願終兩三打。金。阿闍梨先心略加。次佛讚。後不動。鉢如。次普供養。次禮佛。

次後鈴。次金一打。不取。大阿闍梨誦後夜偈。白衆等諸衆同音誦之。第二句同。次迴向方便。大阿闍梨出之。所修一切等也。金掌。出之。諸

衆同音誦之。此間解界奉送等悉行之畢。次隨心迴向。取念珠香呂金一打。迴向。迴向畢金一打。念珠少摺下。禮盤取香呂三禮畢。置香呂取五古扇持之後戶方去。

次大阿闍梨召諸受者。於後戶邊脫納橫皮令著受者。脫受者平袈裟大阿闍梨令著之。教授師扶持可著替畢。

次五古水精。念珠等受者令授之畢。次教授師正面妻戶少開之。役人等參香。相尋。行事僧令申皆參由之時。於後戶召十弟子。戒體箱居箱香呂箱草座。已上四人十弟子。與之。後戶之。十弟子持物具迴東緣到正面妻戶邊。或開。正而妻戶。給居如是沙汰畢。步寄職衆座方內儀列。

又還列之間嘆德之時。新阿闍梨坐可令用音。疊二帖並敷。其上下。一貼。重敷。其後立。十二帖屏風。

次讚頭取鉢。插脇起座。著草鞋出。與。鉢。諸衆同退下。下講前一行降階。橋二行分。立于庭道。左改立各相向。鉢持。讚頭。授。鉢。吹。次開。妻戶。先出。受者。後受者降階。橋。程。教授出。妻戶。過受者傍可加列。

新阿闍梨。左手持念珠。右手持。率十弟子。降立于中。鐘道。執蓋。覆。蓋。網。執左右張網。持幢童子。捧幢進。立于左右。十弟子各持法具。相從于左右。其義如上列。

次讚頭發音。誦四智讚。鉢三段如。次又四智讚。誦之。鉢。撞。四引率還列。矣。螺吹發。大聲到。庭道。西頭。讚頭。撞一二收。

鉢。持之。中門砌離。庭道。却立片頭。同賜鉢。於。鑊持畢。諸衆同群。立于砌。矣。新阿闍梨中門內履脫登。就蓋等於庭道。端於。相尋。衆。移。嘆德。所。之時。並。出。嘆德。座。砌。下。相向立。經中門。廊公卿座。南向之妻戶。入。廊障子。徹。廊正面著座畢。

次十弟子居箱香呂箱各置左右。草坐同敷之。次畢。簾畢各退去。群居便宜之處。此間庭行事以下部。撤庭道。令。敷嘆德之庭道。去砌五六尺許去東西行二行敷之。嘆德。坐。若。道。場。若。之。便。宜。敷。

次職衆先持幡雁行。守次上講。先一行。進步。二行。折。折。立于庭道。前。東。上。講。後。西。上。講。立。持。鉢。鉢。立。調畢。讚頭發音。具持參赴。讚頭。四智。心。略。金剛薩埵讚。三段如。

鉢同突畢。給鉢於。鑊持畢。退去畢。次嘆德師進出砌。王面。階。向。受者。不。揖。述。嘆德詞。暗。唱。之。若。時。誦。難。叶。時。書。讚。畢。三拜。諸衆同拜之。受者。每。度。少。次受者返答。讚。音。唱。之。返答畢。嘆德師并諸衆一拜。受者不受。此拜可歸入。十弟子。進出。嘆德經。本路。如。列。畢。諸衆各退散矣。

弘安十年三月上旬之比。為自行集出。先師前大僧正并報恩院僧正御口決等記之畢。定愚謬多多有之歟。仍不可及他見而已。已上三卷。

金剛佛子教舞

前大僧正賢俊自筆。自先師僧正相傳之。
授與時每度用之了

座主濟

右三金胎三卷

教舞作之

自座主准宮申出遂寫

功訖。云龜毫云薄紙。後覽其恐不少。尤可
改書者也

于時慶長十七壬子 年仲夏中旬

佛子堯圓

水本法務此式傳受砌仰云。灌頂諸式中。
教舞式最水流相應云云。仍尋此式。全部
三卷書寫之了

正德三癸巳 五月日

水流末派覺

延享元甲子 年令他手寫之。翌丑年自一校
畢

安永六丁酉 年五月。以寬順大僧正朱點
御校本再校畢

白雲居覺融

七十
六歲

とと春日四所大明神

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

右汁進如件

次結頂輪王 勝身三摩耶
 印心額喉頂 其印如前作
 堅金剛合掌 卽並堅中指
 由如青蓮葉 屈頭指各安
 中指皆上節 當知印相義
 大指爲結跏 中指像佛身
 名小成光焰 二掌日月輪
 腕表師子座 是故名如來
 勝身三摩耶 當誦此密語
 唵 嚩 嚩 欠 欠 欠
 佛三字密言云云 此毘盧遮那

口傳云。去冬夜言誦。祕之

一。種大佛頂法。息災。增益。敬愛。行

宗嚴流云云

種。三。金輪八福本尊。攝一切佛頂。卽胎大

印。寶瓶印。合二掌屈二頭指入掌。以二大

指押之。出甘。其言。如用小折紙。祕之。但小折紙。小

此真言大佛頂陀羅尼終也。是名小呪。正念

誦御加持共此呪也。作佛誦大陀羅尼。加持物真

言師云。正念誦。歸命禮

禮佛

南無怛釤瞻迦烏瑟尼沙怛他夔多三反

南無悉多他半怛羅烏瑟尼沙

南無惹野 南無尾惹野

南無帝儒羅施 南無尼枳羅摩半祖

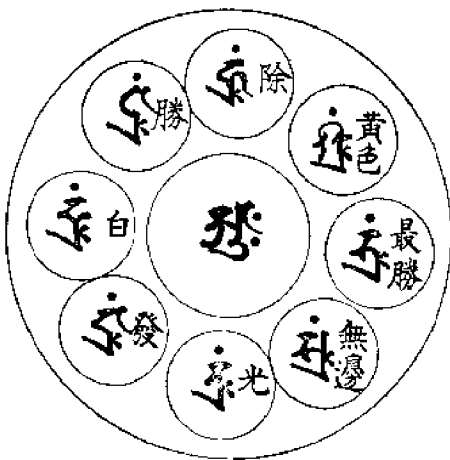
南無吒嚩呬 南無輪嚩呬

南無呬惹惹

部主。阿彌陀。最祕。又金輪。諸尊。大日。八大

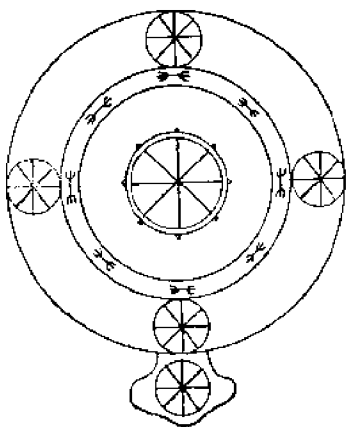
佛頂。曼荼羅。小。出大妙甘露經

佛頂。曼荼羅。小。出大妙甘露經

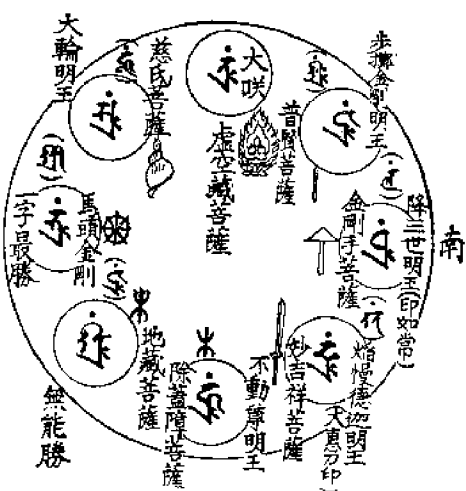
爐樣

大壇護摩壇並修之。不行聖天十二天也。應德二年
 義範不修兩天壇也。爐底書種子

此法。鉢。入水置壇中。其水入都樓婆畢力
 香。作香芸臺香云。是草香也。法花同之。兼
 意開梨口傳云。兜樓婆香入金鉢若置本
 尊前結願之後灑施主。若令服之。悉地成就

云云若自行。自以服之。又可灑也。大佛頂經第
 大師御傳。以金輪佛頂爲本尊。竹生并龍等
 供養曼荼羅。以爲本尊。仍件只不。大佛
 頂只不。云。又金輪曼荼羅云也
 神同法。安詳
 種。三。金輪。印。智拳印。大師御
 如出小折紙。略之。但此傳白但備也
 他至婆娑贊マデナ用。一。綠也。云云
 曼荼羅

寫本云

私以二曼荼羅一圖之朱墨各別也云云

爐樣如前

時間伴僧各以本陀羅尼誦。御加持誦小呪

保元三年六月二十七日奉傳之。與然

同法

後入唐僧正口傳云。本尊白傘蓋佛頂也

種子。眞言。曩日南。此三字。勃嚩呬

印。傘蓋印也。伴僧誦大佛頂陀羅尼。行法

印。傘蓋印也。伴僧誦大佛頂陀羅尼。行法

作法如金輪。或經七卷有三印通佛頂印也
惠什開梨說云云

已上面上

一、已大佛頂法增益。息災行之。私云。此法雖在二寫本面下終。同上緣故出此所

種。三、金輪 印。智拳印大師御傳

此法增益行之。或息災云云。時間伴僧誦陀羅尼。後加持。用小呪云云。誦金剛歌讚但用四智爐樣疊茶羅如上已上理傳

師說云。一切佛頂皆通用智拳印。大佛頂是諸佛頂總名也。或說云。八佛佛頂云大佛頂。或說云。五佛頂云大佛頂。以金輪爲頂。爲古云云。靈巖傳以白傘蓋爲摩訶頂云云。壇置十六鏡可尋部主。阿彌陀 字輪觀出如小折紙。已上大教院傳

師云。悉。輪。成攝一切佛頂之勸請句。金輪佛頂轉輪王。八大佛頂諸轉輪成一字金輪。三十七尊諸聖衆

注進。大佛頂御修法一七箇日支度事合 五色絲各三丈五尺兩壇料各一筋

蘇 蜜 名香白檀。沈水。薰陸。蘇合。白蜜。甘松。

五寶 黃金。白銀。真珠。琉璃。琥珀

五藥 赤箭。人參。茯苓。石菖蒲。天門冬

五香 蘇合。零陵。青木。白膠。鷄舌

五穀 大麥。小麥。小豆。胡麻。粳

大壇一面。護摩壇一面。壇敷布二端兩壇燈臺

八本。脇机四脚。禮盤二脚。半疊二枚。經机

三前。燈臺三本。油一斗五升五合五升大壇料。一斗五合米十五石五斗。兩壇供料各七石。摩芥子袋一

口。布四丈兩壇佛供各二丈阿闍梨一口。伴僧。承仕三人大壇一人。驅仕六人。見丁二人。各淨衣。淨衣白色

應德二年二月十九日 行事法師阿闍梨權律師義範

一、如法愛染王法私云。自大壇敷茶羅云。至尋附之云。全如用小折紙。私略之。安置舍利大日如來也。大日如來。愛染王。三摩地給出。本尊護摩壇應愛染王。降三世護摩壇安置丈六降三世。其故忿怒尊長。大ニシテ無量由緒那心願。此段燒三顯形。故權僧正來爲當院。已下私略之。此小折紙也。

種。三、箭 在關。彼人王乃至 持人王云云。那摩乃至師子口也。諸尊壇乃至印真言。在別。平等王者乃至書也云云。愛染王乃至小野云云。已上五種文如出小折紙私略

種。三、箭 印。內縛五古又有古印。內縛師也。即真言。云云。私略

又根本印也。內縛。中指交立也。真言大呪如常持彼手令持命根。最極秘事。命根者人黃也。人黃者肝也。以之爲最秘

部主。降三世明王小野諸尊段小野供十七尊有次第。此尊即愛菩薩也。部主降三世也。用一字イフ人アリ。雖然不傳事也。如

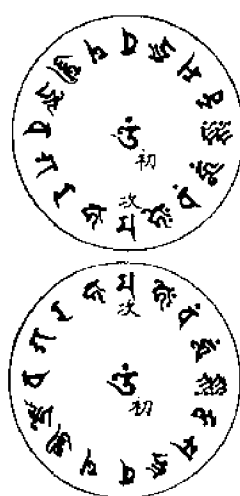
法愛染時。降三世。又護摩。行由有愛染。最秘印。內縛五古也師子寶冠。印トイフ此印大中小三言誦也。無名指橫想牙大指三度動カム心也

師子口印。內縛。二大指並如口形。誦三明所求事カマ爪 真言。云云。又印。內縛。五

古シテ殊ヒロケ立。二無名指入內。如牙五古戴師子思誦三明カマス

敬愛法時事安祥寺流紅薄樣八葉。切。中。葉。兩字。書。梵字上又同薄樣。八葉。シテ人名形。書。中。爲。自。字。向。自。身。爲。他。字。向。他。真言上重盤兩中入

呂底五寶等盤上埋真言。仰名形伏ウチ合。輪字迴有二樣。前。又。後。

八葉之上押又羽置。ヲトリメトリ相交四方置。四ハナリ

愛染王 赤色胎藏大日也。五指量愛染王金剛界大日也。白色也。以白檀作之。即白色也。胎藏赤色慈悲義也

花箭事 箭口壇呂口ヒルノ上。四方押又羽。敷。其上花箭置也。順置之東南西北。是其次第也

種。三、箭 印。內縛立合二中指右押左內五古印名師子忿迅印。又彼者人王肉心肝也。不令無生氣。持人王給真如等理也。經左下。手持彼。乃至勢云云。茶吉尼取人心食之。吉尼。一切惡心衆皆打之。彼者謂命根也。命

吉尼。一切惡心衆皆打之。彼者謂命根也。命

根即心也。心即意也。彼言命根。其故見

疏十卷一切衆生斷彼令盡無有餘。即是殺也。

斷彼者。上文云。斷一切衆生命根云云。故知彼

者指衆生命根也。最秘密在之。持彼者。真如

法性理。謂持心也。心者即第八識法性理

也。謂持心也。如打勢者。爲彼心爲障

礙惡心衆令打也。左下手持彼。右運如打勢

者。兩手相對也。如上鈴杵弓箭。親人

礙後冷泉院。以右運令打也。所持之彼者。後

三條院心性。此心性障礙。後冷泉院。令打

調伏也。故後三條院心性。令持之上。親

仁書。令持也。此等最秘密

五指量事。行者左頭指橫取之。雖指大小

五分六分歟

天帶覆於耳事。文選東京賦云。夫君人者

難滿塞耳。註云。以綿大如丸懸冠兩邊當耳

不欲妄聞。不急之言也云云。私云。以此文

思。天帶王義也

種同法

種。三。箭。以大悲箭射離心。無離心故。

印。中指交立。印如經。是定惠相應。言此法

本尊真言讀加。天呪用之。所。言子眞言。

次內。五古印。二頭指。怒。等。

小野大乘院阿闍梨。良雅說。此說。爲秘事。

內五古印用。又。中指交。印用。爲

言也。又醍醐上二印。次結師子口印。誦

言也

保元二年七月八日奉傳之。智海

愛彼手。人神體。其字也。是人王體。云云。未斷惑

之時。肉色。其字。斷惑之時。白色。其字也。

其字。是一切衆生根本煩惱體故也。肉色是

煩惱染之義。白色是斷惑證果之心也。煩惱

即菩提也。其字是煩惱即菩提之義故

同三年六月一日奉傳之。智海

以箭爲敬愛三昧耶形事。口傳云。以大悲

箭射離心。無離心故。即敬愛也。金剛

界次第云。次極喜三昧耶。二。羽金剛縛。檀

惠禪智堅。忍願交入掌。指面令相合。以二度

刺心名爲大悲箭。以射離心。極喜三昧耶。

驚覺本誓願云云。私云。以適悅等字爲種子。

極喜云。心可同歟。師曰云。師子奮迅印者。

五古印也。想怨敵置師子口中。此印是名羯

磨印。亦名三昧耶。以師子頭爲三昧耶

形。此師子頭羯磨。故名羯磨印。三摩耶形。

故名三摩耶印

同年二月二十一日奉傳之。智海

已同法。有口傳云。仁和寺印室傳云。種

種。三。五古。後曰云。根本印。五古印

內縛。眞言。吽。吽。吽。吽。吽。又印。二中指

交立印。眞言。私略之。五種相應印。此五印

云云。一。內縛。立。二。火中。二風不著中背。爲

息災。二。先師。以。二風著。二火背。爲增益

三。改。二風作蓮葉。爲敬愛。四。改蓮葉作三

角。爲調伏。五。以。二風鉤之。爲鈎召。此五印

楚號。是者理趣

纂謨曰。隨引。攝引。議旨。地薩。恒縛。摩訶薩。恒

縛。正念。誦伴。僧後。加持。可用。大呪。師愛。善。隨。眞。言。近

部主。降三世

問。小野傳。加修降三世。於此法。有何故乎

答。金剛界儀軌云

行者。次應結。大誓。眞實契

二。羽金剛縛。檀惠。禪智堅

忍願。交入掌。指面。令相合

以二度刺心。名爲大悲箭

以射離心。極喜三昧耶

驚覺本誓願云云

九會密記云。延命院。今九會儀式。先現降三世

身。可爲成佛降三世。怨敵皆悉降伏。現其降

三世身時。先以短聲。吽字爲種子。現三昧耶

身。是降三世三昧耶會也。即儀軌說。極喜三

昧耶也。凡諸尊三昧耶形。皆其所持物也。降

三世尊持弓箭。極喜三昧耶。是射離心。大

悲箭也。其三昧耶者是本誓義也。如千手經

說。如意之手。饒財寶等也。儀軌云。極喜三

昧耶。驚覺本願云云

諸尊。理趣會十七尊。成三十

是大樂。不空身眞言也。以種子眞言供之

小野次第。以理趣會十七尊。加用此法。付之

尋云。瑜祇經云。又結金剛界三十七羯磨云云

故以三十七尊。可爲此法行儀。用十七尊有

何由據乎。答。依金剛王軌也。重疑云。何

何由據乎。答。依金剛王軌也。重疑云。何

不依本經。橫用金剛王軌乎。況彼軌尊像印契不似瑜祇經。而案見小野次第口傳等。於印契者偏依瑜祇經本說。於行法者更依金剛王軌甚不審也。如何。答。金剛界儀軌云。次結。金剛蓮。二羽金剛縛。檀惠禪智堅蓮花三昧耶。得成蓮花部。轉輪之主掌云云。

②阿賴耶識中 違背菩提種 次結法輪印
摧彼厭離輪 卽前蓮花印 檀惠而交擊
摧掣於自心 卽滅二乘種云云
私云滅二乘種。又眞言。初句畔吒枳可思。可
習之

大樂不空身 印契同於上 普願諸有情
速證如是位 修行瑜伽者 應發如是心
成就衆生已 次當召一切 自成大染智
菩提大欲滿 圓成大悲種云云

九會密記云。次得成轉輪之主宰轉大法輪。

摧彼厭離輪。卽滅二乘種。然後始發菩提大欲。自成大染智菩提大欲圓滿成大悲種。所以大欲大樂不空身爲理趣會。是故理趣釋以大樂不空身眞言十七字。爲理趣會十七尊種子云云。

彼手所持事。一、持所求事。福如意寶珠。眼
闍日輪。調伏劍。自餘所求可准知之。凡如
千手四十手所求。二、持人橫。卽心肝。其體
肉團也。見大日經疏。仁海僧正持佛彼手令
持日輪。其像在遍知院。是卽人王也。假相
造日輪云云。持人黃。偏護壽命尊也。延命第
一佛也。是最祕事也。三、持咒字。是命字
也。同持人黃也。普賢延命。金剛智口決云。八
葉座上有命字也。云云疏十一云。次說長聲之
阿。此是第一命根也。云云。右蓮如打勢者。行
者打拂一切障礙也。故一切惡心衆速滅也。
頂戴師子冠事。師子王一切畜類心懸。必
攝伏。如。愛染王一切衆生意願悉滿給也。
故戴師子冠顯本誓。或云。師子冠者。一切瑜
伽教中此法最尊最上表爲王義也。

如射衆星光事 日月衆星放光時 剎那之間無所不至。今此法悉地速疾成就義也。蓮下有寶瓶事 瓶是地天三昧耶形也。是生長世間萬物。亦涌出恒沙之法寶也。

身赤色事 愛染王住極愛一子之地。一切衆生，慳念心深一子如^多故，身一毛穴，血流出。故身赤色也。見大經第十五卷

五指量事 有二傳。一自小指至母指爲量。二頭指五並爲量。後說祕也。私云。法務御房

丹後守惟方護五指量佛令造二寸六分給

敬愛事 瑜祇經云。又法以藕絲爲燈炷。薰
成煙取點眉中間。一切摩奴臘皆伏從敬愛
云云。成就一切 口傳云。蓮絲取淨油燃其煙。
淨土器若白瓷アテテ。スミヲツケテ。其ス
ミ以敬愛求者眉ツクラシメヨ。必成悉

愛染王或薩婆 發願或薩婆 愛染明王又金剛 三十七尊
 愛染王御修法所法務御房 三十七尊

大壇供四十二箇度

諸神供六箇度奉念

佛眼。大日。降三世。本尊。平等王。金剛吉祥成就明。妙吉祥破諸宿曜明。成就一切明。奇特佛頂。

年號

注進 愛染王御修法支度事

合
新內
支興
度元
用慶
之街

蘇蜜名香白檀法
務御房

五寶 金銀真珠琥珀螺貝

五香 龍腦 鬱金 白檀 丁香 麝香

人參 伏苓 天門冬 石昌蒲 牛黃

五穀 稻 粟 黍 麥 小麥 大豆 小豆

面權 朋杖二前 燈臺四本 神盤一肘

壇敷布一端大幕一帖。壇供米并御明

①原本傍註曰蓮花三昧耶 ②原本傍註曰法輪 ③原本傍註曰大猷 ④原本傍註曰以朱付異說也 ⑤原本傍註曰或同小呪 ⑥原本傍註曰或摩真言 ⑦原本傍註曰或一定金輪

自餘雜具等已上如常

阿闍梨伴僧承仕。驅仕。見丁。淨衣赤色

右注進如件

保延二年六月

注進 愛染王供一七箇日支度事

合女院 御再左大辨雅樂。自正月二

蘇蜜 名香白檀

壇一面三尺脇机一脚。燈臺二本。半疊一枚。

壇敷布一端

壇供三石五斗。御明三升五合。

阿闍梨。承仕一人。驅仕一人。淨衣赤色

右注進如件

大治六年正月二十八日

注進 御修法十箇日支度事如法愛染王

合蘇蜜 阿闍梨於五色絲三具各三尺

蘇蜜 名香白檀。附子三十兩日別

鐵末百八十兩日別。赤白芥三升日別

引生鹽六升日別。酢六升日別。上紙百五十張

五張。油三斗七升御明并。米三十三石御供并

布三段壇敷。阿闍梨一口。伴僧六口。承仕三

人。驅仕六人。見了二人。淨衣紅色。裳同色。黑

色淨衣一領

右支度注進如件

承曆四年十一月二十一日

七寶多寶塔一基在本。丈六降三世明王像一

副。傘蓋一蓋空色。幡九流之中長六尺八流。

敷曼茶羅一副赤色絹方六尺。在本樣

五寶 黃金。白銀。頗梨。水晶。珊瑚。代赤石

悉瑟代商伽

五香 沈水。丁香。白檀。婆律香。麝香。螺貝

五藥 赤箭。伏苓。人參。石菖蒲。天門冬。

護摩料香藥 蘇合香。鬱金。白檀。薰陸。紫

金香。紫鑪香。安悉香。丁香。麝香。甲香。呵

梨勒。檳榔子。天門冬。紅花。附子。呂補。鬼

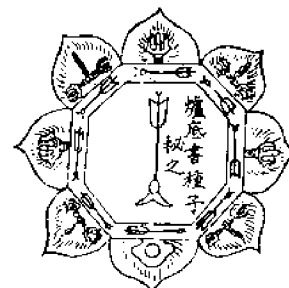
白。鬼箭。射于。巴豆。赤芥子。青黛少少。朱砂

少少。已上支度也

此爐法勝寺圓堂愛染王爐也。成尊僧都大

御室相共沙汰シテ令塗之云云。三昧耶形以

銅鑄上令付之云云

敷曼茶羅如法愛染王時敷之也

行愛染之時。振鈴之後必可行羯磨會三十

七尊也。經云。又結金剛界。三十七羯磨。及

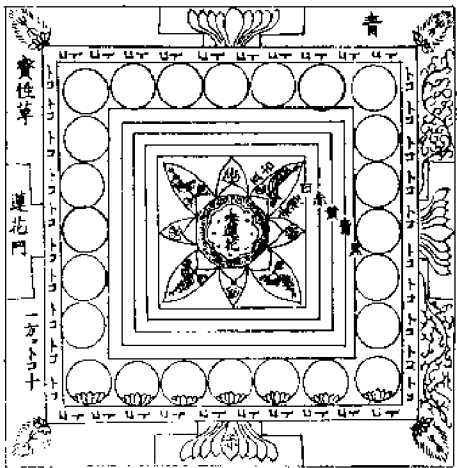
以本業明。速成百千事云云

鴛鴦羽立壇行事。ウツクニイハルヤウヤウ

ウツクニイハルヤウヤウヤウヤウヤウヤウヤウ

ウツクニイハルヤウヤウヤウヤウヤウヤウヤウ

ウツクニイハルヤウヤウヤウヤウヤウヤウヤウ

名并敬愛相應句。加書之羽面。今一枚同真言

婦姓名。同相應句加書。文字裏裏。向合以木

ハサミテ像前立修之。千手敬愛法同之。合

藥經見之

久安六年正月二十八日奉傳之 智海

被帶衣者チヒラセスシテ。キヌナムオヨリスシ

マテトチテキタルナリ。其ノフトコロニイル敬

愛一究竟也。チヒチヒラクトイフ。其イヒナシ

一。肘觀事 前所觀一肘人形可觀平等王

炎摩天也彼同一體敬愛延壽第一也。究竟祕事

此觀延壽之時可行之。又自行時一肘觀可

奉觀大師也

已上已講御房御傳也

行大次第時用印作法法傍御。佛眼印次入我

我入觀。セスシテ。引入之觀等即是入我我

入觀也。此觀印皆法界定印也。禮佛了住定

印法界。次引入自身結印四攝印。誦四字明。加

持四所。次同印。敬愛真言。唵縛日羅羅識
薩無差別。觀了即彼人與我無二觀。同定
印。愛善薩真言如次第。次十六尊印言。次右
拳向身作法并真言。次同印安心上。又真言
如次第。次三種印言。次佛眼印明。次住定
印。入我我入云云。禮佛之次引入之觀等
法界。次前一肘之觀。自名者能愛。彼名者所
愛也。從此以後如次第行。但略根本印百字
真言等也。次三種印真言。次佛眼入我我
入。智拳印本尊加持

次安祥寺傳。大次第習金剛界。次金剛
王儀軌也。金剛界前供養禮佛。次住定印
胎法界。本尊觀。了次十六尊印言。了次住定
入我我入。同印。金剛部百字。次彼印言。彼
印言。云。智拳印。タト。真言可誦。次兩印
言。次三種印言。次正念誦。次兩印言。兩印
言。云。弓箭印言。大呪。カヤ也。內五古印。小呪
言也。

次散念誦。次八供養。如例奧有五種印言。外
アルニヨテ口傳不入。次第。大次第初愛善薩
觀。スヘシ。妙觀察智印也。此印祕事也。次
第一觀。先於自身前觀阿字門。觀之了如次
第四攝印結。真言。タト。真言可誦。次兩印
四攝印結四所加持。言。タト。真言可誦。次兩印
四攝印結。次第二觀。妙觀察智印也。猶妙觀察智印也。
諦觀己身。次彼人云。譬國王也。本尊前一
肘。去。壇中。玉。觀置。次有紅色鏡字。變紅

蓮花成。彼王座成。彼王。物申。思人此法。
修。本尊加持又行者加持。依。本尊行者
施主。一身一體成。其時施主所求事皆悉
成就如心也。如披帶衣云。本尊彼王施主行
者。一密合。彼王帶。成時。フトコロ。入。一
イタキアノ義也。愛善薩觀了。十六尊言
印。了次住定入我我入觀。妙觀察智印。同
印不解。金剛部百字言。可誦也。次智拳
印。摩訶ラキヤ。印弓箭印也。次小呪如例。印內
五古。次三種真言如常。次正念誦。次
兩印言。兩印言。次習集タル所祕印言等悉
結。盡。入不任心。次散念誦。次八供養等云云。
金剛吉祥成就愛。王。諸宿諸星王。故
惡星惡曜爲人障礙。成。降伏今吉祥也。故此
真言。印字多在之。

愛染王一夜護摩。如欲降伏一夜當修云云。
敬愛調伏法行之。以伽多耶爲相應句。此法
國母懷妊之時。望御產之期一夜修之。觀賢
并仁海兩僧正修之云云。又近代美福門女院
姬宮誕生之時。世豪法印行之親見之云云。
一。次。愛染王法二頭像

種。三。五古人形。印言。愛染王品印
言也。已人形杵印。一手各以大指押無名指
甲。互中指掌中。指入。真言。カヤ
師口云。大師御筆三十七尊三昧耶形。見愛
菩薩三昧耶形。五古。相重畫之。以之思之。

非無本說。愛善薩三形只五古一也。然重畫
之。豈非人形杵乎。先德無本說云。如何。能
可思之。
內五古一印用三言事。經云。結大羯磨
印。及誦根本明。兼示三昧耶。一字心密語
師云。大羯磨印者即五古印也。根本明者
心密語者。示三昧耶者。故以一印誦三真
言也。
作印誦真言樣。本。二手金剛拳。相父內爲縛。相交即成。結即當滅。若寂災增益。愛敬與降伏。隨
其所愛者。誦此真言。彼即當獲得云云。
五古印。二手金剛縛。忍願堅相合。益二
風如鉤形。愛堅合如五峯調伏。是名羯磨印。
亦名三昧耶。若總結一遍及誦本真言。能滅
無量罪。能生無量福。扇底迦等法。四事速
圓滿云云。

五古印。有人口傳云。師子口印。內縛
五古契也。一印誦三明也。各三明終誦加一
字明。
根本印。又二手金剛拳。又內爲縛。直堅忍願如針。相交即成。結即當滅。若寂災增益。愛敬與降伏。隨
其所愛者。誦此真言。彼即當獲得云云。
五古印。二手金剛縛。忍願堅相合。益二
風如鉤形。愛堅合如五峯調伏。是名羯磨印。
亦名三昧耶。若總結一遍及誦本真言。能滅
無量罪。能生無量福。扇底迦等法。四事速
圓滿云云。

彼手持人頭事。持人頭有二傳。一者人頭
即根本無明也。其故觀自在菩薩如意輪瑜
伽云。今以召罪印。心想召諸罪。想彼衆罪

力如
寶形

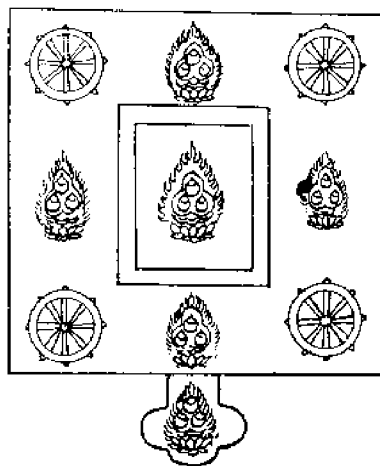
忍順相合
舉如針
屈進力
如蓮葉

改進力
如三股
戒方進力
互相交

本云

經即私書出之

部主。一字金輪。五大虛空藏梵號。如出小折紙禮佛所。壇上置佛舍利五粒。若無五粒者置一粒同事也。三密房口云。振鈴已後作法也。常羯磨會也。印言如此。可行五大虛空藏法。羯磨會三十七尊真言加了三句。印皆金剛合掌。但五佛印用經印。中指如上口傳。五佛真言加了三句。此法護摩諸尊段三十七尊皆入寶菩薩三摩地。皆持寶可作此觀也。

口受云。藥者眞珠若五寶合以爲藥。或說。寶生尊爲部主。

五別
本種
寶珠三
印內五古
眞言
如小折紙。
私略之

部主 寶生 諸尊 三十 伴僧 御加持 寶壽座 爐

用舍利五粒。若無五粒者用一粒等。若總無

者畫五種寶珠形云云 大壇護摩壇 亦大壇中
五粒。若無者 第四諸尊設。 安置舍利
一粒。若無者 請共明星天子

吉祥天。呂底安寶珠等。若盡形。可成呂底。

五方云云寶五方云云之依無盡之也莊子

四別 於種 寶珠 三南方寶珠也 印 三摩耶會寶菩薩印 自餘

四菩薩行之也云云醜醜大僧正定海伴僧御加

持用才矣不我邦云云
三總 增益 大壇護摩^①段 才矣不我邦

種各尊
隨一
五寶珠
印
經五種印。各
末想有寶珠
眞言。各種

子加歸命部主諸尊七尊伴僧後加持。寶菩薩真言會五尊皆本尊行之。爐底

事同上。說
二總。亦種
寶珠印。言金剛界終寶三
耶

主寶生諸尊三十伴僧御加持被金剛界終印言是南方

寶光虛空藏一尊計可行之也 增益 大壇

一總 寶珠 印。寶三昧耶外縛。二風寶形

眞言 唵 嚩 日 羅 怛 那 三 合 毘 訖 者
 金 界 薩 摩 捺 羅 三 合 呬 捺 哩 三 合 釋 引 矩 嚕 縛 羅

迦摩制暴

楚在金陵北方業用虛空藏計行之也。增益段五方印如經五字真言。以歸命各一字用之。種

子希字三昧耶形。皆寶正念誦。如上是一說。

印。總印外五古各五古末想有寶。眞言。總

又說種子。三昧耶形如上印。三昧耶會寶菩

薩印眞言羯磨會眞言終加經五字眞言已上三說尊形皆如經努力就中後二說穴賢

部主寶生寶菩薩真言之終不_レ字加經五字

已上保元元年十一月十日奉傳之

智海

諸薩埵

注進全如出小折紙。私略之

久安三年正月十七日
行事如眞
定海

種。一。蓮花上迅疾印。二。手各作金剛。

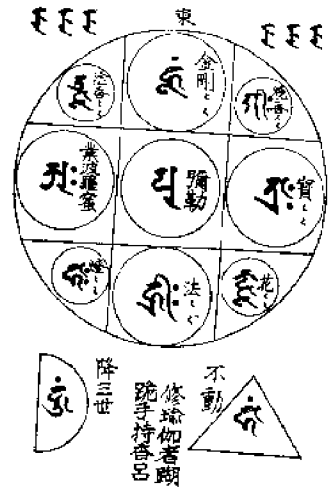
峯。進力檀惠相鉤。眞言。唵引一。臚曰。

輪金剛明王 用上 印言 或大日 諸尊。 曼荼羅

彌勒ヲ大日ヲ習時
ニハ諸尊三十七尊ニ

或說也
習也
真言
大呪。如由小
彌勒印。

用智拳印

保元三年六月六日奉傳之

興然

三形法界塔

印法身印

如胎

如來身會也

常合掌也

唵マイタレイ

ソワカ

護摩ナト

用之云云

増益法ヨシトカ

ヤ

東宮故云云

慈氏軌

皆左印

說也

口傳

右習也

大阿闍梨直次第

在云云

善無畏譯

自在小指始檀等云云

安然左印不可用之

一卷書在之云云

諸小國以國宰爲王

諸天以

補處菩薩爲王

仍彌勒印智拳印

眞言

唵

マイタレイヤ

三摩耶形

ソトハ

種子

灌頂道場院之主大日也

六觀音

中如意輪同爲天王也

爲大摩尼殿之主

仍

與彌勒同

已同法

種

三蓮花上寶瓶

合掌

屈二風

逢甲

以二空上覆

眞言

唵

每恒肆野阿

ソワカ

正念誦

用之

一

圓滿金剛

息災行之

安祥寺傳

種子

三摩形

甘露盛器

印眞言

如由小折

梵號

如小折紙

密號

普施金剛

又圓滿金剛

部主

三摩耶會寶生尊

諸尊

八方天

毘沙門

供

念誦

如小折紙

本尊胎中十波羅蜜中之

檀婆羅蜜菩薩由結此印

誦眞言三遍

即乃至

長遠并最殊勝事等

裏書云

我々

如小折紙

保元三年十一月三日奉傳之

興然

一反帝母一反

支度如常付息災支度

名香

自檀息災行之

發願

如小折紙

同略之

添如用小

紙折

小野

虛遮那

釋迦

阿闍彌勒

德寶德

德

文殊普賢

金剛藏

地藏

文字消不見

仍委

不書耳云云

師口云

或部主謂利帝母小野後傳

正御房圖云云

已上裏上

一

已八字文殊法

息災

種

三番蓮上三古

印

或謂續摩印

二

手內縛

並豎二大指

印身五處或四處

體

說云

二大指並立

頗屈

口傳云

可觀師子

口怨家噉食義也

或外縛

眞言

唵

引

阿引

味引

維

法

正念誦

伴僧御加持皆用此呪

口傳云

普通

此印誦破諸障眞言

而用本尊呪

祕之

尊像機說

乘師子王座

操持智慧劍

左執青蓮花

花臺

但蘇諱何前在之

集家錄一注

夫一

也。私略之。

又印。以二大指押二小指甲上。餘六指合立散。真言用上呪。以金剛界次第可行之。但振鈴之後可誦啓請。其之後智拳印本尊印也。

久壽二年十一月五日奉傳之 智海

一。其大剛輪法。此法全如小折。私略之。

一。其許可。

胎藏。率都婆印。口傳云大指。真言其(イ)イイイイ

金剛界。智拳印。真言如常(イ)イイイイ

蘇悉地。金剛拳印。真言

授與傳法灌頂職位事

金剛弟子智海

在昔大日如來開大悲胎藏金剛秘密兩部界會。授金剛薩埵。金剛薩埵數百歲之後授龍樹菩薩。如是傳受金剛秘密之道。迄于吾祖師根本大阿闍梨弘法大師既八葉焉。今至余身金剛界第二十葉大悲胎藏道第十九葉傳受次第師資血脈相承明鏡也。小僧數年之間盡承事誠。幸蒙金剛峯寺釋迦院聖人御許可也。今授智海大法師為次後阿闍梨。為示後哲記而授之。

仁平四年十月三日

傳授傳燈大法師實任

私云。仁平四年十月三日壬午。大法房實。奉受許可。兩界並懸前立二肘壇。飯佛供八坏并菓子汁等居之。金剛界供養法一座修之。故念誦間叩物受者。召人道場。授三部印言。次奉禮兩界曼荼羅并大師。次後

供養了退出。兩界傍奉懸大師。供佛供等也。永曆元年二月之比。少輔公成信被授許可時。被授五古。如灌頂誦頌兩度被授之。云云。予不被授與之。若忘却歟。可尋之。

胎藏界。五古印。真言。其(イ)イイイイ

金剛界。塔印。真言曰。南無

胎藏界。外縛五股印。明。阿尾羅時欠

金剛界印。率觀婆印。但有口傳。如法花印。

明。唵。囉。日。羅。駄。觀。

蘇悉地妙成就印。金剛拳菩薩印真言也。歲三十一

善。胎。塔印。不。其(イ)イイイイ

金。同印。其(イ)イイイイ

妙。金剛拳菩薩印真言

平治元年。歲次。十一月二十三日。癸卯。日曜。蒙之與然。生年三十九

私云。此一段本尊三寶。上二在之。今改書此所耳。

最極秘密法界體傳法灌頂阿闍梨位之印

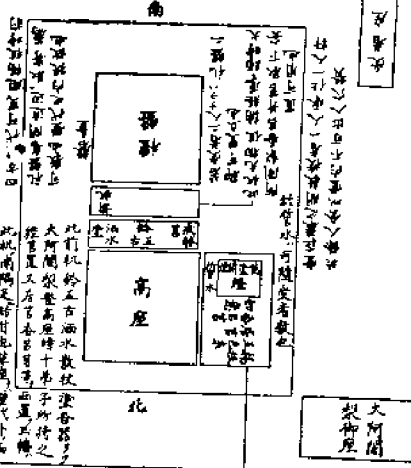
在昔大日如來開大悲胎藏金剛秘密兩部界會。授金剛薩埵。數百歲之後授龍猛菩薩。如是傳受金剛秘密之道。迄于吾祖師根本大阿闍梨弘法大師。既經八葉。今至少僧身。即胎藏界十八葉金剛界十九葉傳受次第師資狀脈相承明鏡也。方今少僧數年之間盡承事誠。幸蒙小野阿闍梨灌頂印可矣。今授金剛弟子智海為次後阿闍梨。為示後哲記而授矣。

保元二年丁丑。十二月十日壬寅。日曜。賜智海

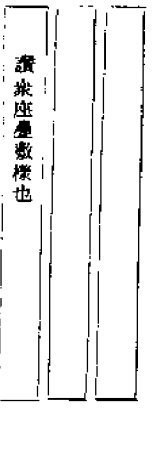
傳授勤修寺西山隱士傳燈大法師位實任齒木寸法

三昧耶戒所圖

小野 金剛線樣如三古形

薩埵頌。鉢鉢如例。了次默德師步出。新阿
圓梨。向立默德了。次總禮三度了。次返答
了。次阿圓梨。一人灌頂堂南面庭庭一粒敷
參著。次大阿圓梨奉向如法。不向三度禮拜。次
著座。次大阿圓梨教誡次新阿圓梨返答。極
存略獻。教受者一人計相具獻。但有聽聞
者。自餘諸衆近邊閑所參。無失云云。其後贊
所皆悉著座。新阿圓梨著否可隨體。共無
失。但多著。但大阿圓梨平袈裟用之云云

丑寅角神分三所。賀茂。八幡。稍荷。可奉請
兩界灌頂了後。後夜小灌頂所邊。授者平袈
裟。大阿圓梨袈裟裝賜著。又五古賜持金
剛。先高野寶前參禮了。後可向默德所或宿
所云云。著贊所著座。平袈裟著。若五帖敷

初夜。胎護摩。部主佛眼。本尊胎大日。諸尊
八葉四智四行可供也。金剛界護摩。部主
佛眼。本尊金剛界大日。諸尊三十七尊可供
也。已上共息災護摩云云

上件作法勸修寺之僧都御房傳受之

保元二年十一月二十六日奉傳之興然
三昧耶戒之時。無言行道之後。讚衆等著座。
次教授召入受者著禮盤。次總禮。次大阿圓
梨塗香護身灑水天結地結網縵等也。灑水
受者并諸人灑也

範。僧正月初夜金剛界。後夜胎藏界。被修云云
古蓮光房開梨良勝。如僧正被行。可就此說
云云。私勸云。延命院具支蓮頂式云。或傳。胎藏界爲先。
金剛界爲後。今金剛界爲先。有其意。可聞口傳云云

已上良勝傳

灌頂護摩。兩界。施。二時也。如大法之時謹

摩行之。仍鈴杵打鳴不用也。世天段。胎藏護
摩。十二天金剛護摩二十天。仍二時護摩佛
供等只同事也。初夜後夜無差別也。胎藏世
天段。以十二天各別真言供之。如例。金剛世
天段。以二十天各別真言供之。神供隨兩度
供之。只如世天段也

三昧耶戒作法。高野寶前房開梨 總禮。灑水。振
鈴。金受者。法用等。三摩耶戒。無言行道之則持金
動員手。全剛界。高座加持。三部護身。地結。四方

結。虛空結。火院。不動劍印。悲救 可觀一心法
界之臺也。誦不動真言。以五古加持之
楊枝木。細方花根。細方。加結付也。右手水火
二指。握之。風小指屈之。以大指押水火之
甲。似噴金剛界也

永曆元年四月十三日奉傳之 興然
即身成佛義言

●若凡若聖。得灌頂者。手結塔印。口誦。明
觀我大日。無疑惑者。現在生間。頓斷無明
及五逆罪。四重八重。七逆越誓。謗方等經
一闍提等。無量重罪。皆悉斷滅。無有少罪
即身成佛。永離生死。常利樂衆。無有間斷
十方如來。常隨守護。三世諸佛。皆與授記
設造衆罪。悉成善行。設無智觀。現證佛果
凡諸所有。舉手動足。皆成密印。所有言語
便成真言。所有心念。自成定悉。萬德自嚴
若結一遍。即越常結。一切諸印。若誦一遍
亦過恒唱。無量真言。若觀一念。定勝三世
入無量定。修習妙觀。若有衆生。聞此功德
不作信者。當知是人。定入無間。能摧佛種

諸佛無救。何況餘人
大乘院傳隱岐入道

保元二年七月二十五日奉傳之 興然

私記云。師傳次第相承。小野大乘院關利良雅
傳高野隱岐入道。伴入道傳覺鑒上人。覺鑒
上人傳予實任。予傳智海。已上小野口傳也
傳法八印

金剛界。金剛合掌。普通 唵。嚩日嚩惹里。佛
眼印。真言如常。大日灌頂印。真言。二羽金剛

縛。忍願屈第一節如劍形。以進力端捻忍願
第一節。印頂明曰。唵。薩。嚩。但。他。引。誡。多。引。避。三
冒地。里。三。合。茶。嚩。日。羅。底。瑟。陀。大日智拳
印。唵。嚩。日。羅。底。瑟。陀。無所不至。惠刀 阿。上。阿
去。引。暗。惡。加。毒。五。股。印。通內 阿。尼。羅。吽。欠。勝

身三昧耶印。金剛合掌。直立忍願。少屈第三
節。以進力加忍願上節。謂以忍願爲佛體。以
梭戒惠方爲圓光。以禪智爲師子座。以印等
肩真言曰。唵。僕。欠。阿。圓。梨。位。印。先。虛。心。合
掌。戒。忍。方。願。入。掌。中。以。右。壓。左。餘。指。如。三
胎形是也。真言曰。唵。嚩。日。羅。底。瑟。陀。三。合
摩訶薩。但。嚩。吽。吽

胎藏界。金剛合掌印。阿。尼。羅。吽。法。無所不至
印。刀。印。真。莫。三。受。多。沒。默。南。阿。上。阿。去。引。暗。惡。加
傳法灌頂師資相承血脈

大日如來。金剛薩埵。龍猛菩薩。龍智閣
梨。不空三藏。惠果開梨。空海大師。真
雅僧正。源仁僧都。聖寶僧正。觀賢僧正
一定律師。定助律師。法藏僧都。仁賀上
人。真興僧都。利朝大法師。太念大法師

保元二年丁丑歲次二月六日壬寅

授與金剛弟子傳燈大法師位 傳法灌頂文

右三密大道者。西天之域。大日如來授金剛薩埵。震旦之州。不空三藏傳悉果阿闍梨。日本之朝。弘法大師讓眞雅僧正。如是展轉師資相傳。懷譽阿闍梨傳賜賞任矣。爰實任授與尋其累代可謂希夷。而今弟子三密平等之珠繫衣裏無忘。兩部瑜伽之鏡練心內明淨。既成法門之棟梁。定爲佛衣之領袖矣。加之當初沐兩部灌頂。朗諸尊瑜伽。依之以法器爲道場。以信心爲支具。於千光眼靈驗之砌。八千枚火壇之邊。一定律師之印信。眞與僧都之大第。悉奉傳了。宜護福田。永植佛種矣。保元二年丁丑二月六日壬寅大法師智海。

傳燈大法師位實任

師口云。小島僧都眞興。流灌頂懸兩界。修金剛一界。授兩部印呵也。不修胎藏界也。敷曼荼羅只金剛界。許也。登壇散花金剛界計也。金剛界二印第九印云云。口傳金剛合掌五_五。云傳。虛心合掌_五。頭指ノケテハシアハセス。衣頭指第二節屈。大指ハシヲ押。指は無所不至印也。

三種悉地印言。祕密悉地。左右大指無名指相捻。右上。面不合重之。眞言。其_五。入悉地中。指大指相捻。如前重之。眞言。其_五。出悉地。頭指大相捻。如前重之。其_五。又云。自頭指始之大第結。

同三年十月五日奉傳之

三 智海

保元二年二月六日。於勸修寺本堂十子堂也小島
流灌頂印阿傳之。日來之間於件堂修不動
護摩。今日滿五十箇日。欲燒八千枚乳木。然
間午時蒙許呵。申時始之。及寅刻結願之時
燒八千枚乳木了。是悉地成就也。

味耶戒作法

總禮。灑水。振鈴。金_{者打之}。用法用奧十戒略之。如彼云云。解脫房本。如彼留之了。直連十戒。壺坂之灌頂樣鐵塔之樣也。仍以洗米爲佛供也。居樣可如常也云云。供養具可隨意云云。本樣古體也。一方各十坏云云。受者頭上著寶冠時可讀彼經。唵嚩日羅吽。受者新佛。師者古佛。仍受者可結大日印。歟。兩部小壇并傘蓋之時。結智拳印。金小壇十三座。中央受者具供養。之古佛供新佛也。十三座謂四金剛四菩薩四使者并弟子也。有圖。可尋之。結緣灌頂之時。四波羅蜜喜鬘歌舞中瓶用之。

不如無也

相承有口傳通三部三昧耶戒。高座加持。三部護身。地結。四方結。虛空網。火院。不動劍印。可觀一心

結緣灌頂受者。金剛界羯磨會眞言普印。胎藏。諸菩薩眞言普印。結緣灌頂時。左邊行道口。惠果影現。仍乾角半帖一枚敷之也。

保元三年十月五日奉博之

興然

齒木 五葉楓ノ一房トリテ鹿角ニアワセテ以白糸結付之

小鳴傳 臂緣様フタヘニ折カヘシテ臂ニ繫也

已上灌頂耳說

胎藏界 外縛五古印 利信了六指

金剛界 率觀婆印 密印又云塔印 卽口也

仁平三年癸亥潤十二月十八日壬寅於勸

修寺勝福院奉受祕密灌頂於大進阿闍梨
御房 念！

蘇悉地金剛般若經印言悉地者妙成就云云蘇印。左拳臍仰前。以古拳覆眞言。唵。噯。日。羅。二合。散地。鑲。

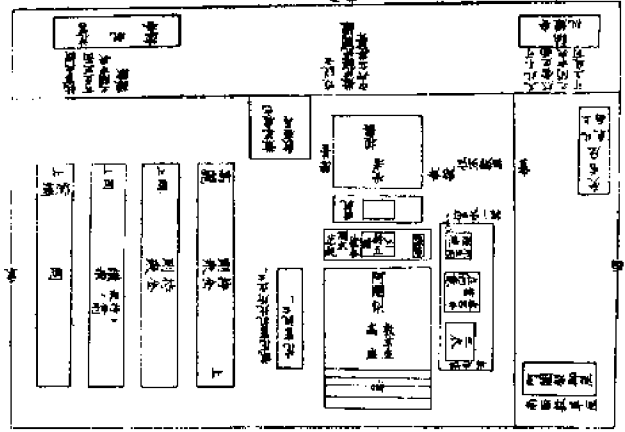
同四年三月六日次第等奉傳之。次奉傳蘇悉地印

緣佛胎藏大日通照金剛金剛法波羅蜜清淨金剛散花金剛藏書

三昧耶戒。大阿闍梨入三昧戒處了。戌亥角下座。護身結界了。然後登高座。護身結界

灑水了。次振鈴。次教授出座召入受者。次受者登禮盤。金二度打次外讚衆中唄散花。次

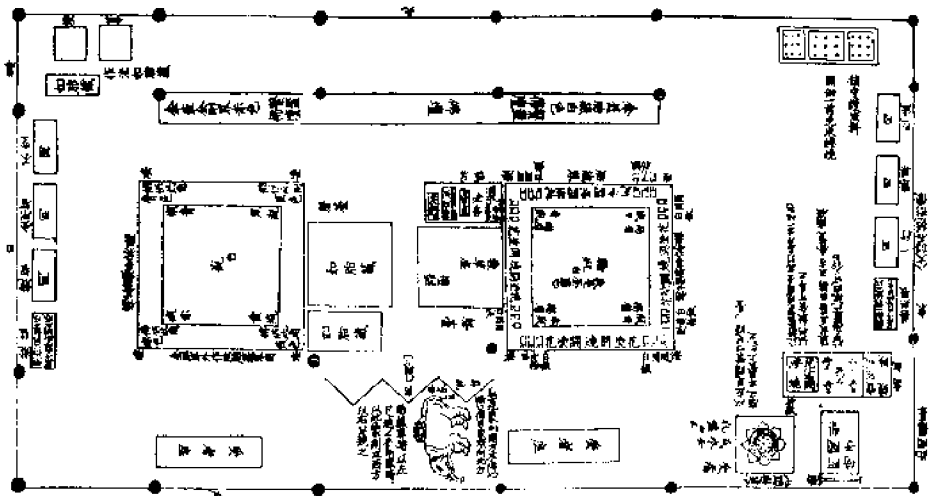
受者誦經。次大阿闍梨體讀。次花塗。燒燈供養。次誓水飲。次受者自禮盤下。次禮盤外出了。簾敷向面來座。於金剛拳持楊枝。指右齒。次以揀手洗楊枝末。洗了。簾上投楊枝。

次其楊枝取持之。次大阿闍梨受者著本座。
次誦經導師登了。
裏書云

五瓶。大阿闍梨始自中臺瓶。次第取渡小
境所之次。又次第三匝持迴之。後立置散杖
中辰巳未申戌亥丑寅。瓶次第如此。以五色
絹結花瓶頸。如次第瓶入五寶五香五藥五
穀也。伴五寶等可裏五色絹。隨瓶色用之。
護法前三前加度。八幡。

三摩耶戒。先阿闍梨下。中門廊引烈。受者
在後。持三衣具香呂。其。次阿闍梨入於戌亥角上
弟子。先向辰巳方三拜。次護身結界。次加持
高座。其間十弟子玉幡結付前机。戒體置置

前机。如意香呂居宮置脇机。草座敷高座上。
次阿闍梨登高座。次持金剛衆三匝行道。其後
次讚衆鑲音上。其後。次教授入於西幕召受者。
次受者提三衣參入。香呂。次阿闍梨塗香等。
次振鈴。次受者唱頌文。次受者打磬。次法用。
次阿闍梨說戒。次迴向了受者打磬。次以金

剛線令繫左臂。次教授取塗香等。次第令見受
者。次受者下禮盤。次召十弟子於幕外令撒
禮盤。次十弟子持參席擦手洗。次齒木。次水
次受者出外。次阿闍梨下高座出外座。次以
十弟子令上四而幕。次行誦經。次行烈還出。
初夜。先以承仕令催讚衆。讚衆參入。受者
又參上在。次阿闍梨自後戶入堂。東帶。以承
仕令敷座具於東壇禮盤。又令置香呂居宮
於脇机。已上十弟子持參戶外。承仕取之。次
阿闍梨先禮西壇。次拜東壇即著禮盤。次行
法。次散念誦之後。殘後供養退下。此間護摩
師向其處。自餘作法如次第
後夜。作法如初夜。授印可之後。又授妙成
就印。授之後。後供養唱後夜偈。後供養了後受
者禮八大師。次阿闍梨於小壇處召受者。脫
納袈裟令著。著地。次與所持五古。阿闍梨著平
袈裟。自後戶出之。
後朝行烈。先受者出自中央戶。引烈作法
如阿闍梨。次於中門廊有敷德事。廊第二間
敷疊一帖爲受者座。後立屏風一帖。次受者
著座。西面十弟子置如意香呂戒體宮等於座
右。三衣置座前。持播二人捧幡五欄下左右。
次歎德。次教誡。受者於日隱庭上三拜。敷座
定後阿闍梨教誡。受者返答。次於東對有養
饌事。次引布施
護摩
胎藏界。大日爲本尊。護摩同前諸尊壇加持。
多花投火。此花座如曼荼羅本位。其花上觀
八葉九佛十三大會諸尊種子云云。胎藏行法

可行歟

三記云。合掌。先觀火炎中有日月二字。成三部諸尊。金剛界時觀。成五部諸尊。變成五部界會。大阿闍梨供養法了程修也

後夜事了。大阿闍梨所著納袈裟并五古。令著持新阿闍梨。新阿闍梨請取之間。右膝著地。則以著之。大阿闍梨著平袈裟。著後朝

暨教誡之時。同著平袈裟。新阿闍梨著。或著不著。引布施。歎德了後有教誡。受者三度拜師。歎德於庭坐之。師先教誡。其後受者返答。大阿闍梨乘輿之時。持五古。不具三衣。歎德具。又歎德高座。又新阿闍梨歎德所。坐

具。歎德坐之。已上

灌頂三摩戒。大阿闍梨於高座乾角向巽禮拜。其間思山如禮拜之後。加持高座護身。其後登高座。高座不拜。有云云

類秘抄云。僧都御房口傳。往年傳授。東寺結緣灌頂。大阿闍梨逆行道。是有由緒事也。大

師御入定之後。實惠僧都被行灌頂之日。大師御面忽現高座前給。仍僧都成恭敬。忽以迴顧逆致行道。其後自然為故實云云。是故權僧正。極極事之由示給者。近代餘處灌頂

大阿闍梨皆致逆行道。頗可審定事歟云云

大師行灌頂之處。惠果影現方。是故大僧正之說也。傳事也云云

法務御房傳授

東寺結緣灌頂三昧耶戒作法。大阿闍梨灌頂堂來南角自輿下。正面之東次間。入高座之東迴入。西北角之正面次間。如法三度向

高座禮拜。著五體地。其後折右膝著地。立左膝カカマリキテ。五古。左カキナ。暫置其後

護身結界如常。次取五古加持。師子座二十一遍不動真言也。其後三昧耶戒道場內道場別故

不禮內陣三度禮拜之時。五古左手持之。或時西北之角三度禮拜不行之。閉目想。一山。次登高座。自餘如常

護身結界者。淨三業三部被甲也。以不動真言高座二十一遍加持之。其後キト想。一山也。小野口傳云。師子座三度如法禮拜

灌頂逆行道祕事。大師行灌頂時。惠果現給故逆行道云云。普通傳。實惠行灌頂之時。弘法大師現給故逆行歸云云

校合之異本。奧書。理中理趣房。灌頂。大僧都御房御師。禪祥林寺助阿闍梨寬祐

大教院傳。大僧都御房師也。覺意大僧都傳也

已明海僧都。傳事也。仁治元年後十月十二日。於梅尾奉傳之了。俊辨本

本云。永仁五年後十月十日。於牛王寺面上奉傳事畢

同十一日面下奉傳受之。同六年二月九日。於牛王寺裏上奉傳受了。同十二月裏下段於牛王寺奉傳受了

元應二年七月十三日。於仁和寺皆明寺書寫畢。金剛佛子印玄

寬文七年八月十七日。當院傳來之本修覆之節。以右之奧書本重而校合了。金剛佛子宗儼

四卷第二

目錄私略

法花經法 仁王經法 寶篋印經法 孔雀經法 普賢延命 光明真言法 已上

理趣經法 并理趣 寶樓閣法 守護經法 六字法 請雨經法 止雨風法 延命法

無垢淨光 已上 五祕密 如法尊勝 後七日 隨求法 已上

心經法 轉經御修法 護摩壇作法 并護摩尊勝法 佛舍利法 大勝金剛法 晦日御

念誦 寶珠法 十八日觀音供 遺告口傳 菩提場法 出生無邊法 釋迦法 多寶

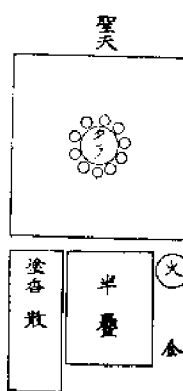
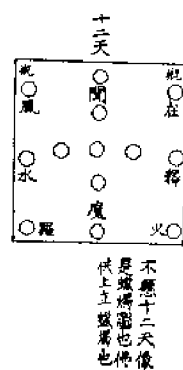
法 已上 裏下

注進 法花法一七支度事

合

一。大壇 敷曼荼羅一鋪 給佛師可

天蓋一面 弘七尺。青色。幡二十八流 四流五尺 三衆色竿四本 五尺五寸 蘇。蜜。名香白檀

仁王經御修法所

奉供 大壇護摩。聖。十二。諸神。

奉讀 仁王護國般若波羅蜜多經部

奉念 佛眼。大日。仁王經陀羅尼。不動。降

三世。軍荼利。大威德。金剛。延命。護摩。一

字

右奉爲金○聖王云云

仁王經御修法所

奉供 大壇護摩。聖。十二。諸神。

奉讀 仁王般若經

奉念 佛眼。大日。仁王般若陀羅尼。般若

菩薩。不動。降三世。軍荼利。大威德。金剛

夜叉。護摩。一字

右奉爲金輪聖王御息災安穩增長寶壽天變

怪異消除解脫御願圓滿。始自二月二十一

日至于今日。并三七箇日夜之間。率二十口

伴侶殊致精誠奉修如右

天養元年三月十六日

阿闍梨權大僧都法眼和尚位寬
注進 仁王經御修法一七箇日支度事

合

一。大壇所 蘇。蜜。名香注

五寶 金。銀。水精。琥珀。真珠

五香 沈。白檀。薰陸。安息。甘松

五藥 荳蔻。桂心。遠志。白朮。甘草

五穀 稻穀。胡麻。大麥。小麥。荳

壇一面。脇机二前。燈臺四本。禮盤一脚。在牛

壇敷布一端。大幕一帖。經机二十前。切燈

臺十一本。不。壇供米八斛。御明油一斗七

斛五合。不。御明。一斗五合

阿闍梨。伴僧二十口。承仕三人。驅仕六人。見

丁二人。淨衣白色

一。護摩壇 壇一面加爐桶脇机二前。燈臺四

本。禮盤一脚。在牛。壇敷布一端。壇供米八斛

御明油七升

一。聖天壇 壇一面三。脇机一前。燈臺二

本。半疊一枚。壇敷布一端。壇供米三石五

斗。御明油七升

一。十二天壇 壇一面三。脇机一前。燈臺

二本。半疊一枚。壇敷布一端。蠟燭布一端。壇

供米三石五斗。御明油三升五合

一。敷設供所雜具等如常

右注進如件

康治三年二月十一日 行事大法師

阿闍梨權大僧都法眼和尚位寬

八色幡懸開傳

白一流
黃二流
白一流
北天蓋青色
黑二流
白一流

白一流
黃二流
白一流
北天蓋青色
黑二流
白一流

白一流
黃二流
白一流
北天蓋青色
黑二流
白一流

白一流
黃二流
白一流
北天蓋青色
黑二流
白一流

幡二十四流用九色。青黃赤黑灰白黑。頗梨
白青光紅煙淺黑各二流。白八流也。天蓋青色
也。以二十四流懸天蓋八方也。懸之有二。
云以八色各二流懸八方在別。以白色各懸
八方中幡也。二云。以前八色各二流懸八方。
以白色各二流懸四維也。謂各懸八色左右。
以此傳爲深密。委可開口決也。白赤黃青黑
灰白頗梨白青光紅煙淺黑

散念誦時經陀羅尼七遍誦之。別書誦也。普通。五大尊諸尊段供。本尊院。不動一尊供之也。本尊段。五大尊爲本尊時。飯五穀中央三杓。次大各一杓。

已說大阿闍梨著平袈裟伴僧五帖也。初夜日中勸請。後夜發願。

勸請本尊句。仁王般若深妙典。五大明王施主句。聖朝安穩增寶壽。天長地久成御願。天下法界等云云。

轉經法滿佛眼大日本尊等呪。後一字眞言。殘讀經讀了一字呪。可誦也。

保元二年十二月十三日奉傳之。智海。

一。孔雀寶篋印經法

種。三。鉢。本釋迦。印。眞言。眞。小野本。此大在陀羅尼。大日。種子。三昧。也。如金梵。並書如常。私略之。眞言同上。散念誦之時經可讀之云云。

一。孔雀經法息災

種。三。半月。印。眞言。如常。出小折。已師云。以二大指二小指可觀頭尾也。頭中名三指。以三度打之。孔雀打義也。隨打眞言三遍誦之。打拂諸災難也。

雅慶僧正云。孔雀打印云云。眞言如上。

理正房同法。種。三。尾上仰月半加空點云云。

印。外縛印。拂災難印也。尾上置半月有深祕也。有二樣。一說云。莊嚴心也。如理趣經言。

三密房。或入云。三密房。說云。尾上觀半月事。白月七八日。月必半月也。至于十四五日必圓。

滿。此法必七日成悉地。所願圓滿。故以半月爲三形。表其義云云。

持明房。或人云。信與孔雀尾輪中觀半月表風輪除災義ナルヘシ。十字表大悲。智與悲和合事顯歟云云。

實純上人同法息災

種。三。孔雀三羽。中上。部主。金輪。勸修諸尊段。七佛一切佛。八大菩薩一切菩薩。眞言。御。

加持。本尊眞言。調摩訶薩。仁和寺用經一卷終陀羅尼。

經箱孔雀尾三本中上立瓶中瓶火含

諸尊段。七佛八菩薩彌勒ツイテ供樣有二。七佛八菩薩彌勒各三杓供是一七佛三杓。八菩薩三杓。彌勒三杓。一雖聞二說未定耳。可開定說云云。經次壇中立羽樣三本。東西下。御加持持尾參也。藥種事。無紫黃之時用湯黃也。可加壇加波故也。燒香ユワウ加壇盛也。小野說。凡印內師外祕事也。

一。誦說善賢延命法增益

種。三。甲胃。以二十臂像爲本尊。印。二手拳。二頭指相鉤。覆向身頂上アケテ甲胃著觀。眞言。小呪如常。出小。正念誦加持物御加持皆用此呪也。伴僧讀經。金剛讚四智。部主。阿彌陀。無量壽佛云云。以阿彌陀部主。尤祕事也。諸尊。三十七尊。別無壽命經法。是同法也。

眞言。同法。種。三。白餘如延命法。但祕讀壽命經也。

部主。降三世。已下至延命同法。經讀不讀云。安樂不空二十臂也。十六八供之三昧耶形持之。延命法。以骨樓草爲乳木云云。

長承二年二月二十三日被始行普賢延命御修法。

圖說。此壇圖并細書等如小折紙。私略親王。之。但大壇圖少在異。故出此。

同御修法日記。覺印。其儀大底如孔雀經法。自是已下至安度卷數等。如白河殿北院宮。令勸修給記之。

勸請集云。小野。三世常住延命尊。或普賢延命。剛部中諸聖衆。發願句云。三世常住。延命薩埵。

已同法。種。三。甲胃。眞延命呪。印。二手拳。二頭指如鉤也。二手不相付也。不相付者。安頂上。道場觀。壇上有寶樓閣。閣中有月輪。月輪中有乳字。字變成甲胃。甲胃變成本尊。其形如滿月。童子五佛寶冠。右手持金剛杵。五古。左手持召集金剛鈴勢。其身色黃金。坐千葉寶花。花下有白象王。象有三頭。鼻卷獨古杵。各具六牙。其

一。光明眞言法良勝傳

但八葉九尊

佛胎藏經

佛眼大目

此法如小折

關梨傳

結界不

Table 1

釋迦
阿彌

五趣云左

已上

保元三年

之會
聖會

眞言

三世。一字

金剛薩埵

尊曼茶羅

次一傳也

印
信小
同折
事紙
〇ニ
私ハ

母指

手金剛拳

以左右大

于下右腋

同
外
金
剛

即小抄印在誥二同二小抄

羅也云

[illegible]

圓滿。始自大治四年十一月二十七日。至于
今月今日并二百三十八箇日夜之間。率六
口伴僧奉修如右

大治五年七月二十六日

阿闍梨權律師法橋上人位寬

注進 六字經供一七箇日支度事

合小野本

蘇。蜜。名香安息香。弓一張。箭十。二侯大刀一
腰白練絲一兩。或上四種物無之壇供米二石一斗。御
明油二升一合。壇敷布一端。阿闍梨。承仕一
人。驅仕一人。淨衣黑色

右注進如件

嘉祥二年八月十日

法橋御房
有解線法悉地成之後解之。但故僧正仁一僧
都成。俱不被行之云云。伴僧時間讀經。臨護
摩末各合滿六觀音真言云云

同法安祥

以聖觀音爲本尊時。種三以千手爲部主。諸
尊段行五大尊。印。祕印也。觀音真言。如由

紙以略之可。祕以曼茶羅爲本尊時。種三。如曼
茶羅。可觀之。行法如常。本尊加持所可用

此等印。先金輪印。內縛。立二火爲輪形。次
聖觀音印。外縛。頭指如蓮葉。次千手。常印

也。次如意輪。初印言也。次十一面。合掌印
也。次准提。甲冑印也。次馬頭印。如常也。次

不動。獨股印也。次大威德。根本印也。次本
尊。祕印。正念誦。用經呪也。部主。聖觀
音。本尊段。其イイ佛菩薩明王等。皆各以

杓供之。諸尊段。供五大尊。法口云。向マダラニ
一說也。三形灰取。集相具結線。送施主之許。
件灰。不令知施主。密密令飲也。以湯可飲。以
酒不可飲。小群ヤ結線。振鈴後伴僧結之。每
時百結。三時三百結也。結線一七日之料。二
十一繩相儲也。七筋爲片。二片十四條。右合
爲繩三尺五寸。爲法師以三尺五寸爲百結。
其線不足以四五尺亦得

一。法說請雨經法。此法自一本尊云。モ子阿闍
仍私。製下行之云。全同小折紙。

件處水踊出極寒。臂脇深指入供役物也云云
三密房同法

本。釋迦。種。三。鉢。印。言如常。金剛手
印如常。種。正觀音印如常。種。本尊。

種。部主。善女龍王。諸尊。金剛手。觀
音。三大龍王。一切龍王印。二羽覆空。言

曰。歸命。其イイ佛菩薩明王等。皆各以

諸事在口傳
長曆三年二月十九日傳受

阿闍梨僧正法印大和尚位仁海
大壇護摩壇共不引五色也。法也。轉經不斷

其時世天段龍供殊修不降雨者。頭彼作七
分。言責本誓。又大壇下置。其イイ佛菩薩明王等。皆各以

摩壇懸。其イイ。中台比丘形也。本尊迴龍王也
又說。諸尊段。七佛三大龍王云云。龍供。舍
利入金若銀壺。置石上。故御房勝覺也。入銀壺
令置給云云。三日龍供。始日難陀。第二日跋難陀
第三日善女。胎諸龍印言也。嗽口灑水入金青
云云。以柳爲乳木云云。龍供七日間三度也。辰
巳角柳木枝條覆池。其本有石。面如平掌。其
上置茅龍供之。茅龍有四足。二羽カカマレ
リ。置壇上。修法云云。龍供。大宮面門スチ中
島來。岸。柳二本。其本。カタハラ。石二。水
ヒレハミユ。水ミテハカクル。石二間龍穴
也。近來二本柳失了。新生柳七八尺計ノキ
テ石二。其石二間龍穴也云云。雨不降時ク
シラノ骨。ラシキニモリテ入龍穴

又說。以佛舍利可入彼水中云云。出入門事
北門也。東門閉戶云云。右記西門出之云云
理正。龍供。新雨時修

三尺二寸壇一面。脇机一脚。花瓶四口。關伽
器四前料。青色幡四流。紙ナ青ク染ケエリテ。グ
シニハサミテ四角ニ立也金銀若茶碗白瓷鉢一口。白檀龍關等香也鉢

前奉安置舍利。是秘入金銀壺若七寶塔也。本
尊不懸可修。息災三時修之。日中佛供。後夜

粥如常種種珍菓子可供云云。彼鉢水可觀無熱
池。彼中可觀諸善女龍王。種子。三。龍
索。羯磨形。著冠取笏著表衣等。如大國人衣

冠云云。頭上。蛇。クチナハナリ。善女ハシメ
テ一切諸龍眷屬來至スト可想。印。諸龍
言同。念誦。佛。大日。本。但此法不誦八字
文殊真言。此法祕故不申公家祕中祕事也

安祥寺 龍穴眞實。丑寅泉也。佛舍利入此泉也。以之爲最祕事。龍穴龍供第五一日也。龍供於中島向辰巳石供之。本於泉可供龍也。

龍穴故。而雨僧正時於中島供之。丑寅泉龍穴有。其穴入佛舍利也。以之爲最祕事。龍王自此穴出現。故此穴入佛舍利也。件泉龍穴。泉此岸小分西穴アル也。水キヲナリ最祕事。只是件所水殊ツメタシ。泉穴最極祕事被示。

一。理正止雨風法。此法全如小折。延命法附益。私略之。

種。三。甲冑。以二臂像爲本尊。部主。降三世。自餘事皆如普賢延命。但不讀經也。保元三年五月九日奉傳之。典然。

同法附益。

部主。大日。諸尊三十七尊。本尊。延命金剛薩埵也。

一。無垢淨光法。此法全如小折。延命法附益。私略之。

本尊。西佛若タラニ。正念諸百遍不滿二十一遍。或散念誦。或出塔之時滿之。出卷數。開敷紅蓮花。獨股爲臺。三會印。彼タラニ有別。部主。大井トク。若馬頭。或下。任意。諸尊。三十七尊。或西方四菩薩。中愛修之。四尊。藥師。香。御加持。番僧。別經。少分。數。佛眼。大日。本尊。大。小。支度。同彼尊。若祕者。餘。法。以。如。此。只。讚。四。智。芥。子。加。持。小。呪。七。日。御。修。法。等。讚。四。智。芥。子。加。持。小。呪。佛。如。常。人。等。入。正。行。之。時。懸。金。剛。界。其。中。彼。佛。本。尊。爲。不。知。人。耳。

三。龍等也。可持。拜佛。金剛界禮佛。但彼佛三返。是爲異。同法。

蓮花印。三會阿。眞言。〇。イ。ク。ク。部主。正觀音。或多寶。或樓迦。諸尊。六觀音。或西方。四菩薩。曼荼羅。金剛界。但其中。書經タラニ。入五輪塔中安壇。中心中瓶行者方。伴僧御加持俱用タラニ有。卷數支度用阿彌陀十二光中淨光佛云無垢光耳。

裏書云。部主本尊。諸尊皆阿彌陀也。或用多寶爲本尊。此傳阿彌陀方多寶中釋迦。釋迦本尊。同法。以。其。爲。本。尊。種。有。三。形。開。敷。香。蓮。印。本。三。昧。耶。印。眞。言。大。タ。ラ。ニ。也。在。經。又。云。開。敷。蓮。花。印。誦。心。眞。言。曰。イ。ク。ク。イ。ク。イ。イ。イ。イ。諸。事。阿。彌。陀。行。儀。也。芥。子。已。上。同。法。

本尊釋迦。印。釋迦。眞言タラニ。除眞言皆悉釋迦。注進。小野阿彌陀支度。同之。私略之。如用小折紙。

保延七年六月十九日。大法師實範。保元四年二月十日奉傳之。典然。無垢淨光陀羅尼。如用小折紙。已上面下。

種。有三樣。或說。五大。同法。傳受。集。說。理。應。已。上。五。秘。密。法。皆。如。小。折。紙。故。私。略。之。

一。如法尊勝。良勝。護摩壇。本尊。蓮。除。障。佛。頂。也。初。火。天。段。部。主。段。寶。生。本。尊。段。尊。勝。諸。尊。段。尊。勝。火。天。段。世。天。段。如。常。乳。木。二。十。一。支。竹。路。底。或。百。八。支。柏。木。可。藥。種。先。白。芥。子。二。十。一。粒。次。梗。米。小。結。智。拳。印。可。誦。尊。勝。陀。羅。尼。石。山。說。云。寶。瓶。印。一。度。彈。指。ア。ミ。リ。タ。眞。言。根。本。印。眞。言。也。後。加。持。用。除。障。佛。頂。眞。言。伴。僧。用。タ。ラ。ニ。部。主。寶。生。三。摩。會。印。眞。言。諸。尊。段。大。日。八。大。佛。頂。二。大。明。王。可。供。大。壇。供。種。種。觀。法。祕。事。云。云。本。尊。段。諸。供。物。皆。用。ア。ミ。リ。タ。イ。シ。ヤ。ハ。チ。也。護。摩。壇。普。賢。延。明。一。鋪。カ。ケ。タ。リ。爲。增。福。延。命。也。護。摩。壇。命。將。摩。時。不。供。之。只。供。尊。勝。佛。頂。可。殺。念。尊。勝。即。大。日。等。也。大。日。即。又。普。賢。延。命。以。之。爲。祕。也。大。壇。之。敷。イ。イ。之。中。心。相。輪。檀。一。基。立。タ。リ。百。八。輪。九。輪。重。以。檀。爲。本。尊。中。安。物。云。云。祕。事。歟。

尊勝法香藥。一。每日香藥。黑沈香。白檀。安息。薰陸。丁子。已上可用丸香散香等。多者可通諸壇。若不足者可限本尊壇歟。攪椰子。天門冬。訶梨勒。人參。桂心。伏苓。已上可用本尊壇。藥種各別可盛之。各三度可供之。

一。十五日香藥。沈。白檀。紫檀。煎香。已上四種香木以蜜和一器可供之用。是。安。悉。了。子。薰。陸。已。上。以。蘇。和。一。器。可。供。之。甘。松。蜜。

燒供料

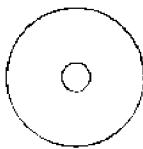
天蓋 黑色 幡九流之內 一、流長三丈。淺黃色。八、流長各八尺。淺黃色。 曼荼羅一鋪 方六尺。給佛師可令開。 多寶塔一基。壇供米十二石。御明油一斗五升。雜穀鹽合七斗。壇敷布二端。阿闍梨一口。伴僧八口。承仕二人。驅仕六人。見丁二人。淨衣黃色。右注進如件

天仁二年八月十二日 行事大法師

阿闍梨權僧正法印大和尚位範俊

增俊闍梨云。件法自八月十八日被始行。三七日歟五七日歟不分明云云

塔木作塔。高三尺計云云

相輪寸法三寸計。以銅薄作之押金薄。不空譯尊勝陀羅尼兩面書之。凡一百八枚。每枚書陀羅尼也。閉裝十餘枚爲一輪云云

增俊闍梨云 天仁二年 御修法天蓋敷曼荼羅用古物。先年覺意僧都仙院御所奉仕。此法之令儲法物具云云

注進 尊勝御修法一七箇日支度事

合

蘇蜜 名香白檀 五寶 五香 五藥 五穀 已上如前私略之

每日護摩料

黑沈香。白檀。安息。薰陸。丁香。檳榔子。天門冬。訶梨勒。人參。桂心。伏苓。骨路草 代用如前私略之

月十五日護摩料 如出上私略之

敷曼荼羅。多寶塔。天蓋。幡 已上如前私略之 壇二面。脇機四前。燈臺八本。禮盤 一箇。各壇敷布二端。已上大壇爐桶一口。大幕一帖。壇供米十六斛。御明油一斗五升。已上兩壇料。雜穀鹽合七斗。阿闍梨。伴僧。承仕二人。驅仕六人。見丁二人。淨衣黃色。自餘供所雜具等如件

右注進如件

久安三年十月十日 行事從儀師信舜

阿闍梨法務權大僧都寬一

尊勝御修法所

奉供 大壇供六十三箇度。護摩供

奉供 諸神供九箇度

奉念 佛眼真言五萬二千返。大日真言六千三百返。普賢延命

五萬二千返。同小呪六萬三千返。白傘蓋佛頂六千三百返。最勝

生。無邊音聲。發生。不動。降三世 已上通數如私略 一字金輪二萬五千返

右奉爲祥定仙院御息災安穩增長寶壽御願圓滿。始自六月十二日至平今日。并三七箇日夜之間。率十二口伴侶。殊致精誠奉修如右

康治二年七月三日

阿闍梨大僧都法眼和尚位寬一

已說 同法 修之

本尊。尊勝佛頂。部主。寶生尊。諸尊。八大

佛頂。大壇。懸尊勝佛頂。護摩壇。懸普賢

延命。印。率都婆印。勸請句發願句 如小折紙尊勝

法。私。聖天壇。十二天壇無之。後加持。用

除障佛頂真言。伴僧誦陀羅尼。已上

又。同法 與書云。塔中安尊勝佛。持鈴。

塔。三。印 有。安。一。由。也。亦尊勝。是。秘。說。 真言 金剛

若。部主。勸。必。大。口。諸尊。佛頂。御加持

若。阿闍梨

增益。大壇護摩壇。七寶多寶塔一基 長見塔

有九輪。以十二鏡爲一輪。鏡中徹穴貫心柱

成九輪。九輪鏡數一百八枚也。每鏡書尊勝

陀羅尼各一返。自中向外。字頭向內。梵

字也。立大壇中心。是爲本尊云云。中安置木像

本尊 實。安。一。由。也。雖然。安。佛。身。界。也。 大壇懸天蓋。蓋付幡。中

央幡足。卷置塔後。後者佛方也。依常塔也。

天蓋青色。幡淺黃色。支度十五日香藥每日

香藥有之

口傳云。此法自月十五日可結願也。設雖不

當望日結願之日。以十五日香藥可燒之也

云云。或以吉日始此法。其中必可有自月十五

日也。十五日香藥十五燒之。每日香藥每日

燒之。仍每日十五日香藥有之

保元三年十二月二十一日奉傳之

興然

私記久安三年十月十四日。於白河押小路女

院內裏。奉爲太上法皇被始行。如法尊勝御

修法日記

三七日

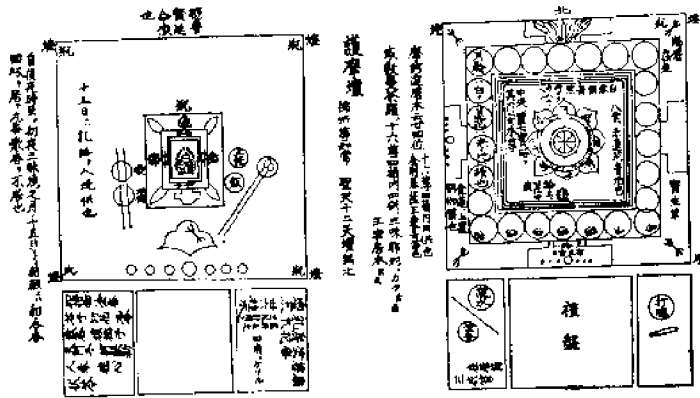
大阿闍梨法務權大僧都寬信 不。架。 伴僧二十

口五帖。淡路阿闍梨院嚴。已講明海護摩中納

七九七

二五〇〇 四卷卷第二

言阿闍梨增俊 大進阿闍梨念範手替 淨
 相房々々言海 右大臣々々隆賢 大
 將々々尊雅 淡路々々祐源 近江々々
 寛紹 丹後々々尊覺 宰相々々々々
 淳觀 大法師增仁 大法師快勝 大法師
 行俊 大法師滿覺神供 大法師寬緣 持
 大法師賢嚴 大法師信助 大法師智海
 大法師隆榮 已上二 大行事從儀師信舜

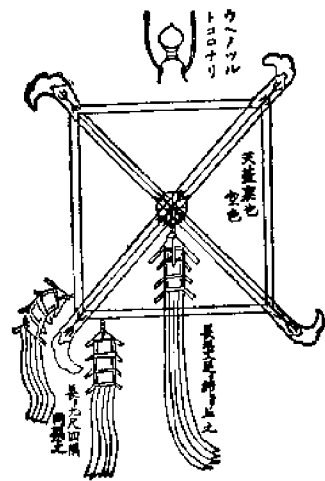
大壇敷設圖

院所

大阿闍梨御座

大壇上鈞天蓋空色蓋懸幡九流黃色

大壇上鈞天蓋空色蓋懸幡九流黃色

已上智海圖記之

尊勝陀羅尼不空相輪書之陀羅尼如常
 寶篋印陀羅尼在上菩提場莊嚴陀羅尼在上檯
 中陀羅尼并法身偈梵書寫シテ 如法尊
 勝法塔シム柱中籠之

相輪檯中陀羅尼出子無垢淨
 略引一薩婆坦他揭多毘補羅曳移勢反 瑟撒
 竹凡反 末尼羯諸羯諸迦反 易來折哆三毘菩
 瑟哆曳瑟撒四杜魯杜魯五三曼哆毘嚩吉帝

六薩羅薩羅播波毘輸達尼七菩達尼菩達尼
 八鉢羅伐羅上曳瑟撒伐羅 末尼脫誓十韻魯
 止囉上末羅毘末羅毘戌第十一叶叶莎引訶

一切明集漢字
 梵本額定也
 法身偈

五五大尊供 每日三時修之。有息災增益二
 壇。護摩息災。不動增益。有口傳。以八如為
 本尊。本尊壇六如并龍宮如。勸請。所安置壇。
 佛舍利三種物觀念同一體。是宗大事也。謂
 之東寺云云。增益。加持物用寶生尊真言。正
 念誦亦同。部主。件尊也。真言院加持香
 水。始自十二日夜後至十四日。仍云三日九
 時云云。其作法。先發願。至心發願等云云。次
 五大願。次不動真言加持之委在別

一。法說後七日

後七日 息災護摩壇。本尊不動。部主降三
 世 增益。本尊寶珠。部主寶生尊。寶生尊
 種三如常。印三昧耶會印。真言羯磨真言
 也。金剛界年。兩壇共諸尊段用三十七尊
 胎藏年。本尊部主如金剛界。諸尊段兩壇
 共觀八葉九尊十三大會。諸尊段加持多花
 投火。此花座如萬茶羅本位。其花上觀八葉
 九尊十三大會諸尊種子。以胎藏行法可行
 之

後七日 法印御師傳授。律
 縛摩尼。以寶生尊為本尊。但印三昧耶
 印。真言羯磨會加句云云七種真言。佛眼。大
 日。藥師。延命。不動。吉祥天。一字。小野說。延
 命真言之次誦加聖觀音真言。大阿闍梨所

保元三年八月十一日奉傳之 興然

其同法信與傳

三、梵鑑 印、五古又梵鑑 眞言ハラミ呪也

在別本尊加持時。以五古印用ハラミ呪也

部主。無能勝。八印次第行時。以梵鑑印又

用ハラミ等呪已上 已勸請句 如小折紙

已上裏上

一、心經法

此法如小折紙第二法 覺體上人傳私略之

智惠契

永曆元年十月五日奉傳之 興然

一、轉經御修法作法

一、護摩壇作法

已上二法全同小 折紙。私略之

一、護摩作法

大阿闍梨振鈴以後。正念誦成程坐起

步寄壇前。普禮著座。普禮淨三業。三部被

甲 次開白時驚發地神等。次灑淨嗽口如常。取

三古爐口加持等。并羯磨加持。次十字觀爐

中等如常。次本尊。火天印眞言。次火天眞

言百返誦了指環。又加持芥子結用。次アカ

等取却。薪積コマ成如常。施天段撥遣了ア

カ等本所取居。座下普禮了返天就伴僧座

云云。金丁以後上下番皆參。開白五大願并普

供艱後。下番退出休息。大阿闍梨念誦等了。

禮盤傍下居讀經。終及金丁下番少少參。上

禮盤還著後供養如常。迴向方便了金一丁。

次下番一人發願。四弘申了金一丁後。阿闍

梨上番等出堂了。次時金承仕丁上番皆參。

神分金前一丁。下番迴向申了二丁。神分等

如常

保元二年十月八日奉傳之 智海

轉經法。滿佛眼大日本尊等呪後。一字眞言

殘讀經。讀經了一字呪可誦也

一、尊勝法 一卷軌樣 增益行之

種、三塔 本尊。金剛界大日 印。寶瓶

印 眞言陀羅尼 正念誦。唵密哩多諸惹縛

底婆縛賀 本尊段。供物眞言用之 加持

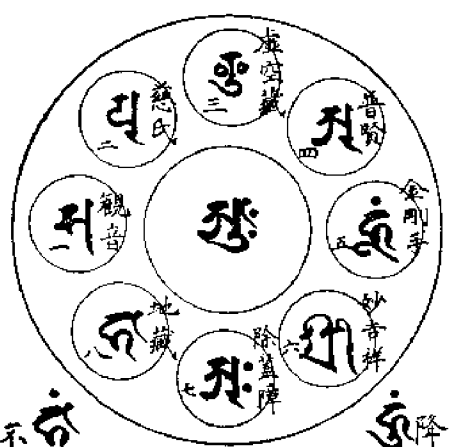
物。三、三塔 伴僧。誦陀羅尼 御加持。用

除障佛頂眞言。曼莫三。曼多沒駄引喃引訶琳

曼茶羅王。以口傳圖之

二合曼茶羅王。以口傳圖之

曼茶羅王。以口傳圖之

佛頂尊勝念誦法云不空九住者。中央安毘盧

遮那佛位。右邊安觀自在菩薩位。觀自在後

安慈氏菩薩位。毘盧遮那佛位後安虛空藏

菩薩位。此菩薩左邊安普賢菩薩位。毘盧遮

那佛位左邊安金剛手菩薩位。此菩薩下安

文殊師利菩薩位。此菩薩右邊安除蓋障位。

除蓋障位右邊安地藏菩薩位。是名九位云云

部主。金剛波羅蜜 種、三、五古 印。外

縛。忍願堅如針 言。唵薩埵坦縛二合 日哩二合 平畔 諸尊。大日八大菩薩

或說 種、三、塔 本尊。大日 加持物

眞言。阿訶尾羅畔欠 是傳以胎藏大日爲本

尊也

保元三年三月二十八日奉傳之 興然

種、三、塔 本尊。金剛大日 印。寶瓶印

此印一度彈指ヲス 眞言陀羅尼 部主 增益時ハ寶生

降三世。一卷二卷軌 諸尊。大日八大佛頂 正

念誦。伴僧 寂圓入道傳云。智拳印頭指

鉤。印誦除障佛頂眞言。又寶瓶印。誦金剛

大日眞言

同年五月七日奉傳之 興然

已同法 息災 增益行之。除障

種三形。如內供道場觀 印。寶瓶印 此印名陀

又名寶瓶印。此根 出毘盧遮那佛位後安虛空藏

本印也。用一卷軌小呪 卷。如出前。私略之

誦加持物。用此呪 後加持。誦除障佛頂眞

言 部主。金大日 諸尊。曼茶羅 讚 不動

禮佛 如出小折紙 小野口傳云。禮佛本尊之外

禮佛私略之

二五〇 四卷卷第一

102

毒明也 種子。三形。如意寶珠 念誦

佛國。金剛界大日。台藏大

口。本尊。四天王。一字

クサラハホタホウチサトハナウアヒラム

キヤム。觀。不字變成如意寶珠。寶珠變成舍

利。相好分明可觀云云

保元三年十月二十五日奉傳之 興然

同法良勝國

種子。三。舍利。尊。釋迦。印真言。金輪

雖何法凡佛舍利安設之所。只舍利可爲三

昧耶形云云

或說 種子。三。三摩耶。舍利。印。要略念

誦儀軌印 真言。勃嚕嚩 部主。釋迦 諸

尊。三十七尊

一。大勝金剛法 息災

種子。三。輪八輪 本。十二臂大日 印。內

堅十度縛。忍願二度堅合。屈初節如劍形

真言如小折紙。部主。金輪 諸尊。三十七

尊。遍數。佛眼。大日。本尊。金剛薩埵。冒地

心品真言。一切如來大勝金剛心瑜伽成就

品真言。一字

金剛薩埵冒地心品真言 唵。多縛。日羅。多

句。不捨。行。冒地。止。多。不。咤。多。一切如

來大勝金剛心瑜伽成就品真言 吽。悉。因

底。底。一字。名。云。最勝真言。三昧耶品 本尊真

小野日傳云。此三真言常可持念。大法行

時乃至常途可持也。法成就之真言也

永曆元年正月二十九日奉傳之 興然

同法信興傳

種子。三。塔。印真言如經 種子。三。智

劍。印。內堅十度縛。忍願屈如頂文 真言

如上私略之。但字

具足。秘說也云云

一。晦日御念誦 久壽二年十一月六

此法至。密嚴房入寺御房

云。全如小折紙。秘略之

一。寶珠法 安祥寺宗

此法無種子 部主。寶生尊 種子。三。寶珠

有三種。謂一。山寶珠。東寺舍利龍王寶。修

時勸請之爲本尊 印。寶生尊。三昧耶會印

也 真言同尊。賜。寶生尊。此法。號寶珠

法後七日御修法。晦御念誦。令修此法也。言

避蛇法。是避蛇法者。如意輪法也

寶珠法 如意輪

種子。三。千輪輪上置寶珠 印。外縛。二大

指二小指。立合寶珠印也。又名曰根本真多

摩尼印。三種印共寶珠印也 真言。用心呪

久壽二年十一月六日奉傳之 智海

一。十八日觀音供 於修之

小野說聖觀音 梵天

師云。雖有兩說可用十一面也。脇士梵天帝

釋 散念誦 本尊。梵天。帝釋

或說 梵天

聖觀音爲本尊。左梵天。右帝釋。迎請本尊之

印次。大鉤召印明。可請梵天帝釋。散念誦

之時可誦梵天帝釋真言 正觀音祕印。八

葉

久壽二年十一月九日奉傳之 智海

避蛇法白邪也。白法也。邪神也。以白法邪

神。フセクナリ。種因僧都邪心留難彼山

佛法故彼フセク法也 避邪法者如意寶

也。くく。避蛇見文傳有云云 種子。三。

寶 印。內縛頭指如寶形。云寶生印也 仁

王經下云。如摩尼寶。體具衆德能鎮毒龍諸

惡鬼神。能遂人心所求滿足云云

久壽二年十一月六日奉傳之 智海

一。遺告口傳

久壽二年十一月六日奉傳之 智海

法印御記云。奧砂子平法事 權僧正範云。

者調伏法也。尋云。爾者於調伏何

法哉。宰相園梨云。寶覺法眼云。降三世法

也。今云。不爾。文云。彼法呂者在入室弟子

一。山精進嶺土心水師之竹木目底云云。以

之爲最極之說。何謂降三世法哉。今云。於寶

珠法調伏修之。能可思之。莫言。々

凶婆非禪事 同人云。寶覺云。大自在鳥摩

妃云云。予云。甚非也。文云。昔南天竺國有一

凶婆一非禪等。破密花園云云。是人類也。全

非自在等。權僧正云。惡婆羅門云。是總相

之儀。不乖旨趣。但一凶婆一非禪云云。兩類

也。凶婆者。婆者。老女也。古說云。巫女云云

愚推云。凶。婦。非。禪。宜。歟。仕神道巫女神人

之類歟。王爲。婆。阿。反。又婆母也。婦。也。

一。久壽二年十一月六日奉傳之 智海

付釋迦可行也 種子。三形。印。皆釋迦也

印。陀羅尼計也

種或或古。三。獨古。或藥盡。印。鉢

藥器。又勸請印。又法界定印。眞言。十二

神將。又大呪。又勸請呪。或阿闍眞。言。理。梵號。

佩殺紫野鸞。吠女里也。薩他多藥多。道場

觀壇上有卅字。變成象。上有卅字。成蓮花臺。

臺上有卅字。成月輪。月輪上有卅字。變成金

剛杵。金剛杵變成藥師。如來和好具足。眷屬

剛邊。日光月光十二神將等左右侍衛。結如

來拳印。加持七所。唵。步。入。欠。部主。降三世

小野說

羅。引。羅。恒。羅。二。合。恒。羅。二。合。夜。耶。那。漢。金。毘

羅。和。者。羅。羅。法。羅。二。合。安。陀。羅。羅。尼。羅。素。藍。羅

因。達。羅。婆。耶。羅。摩。休。羅。眞。持。羅。照。頭。羅。里。伽。羅

那。漢。引。毘。舍。開。瞿。流。尼。疏。堵。耶。鉢。羅。二。合。頗。羅

闍。野。恒。姪。他。唵。毘。舍。施。毘。舍。施。毘。舍。開。婆。摩。揭

帝。莎。二。合。呵

仁。平。三。年。二。月。二。十。日。奉。傳。之

智。海

同。法。界。行。之

眞。言。部。主。愛。染。王。諸。尊。藥。師。寶。光。幢。咲。四

菩。薩。加。行。之。伴。僧。用。大。呪。後。加。持。誦。十

二。神。將。呪。正。念。誦。用。ハ。イ。セ。イ。セ。イ。呪

勸請印。又名藥器印。勸請句。十二上願薄
伽梵。日光月光諸薩埵。發願句。十二淨願。
醫王善逝。日光月光。十二神將

同法。如小折紙。

種。三。所持。盡。或。斷。珠。或。心。珠。以。白。印。法。界

定。印。以。二。手。右。上。置。二。大。指。甲。在。入。處。場。或。不

諸。尊。三。十。遍。數。佛。眼。大。日。本。尊。大。呪。同。小。呪。

高。野。參。龍。之。時。圓。房。開。梨。華。傳。之。智。海

一。不。動。法。如。小。折。紙。息。災。調。伏。行。之。火。界。呪。散

種。三。劍。印。獨。古。印

眞。言。梵。莫。薩。摩。沒。默。母。地。薩。恒。轉。二。合。南。阿。引

菩。薩。尼。迦。羅。三。合。多。帝。爾。爾。阿。羅。迦。婆。婆。三。合。賀

次。劍。印。眞。言。慈。救。呪。已。上。廣。正。念。誦。伴。僧

後。加。持。前。慈。救。呪。加。持。物。一。字。明。略。之。部。主。降。三

世。諸。尊。五。大。尊。加。行。馬。頭。明。王。內。供。傳。金

剛。界。三。味。耶。會。大

日。印。印。云。云。眞。言

慈。救。呪。三。形。五。大

尊。以。劍。可。通。用。也

馬。頭。以。馬。頭。可。爲

三。形。也。私。釋。云。

加。行。馬。頭。由。緒。可

尋。問。之

獨。古。印。慈。救。呪。最。結。劍。索。印。內。縛。立。二。風。二

火。二。大。如。環。二。風。劍。二。火。二。大。索。也。是。十。四

小。野。傳

根本印最初印也
保元二年正月五日奉傳之 智海

同法如小折紙

種。三。獨。古。不。動。極。祕。印。仰。二。手。以。各

小。指。纏。各。無。名。指。以。大。指。捻。小。指。甲。上。側。二

中。指。立。背。合。二。頭。指。頭。相。挂。二。無。名。指。分。立

大。小。指。右。座。也。二。中。指。不。動。尊。二。頭。指。火。焰

也。無。名。指。者。二。使。者。也。云。云。眞。言。慈。救。呪。也

已。上。谷。傳

三。三。味。耶。攝。召。印。底。哩。經。中。一。切。如。其。印。金。剛。堅

固。內。相。又。檀。惠。堅。開。所。生。印。此。名。功。德。母。佛

法。僧。寶。住。其。中。依。結。此。印。明。王。永。不。捨。離。必

得。成。就。不。然。者。有。障。起。不。成。云。云。眞。言。曰。前。法

古。印。次。梵。號。如。常。私。密。號。常。住。金。剛。勸。請。句

如。常。私。字。輪。觀。谷。傳。結。定。印。觀。心。月。輪。上。有。字

字。是。因。業。不。可。得。義。因。業。不。可。得。故。果。位。亦

不。可。得。因。果。俱。不。可。得。故。佛。界。衆。生。界。皆。不

可。得。佛。界。衆。生。界。不。可。得。故。自。身。即。本。尊。本

尊。即。自。身。自。身。本。尊。不。體。無。二。故。有。大。自。在

力。大。堅。固。力。降。伏。自。他。煩。惱。業。障。諸。天。魔。惡

類。作。障。難。者。怨。敵。魔。緣。等。入。本。覺。菩。提。之。道

住。自。他。不。等。之。理。如。是。觀。已。遂。入。本。不。生。理

離。諸。境。界。然。後。頓。出。定。本。尊。讚。金。剛。合。掌

注。進。不。動。御。修。法。支。度。事

合。法。務。御。房。已。下。至。年。月。日。如。小。折。紙。私。略。之

遍。數。如。小。折。紙。私。略。之。同。法。永。嚴。法。印。傳。香。隆。寺。說。也。

同法此法全如出小

一、八千枚事 本尊段之百八支乳木次可燒八千枚。燒千枚了可供飯五穀乃至散香。如是可燒八千枚也。此調伏之息災也。其故苦練木調伏相應物也。然於息災爐乳木、圓削燒之。仍以慈救呪末加^{サハヤク}可燒之。

又說 本尊段百八支乳木不燒。其替燒八千枚乳木。一千枚燒了芥子一千返可投之。其若無力不投芥子。慈救呪一千返可誦之。其外無別事也。乳木寸方十二指六寸前加行。菜食。可滿一洛又十萬文其後斷食護摩八千返。

不動、五壇之時作法如出小折紙 種^五三、五古 印、外五古慈救呪用 二中指不動。右頭指^三一、一指^軍左頭指^{大威}一指^{金剛}又也。其明、替擊^{金剛}摩訶路灑擊^三蘇ハタヤ畔。重^{タラ}大威カム輪不動。是五壇合行心也。又一壇行之甚秘^{云云}又結五古印。誦五大尊各別明云云。種子三摩耶共五大尊用如常。行者北向本尊南方指當事アリニ東方右頭指^三四西方左頭大威 五北方二小^{金剛}三南方二大指^軍一中央二中指不動。部主諸尊。

保元三年正月十六日奉傳之 智海
不動鎮法息災 宗意傳 此法 全如出師口。私略之
同法息災

本尊不動伴僧二十一人 種子三昧耶形。印。皆依本尊 眞言慈救。次 鎮宅眞言 部主降三世 諸尊大

伴僧呪慈救 卷數支度等依本 盡本尊入箱以箱入袋。刻棟木納之。然後修之。御加持^{降三世} 鎮宅眞言有眞抄

保元三年正月二十日傳受之 智海
遷宮修法寬助大僧正記。此法師口之鎮法 中。裏書トシテ出之。私略之
理性房傳云。不動鎮家之時。以火炎輪止印爲本尊印。拂火事難義歟。
已安鎮法息災行之。此法如出小 折紙。私略之

一、降三世法調伏行之。此法委 出小折紙。私略之
一、軍荼利法調伏行之。凡軍荼利明王 通三部。拂災難明王也
種^五三、三古 本尊羯磨印。密語如出 小折紙。私略之
加持。誦此呪 正念誦加持物。用小呪 梵號^{如常。私 略之}密號甘露金剛 勸請句如出小折紙。私略之
部主變莫難 種^五三、三古 印二手內相 又、忍願 如三古金剛印形眞言唵矩爾蘭呬滿呬^々吽發吒半君婆嚩訶 諸尊三十七尊。軌云。又於寶樓閣中央觀劍字。於兩邊觀吽字。是甘露軍荼利法身種子字。次於東方觀吽字。是降三世法身種子。又南方觀怛洛三合字。是忿怒金剛藏法身種子。次於西方觀乾利三合字。是金剛軍童子法身種子。次於北方觀惡字。是金剛羯磨古譯名金剛童子法身種子云云。口傳云。此五尊五智也。種子已五佛種子也。三形又可用五佛。已觀五佛。豈三十七尊不具足哉。故以三十七尊用諸尊段也。

保元二年正月八日奉傳之 智海
注進 軍荼利御修法一七箇日支度事
合中宮御修法。已下 私略之。無異當途

一、巨大威德法調伏行之。 內供傳
道場觀之小折紙具 根本印 如出小折 眞言軌云。 本眞言云。私略之。長陀羅尼 也。略之。流布出眞言藏 心印。心呪如出小折 眞言軌云。私略之 伴僧後加持。用此心呪 心中心印并呪如出小折 眞言軌云。私略之 軌云。心中心法眞言 云云。正念誦加持物。誦此小呪。傳受集第四 諸師云。大威德正念誦大呪大切也。但隨時 略時又可用小呪。一切諸尊法皆又如此 也。理御說也。又或次第云云。梵號如常。 密 號又持明金剛。勸請句 如出小折紙。私略之 部主降三世 諸尊五大尊。字輪觀如出小折 眞言軌云。私略之 大威德護摩支度事嚴

蘇蜜 名香安息
五寶 金銀琉璃眞珠虎珀
五香 龍腦舊金丁子麝香白檀
五藥 赤箭人參茯苓石菖蒲牛黃
五穀 稻穀大麥小麥大豆胡麻
壇一面加爐 脇机二前燈臺四本禮盤一
脚在牛 壇敷布一端大幕一帖壇供。御明
如常。阿闍梨承仕一人。驅仕一人。見丁
一人淨衣鉤色
保延五年正月十二日
遍數數一
供遍數萬一。已上二種同 小折紙。私略之
一、大威德法燒鳥翅事此法全如小折紙。 此法全如小折紙。 實助傳也
大威德法私略之。實助傳也
同法
種^五三、三棒 印。內縛二中指立合是棒印

拭左右眉目眉間是也。以印頂散之云云。口傳云。瑜祇經印說文不分明。件經印口傳相叶。佛眼軌說文。仍付比軌習祕事也。

真言出于瑜祇經并佛眼軌。私略之。如上呪。口傳云。以此言用正念誦加持物伴僧御加持。部主。大日金。諸尊。三十七尊。

同法安祥寺傳

種子。三。牙。印私云。藏寶經。牙善摩印也。二拳各二小

指二頭指。鉤。如置口兩邊想牙。真言。三。又印。內縛二頭指二小指開立小鉤祕印也。

保元三年四月十二日奉傳之。與然。小野口傳云。五大尊。不動大威德付胎藏行之。降三世金剛藥叉付金剛界行之。軍荼利付蘇悉地行之。

小野說。不動。降三世五古軍荼利三古惡魔蛇之大威德。人魔。神。之。金剛夜叉。五古。三古惡魔蛇。

烏樞沙摩不動也。解穢法印呪。私云。事經說也。如二小指不淨其上以大指覆之觀。出陀羅尼集經九卷。可見之。不擇染淨法也。

種子。三。古。已下傳受。行產處行者口有塗血之鬼爲除之。產所修此法云云。私云。有人云。有二所以。產祈修之。一者如前。二者令遲留之產生速成就也。

同法名滿路金剛。種。三。三。古。印。以右無名指小指左無名指小指握。二中指聚合。二頭指開立。二大

指以左右無名指甲押。三古印也。出于集經第九卷。真言小呪。

一。三。無能勝法

種子。三。輪

已上面上

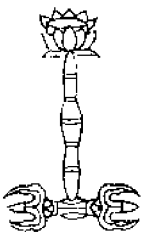
一。已阿彌陀。敬愛修之。勝覺僧正傳。

種子。三。開敷蓮花。根本印如常。私言。心真言。或用大呪。大呪。小呪。如常。私略之。不出。伴僧并後加持誦大呪

加持物用小呪。或說加持物用三。部主。聖觀音最祕。諸尊。十二光佛加行觀音勢至。

同法。觀自在菩薩印。左右手金剛拳。以右拳小指始。自左拳小指起。大母指一。解經。私略之。

種。三

印言。理趣經觀自在段印言也。祕說

同法。印。三。味耶會無量壽印。言。羯磨會大日真言終阿彌陀小呪。加誦之。羯磨會定印。大呪以之。爲祕事。

同法。敬愛。小野。部主。千手。諸尊。三十七尊。加八大觀音也。印真言如常。

小野。以妙觀察智印爲祕印。件印是。此字。四。字。合也。風大也。頭指是也。二。空是也。火大也。中指是也。小指也。以五指施五佛之時。小指不空成就也。是。是。件種子之故也。云云。

同法。平。等。房。在九品印。三印九品也。三共定印也用大呪上

三生二頭。中三生二中指。下三生二水指也。各真言三反也。合九返也。

本尊加持之時。本尊大日之彌陀。行者觀音之彌陀可觀也。道場觀。可用意也。覺印聞梨書狀云。アミタ入我入我所事候也。別事不候。我ミタ所變觀音觀候。凡如此事非面談不可申盡。

五大願之後。四十八願印。二手外縛。大小端合。真言大呪。或說二手合掌。二水二火二風握入內合背也。真言大。

四十八願成就印。虛心合掌。二地二風散開。二大並立。真言。我。已上二印五大願之次用之。

保元二年八月八日奉傳之。與然。法同法敬愛行之。

種子。三。形。獨古上紅蓮花。印。三摩耶會無量壽。真言。大呪若小呪。

部主。觀音。諸尊。八大菩薩并三十七尊合行也。阿彌陀法。亡者料鉤召法可行。現在料敬愛行之。梵號。如出小折。密號。清淨金剛。勸請句。極樂教主彌陀尊。觀音勢至諸薩埵。或蓮花部。中諸尊。

注進。阿彌陀護摩一七箇日支度事。合法務御房。

蘇。蜜。名。香。白。檀。五。寶。金。銀。真。珠。琥。珀。螺。貝。

五。香。龍。腦。爵。金。白。檀。丁。子。麝。香。

五。藥。赤。衛。人。參。茯。苓。石。菖。蒲。天。門。冬。

五。穀。稻。穀。大。麥。小。麥。大。豆。小。豆。

言愛染王大呪次イハクニクニ讀加也

部主愛染王。口傳云。千手四十手所求與愛染王彼手所求。事相ワタリテ同故真言讀加并部主行歟。諸尊。六觀音。護摩時壇上置花箭。如愛染王云云。

保元二年正月二十一日奉傳之 智海

イハクニ手法

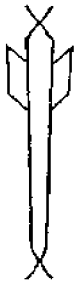
火天段一部母。阿彌陀可供也。第三本尊。第四諸尊可奉供八大觀音十ハラ蜜菩薩四攝八供養也。若付大法修此。諸尊段。三十七尊。イハクニ手印。名須彌山印。千手印。用金剛界三昧耶會金剛サタノ印是同印也。

一。イハクニ臂觀音法

覺印開梨書狀。此書等雖不惡思給返給了可隨呂也。千臂更別事不候也。種子三形印等如千手之。但尊形計異也。此外別事不候。二臂重手當胸也。

又書狀云。千臂觀音千手同物歟。形像異也。タラニ不同也。別物可存候。又臂與手同事也。事事相似候。反譯不同歟。可令尋決給。尊像可尋給也。又云。信乃開梨千手與千臂各別被抄候也。箭有與。ソヤアラハセハ尻可合也。

此定如何

保元二年八月十六日奉傳之 智海

一。已馬頭法師内供傳 種。イハクニ。三。白馬頭 印真言如小折紙。私略之。但印二大指微屈。

同真言。囊莫三曼多沒駄引南引哈昨佉那野昨惹薩厄二合 吒野婆縛賀出子胎藏儀軌

卷上 梵號如小折紙 密號又迅速金剛

部主。聖觀音 諸尊。六觀音 勸請句如出小折紙。私略之。

注進 馬頭觀音御修法支度事

合法務御房

蘇蜜 名香此

五寶 金。銀。真珠。琉璃。琥珀

五香 沈水。薰陸。安息。白檀。龍腦

五藥 白木。人參。甘草。遠志。苟杞

五穀 稻穀。大麥。小麥。菜豆。油麻

淨衣白色 自餘用物如常

右注進如件

年月日

イハクニ 同法此法調伏息災法也

種。イハクニ。三。黑馬頭表調伏義也

印言。十一面觀自在菩薩經中云。次結馬頭

明玉印。先金剛掌堅合二中指。以二頭指各

鉤無名指頭。頭指各押中指上節。小指並堅

入掌中。二大指並堅與小指聚。密言曰。唵阿

密哩三合妬納婆三合舞納婆囉昨發吒云云

口傳云。名惡難噉食印。惡業煩惱諸不祥厄

難噉食觀。以大指三度カマス。部主降三世。諸尊五大尊。呂息災。塗調伏行也。息災調

伏也。調伏イハクニ。調伏之息災也。普通部主

正觀音。諸尊六觀音。又三十七尊

青頸觀自在念誦儀軌云。次結辟除結界印。

即以二羽當心。合戒方右押左外相又。忍願

二度建如幢。次以進力勾戒方。禪智檀惠相

捻。真言曰小呪也。如常私略之。 御加持用之。此法調伏

息災法也。故三形用黑馬頭也

仁平四年十月三日奉傳之 智海

一。已十一面法見災行之。集經十二云。作君遇瓶傍開孔者名爲鉢持云。

種。イハクニ。三。軍持水瓶 印如小折紙裏書小 真言

大呪。如小折紙。此真言不空譯真言入玄奘譯如

歸命句也。小野口傳也

伴僧後加持誦此呪但後加持除障命句 同小呪唵嚕鷄

入縛囉吃哩 正念誦。加持物用此呪。但無

說所可尋之

イハクニ ヲハセテイハクニ

梵號。阿利也三合 隱迦娜舍目佉南無大光普照。仁和說

密號。變異金剛 勸請句。發願句如小折紙私略之 部

主。聖觀音 諸尊。六觀音

十一面御修法支度

合

蘇蜜 名香此

五寶 金。銀。琉璃。琥珀。真珠

五香 沈。薰陸。白檀。丁香。龍腦

五藥 檳榔子。遠志。人參。桂心。甘草

五穀 稻穀。胡麻。大麥。小麥。菜豆

五寶 金、銀、琉璃、琥珀、真珠

五香 沈、薰陸、白檀、丁香、龍腦

五穀 穠、椰子、遠志、人參、桂心、甘草

淨衣 白色 自餘用物如常私略之長承二年八月四日

法注進 不空羅索謹摩支度事

合五香之中止一可加良照香 字治入道 五藥之中止一可加 殿御祈

蘇蜜 名香沈

五寶 金、銀、琉璃、琥珀、真珠

五香 沈、白檀、薰陸、甘松多伽

五藥 人參、甘草、遠志、支子、香附子

五穀 稻穀、大豆、小豆、菉豆、胡麻

淨衣 白色 自餘用物如常私略之

法注進 不空羅索供支度事

合

蘇蜜 名香沈

壇一面三尺二寸 已下私略之

保延五年正月二十日

法遍敷如小折紙散念 不空

法道場觀不空

補陀洛山 其山腰象須彌山腰 山顛九鸞猶

若蓮花 當中狀如蓮花臺 山上畫諸寶樹

花果一切藥草 山下大海水中魚獸水鳥之

類 當中瞻上七寶宮殿 種種莊飾 其宮殿

地衆寶所成 殿中置寶蓮花師子座 其上有

寶字 字變成羅索 羅索變成不空羅索 金色

有八臂 左右第一手合掌 左第二手開敷蓮

畏 左第四手持羅索 右第四手執白拂 白

衣大白衣多羅毘俱知六八大諸觀世音蓮

花部中諸尊聖衆前後圍繞

仁平二年十月二十六日 宇治入道殿下御

祈御手替料依三十卷經文書出之傳受之

凡諸觀音皆種子三形替可用此云 智海

小野 其 索法宗大事 詳述

不空忿怒王申有尊即不空羅也 藤原氏尤

奉崇佛也 此尊奉仕者無不勝人 又不被超

人 若又有人奉仕修行人罵詈誶謗 又短

云 相憎 此尊入不動三摩地 其誹謗罵詈

調伏 也 此 不空忿怒也 名 其形如不動

青黑色 總勝他靈驗殊勝也

本尊段 不空羅 種子三摩形印明如常

部主 不空忿怒王 種子 三摩形 獨

古 印 不動トコ印也 眞言私略之

此尊不空羅教令輪也 此觀音遍身也 三十

卷經中ホノカニ見 又不空舊迅王申 其

形青黑 四臂六臂之間歟

隨作事成就明出前 念誦次第 佛眼 大目 本

字輪觀如小折 不空羅索申事 索 慈悲索

也 世間カリスナトリ魚網 乃至鷹繩 魚鳥

自在漏事 此觀音慈悲 羅索 一人不漏 羅

網 覆於大千界奉仕修行者悉カリヨセテ

必與悉地施利益也 依此義不空云羅索也

古德次第相承 所習傳也

三摩耶形 以索爲宗云云於此等大事雖入室

兩人不可傳努力努力 或人云 此尊持藤花

タマヘリ云云

裏付云

又說 以龍索爲三昧耶 觀八臂身 眞言 唵

阿護伽毘社耶吽ハタ 名隨作事成就就 隨

作何事 若誦此呪悉皆成就 又說 〇

三昧耶形云云 仁海御說

一 如意輪法增益行之

種 三 蓮花上置寶珠 三種印眞言

如常 梵號如小折 密號 持寶金剛 部

主 聖觀音 諸尊 六觀音 勸請句 大聖大

悲如意輪 如來部中諸聖衆 發願句如小折 折紙 私

注進 如意輪御修法七箇日支度事

合

蘇蜜 名香白檀

五寶 金、銀、眞珠、琉璃、琥珀

五香 白檀、鬱金、蘇合、丁香、青木香

五藥 阿梨勒、桂心、地黃、苟杞、天門冬

五穀 稻穀、大麥、小麥、大豆、胡麻

淨衣 黃色 自餘用物如常私略之

嘉承三年六月八日

種 三 輪 印 虛合進力寶形 中指

蓮形 大眞言如常 此印輪上置寶也 檀

印同呪如小折 此印輪上置寶也 檀

正念誦 加持物用心呪 伴僧誦大呪第三

部主 寶生尊 諸尊八大觀音

● 蘇蜜 白檀 丁香 蘇蜜 鬱金 白檀 ● (檀 阿 甘 草) 十一字 (人參 甘草 遠志 黃精 根 苟杞) 十一字 ● 五 麥 ● 六 二 ● 索法 二 羅索 ● 若 二 答 ●

主等也。二桶若不足者可及三桶云云

天仁二年六月十二日乙酉祇園御堂同人爲鎮

築壇建堂之後修之。輪八枚。鍍八本埋壇八方。輪中央穿穴。入概峯令戴立概埋之也。先自東方可埋之。各隨本方誦八方天真言可埋之。五穀粥二桶作法如前。佛地已上

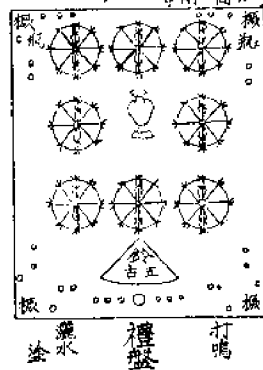
被滿尊勝陀羅尼等作法如何。行法了後輪鍍等埋之。五穀粥二桶堂迴并牆邊波迴之已上光師記

前後兩度修地鎮。壇之儀也。所謂地鎮埋瓶及玉。不用輪概鎮壇埋輪概。不埋瓶王等也。前修地鎮是安鎮之義也。然後別行鎮壇爲常事云云。若前不修地鎮。造畢堂舍之後。一度行鎮壇者。金銅瓶埋壇中心。輪概可埋八方。玉不埋之。近代多者別不修地鎮。一度行鎮壇之供養法成身會。又十八道供地天也。

可誦地天真言

長治二年十月二十六日寅刻有祇園御堂院東面鎮壇事法印範範被勤仕。予依令參會圓宗壇故成緣僧都勤仕。外郭沙汰法印。前日被傳受。雖同事眼前見之。尤爲要須。壇一面。有壇敷五色系概等。備閣伽一前。鈴五古佛供十

宗房入道堂鎮壇記仁平二年三月十三日大納言阿開梨尊海勤仕之。件入道途進壇敷布之處被仰云。小野不用壇敷。仍被返之了。私云。後日見小野口傳。并同支度有壇敷。是御失念歟。

四坏。如常脇机所置香水塗香等。輪八枚。鍍八本。金銀瓶一口。長五寸在蓋。入五迴輪概。本尊地天增益修之。淨衣黃色供養法了後。瓶以五色系カラケテ。埋佛壇下中央。輪鍍八方堂此埋之。輪巡有八三股ウルハシク相當八方。以鍍畢貫輪中穴。如蓋令戴件三古概八方天也。埋輪概不以金鍍打之。深穿穴埋之云云。五穀粥三桶計波迴之。

以十八道行之或成身會地天法也

種三針印鉢印眞言

以十八道行之或成身會地天法也

種三針印鉢印眞言

以十八道行之或成身會地天法也

種三針印鉢印眞言

云云 凡供養法地天供波粥事如施餓鬼法供養法以前金銅瓶一口長五寸入二十種香藥等其作法如覆蓋以五色系結之在別以紙裏之立壇中央地鎮但以前有地鎮堂不可用瓶。地鎮時埋之故。迴置輪八枚其上橫置概八本如右圖地鎮壇四供養法了散念誦之間。取瓶輪概。如壇上不違方角。先中央埋瓶。次自東方次第埋輪概終。丑寅角輪八方三古不違方角埋之。先埋瓶時。先大日眞言百反。次地天真言百反誦埋之。次輪概埋。先不動眞言百反。次帝釋眞言百反誦埋之。自餘七天如此次第埋之。其得五穀粥二桶日隱間。力寄。以甘露法味之印眞言宗意律師傳。以并甘露法味二印眞言加持之加持之百八反。誦地天真言。一桶壇外波之一桶牆外波之。自丑寅角始之。次供養法結願

百八返。埋輪鏹之時各誦本方天真言百八返。同印云云。五穀粥二桶。先以甘露法味真言印加持之百八返。小刀一柄私相具。奪勝

タラニ千手タラニ爲天等奉法樂誦之。私云。埋瓶時先大日真言百八返。次地天真言百八返。東方輪鏹立時。先不動真言百八返。

次帝釋天真言百八返。每方先不動真言百八返。隨方天真言各百八返。是尤祕事

地鎮時四方五色玉埋中央。五寶瓶埋。輪鏹不用。鎮壇用之。地鎮時五寶埋。鎮壇時輪鏹計也。

次飲食加持。以右手大指摩中指甲兩三返。又以大指捻頭指。彈指作聲。一誦一彈指

真言曰常施餓鬼明也。私略之。次甘露法味。右手豎臂展掌直上臨食器。真言曰。糝莫蘇嚕播也。恒

他癩多邪但爾也。他唵素嚕。鉢羅蘇嚕娑婆賀

婆賀

小野三部被甲如常。加持香水次文字觀等如常

少表白神分如常。地結四方結。次誦地神偈。雙膝長跪。定手持杵當心。惠手舒五輪平

掌按地三度。若無杵用三股印。偈曰定手相並開中頭大

風名。真言如常。次勸請地神大勸召印。真言如小

次地神持次第如來掌。真言曰。唵僕引欠。順逆

五處。次作壇如來掌。真言曰。地神持次第真言作

四處。唵難駄々々。娜智々々。難駄婆里入娑嚩

二合。賀

次灑淨。定寧安腰側。惠手舒散。風空相捻。

遍淨灑身五處。次灑香花飲食衣服。并結界

真言曰。南莫三滿多沒馱南。一阿鉢囉三合底

婆上誦哉。曇婆上誦三三滿多引督癩帝引四

鉢羅二合訖里。二合底尾羅弟引五達磨引觀六

尾成引馱願婆嚩賀

諸佛慈愍有情者。唯願存念於我等

我今請白諸賢聖。堅牢地神并眷屬

一切如來及佛子。不捨悲願悉降臨

我受此地求成就。爲作證明加護我

次持地。定寧如前相。惠舒按地。真言曰如常

之次金剛部三昧耶。二手左覆右。仰合背相

著。以右大指又左小指。以右小指又左大指

中間六指博著手腕。如三鉢杵形。結印已想

金剛藏菩薩相好威光并無量執金剛眷屬圍

遶。誦真言巡逆此印旋轉。大壇上有咒字。

成荷葉座。座上有咒字。變成鉢。鉢變成地天

七處加持如常

大虛空藏印明。諸車輅等如常。振鈴。五供

印明見供養等如常。次召請印。右手大中面

捻。餘三指去小曲。呪曰無盡如雲霧以大悲願誦七遍

步引。利迦利影喇怛他癩娑耶

次開地獄門及咽喉印。左手執食器。右手彈

指。大頭捻。餘三指開立小曲。呪曰如常。私

五穀粥。以加持飯食印明并甘露法味印明

加持已下作法等如上五穀

五供所出之。私略之。五寶并輪鏹之穴ニハ。各五穀粥

祭文

一切十方法界諸佛世尊及般若波羅蜜多諸

菩薩衆啓白。於此伽藍東西南北四維上下。

所有一切破壞正法毘那耶耶諸惡鬼神等

皆悉出去此道場結界之外。若護正法善神

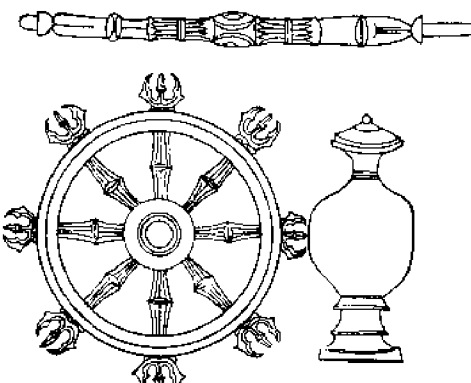
鬼等我佛法中有益者。隨意而住於此伽

藍防護佛法。金剛藏王菩薩諸聖衆梵釋四

王龍神護法諸天影向衆。來入此道場證成

法事。於我勸請哀愍攝受タマヘ

保元元年十二月三日奉傳之。智海

注進 鎮壇支度事鎮壇事土用時不修之。權借正印也。

合法印寬一

五色糸各一大五尺

蘇蜜 名香安息

五寶 金銀真珠頗梨商估

五香 龍腦麝金白檀丁子沈香

五藥 赤箭人參茯苓石菖蒲牛黃

五穀 稻穀大麥小麥菉豆油麻

金銅瓶一口可有蓋金銅瓶八本上下端金銅

八輪輪八枚各每輪頂可付三股杵壇一面二寸 脇机二

前禮盤一脚在牛燈臺四本。磬一面。佛供

二十四坏飯八坏。兼御明油五合。燈炷少少
壇敷布一段。布幔三帖。關伽桶一口。折敷
二枚。五穀粥二桶各三杓二柄新鋤各二
淨衣黃色

右注進如件

天養元年十二月十三日

注進 地鎮支度事

合法印寬一

私云。此注進文同前鎮壇支度。仍私略之。
但金剛輪印與輪無之。五色玉少少書之。

康治二年八月十三日 已上法印御房

御傳

鎮壇土用不嫌也。其例尤多也。良勝閣梨云。
埋瓶輪之其穴必三度ツツ可汲粥也。大僧
都御房御說云云。二桶粥汲時。誦地天真言
可汲之。小野說云云

鎮壇。付十八道可行之。四方結之後道場

觀之前。始自驚發地神迄道場觀之所可行
云云。賢瓶納五寶。以五色系カラケヨ。寶瓶

并輪檝壇上取置。散念誦之時可掘埋之。始
自東方輪可埋也。方不違。ウツメ。檝底。立

上輪。ツラヌキテ可埋也。五穀粥三斗納桶。
二桶儲一桶堂ノキ。汲迴。自東方可始。今

一桶外郭外イルヘシ云云。中央賢瓶可埋云云。
五穀粥散念誦之間可汲迴也。物共埋事入

室之弟子之所作也。作法并支度在別紙

北京人輪上立檝云云。此傳別祕事云云。地鎮

輪檝留其代。五色玉可埋也。一色。一果ツ

ッ八方。可埋也。八方天真言同可誦。地鎮大
鎮壇用時可留瓶也。無地鎮之時瓶輪檝皆

悉可用云云。供物等自餘作法同事云云。五色
糸ヨラヌ系。七尺計。切ヨルヘシト云云。瓶

五寶入時五佛眞言可誦云云。地結四方結。
地天鉢印。兩手各屈頭指大指。次始自驚發地神

迄諸佛慈愍行。次金剛部印眞言。次道場觀。
成鉢云云。前供養次飯佛供取左手居開咽

印眞言可用。散念誦開咽眞言可誦呪如常尊
勝陀羅尼。事了可誦。五穀粥別人。加持可供。

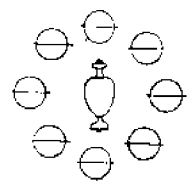
飯食加持印眞言甘露法味印眞言如神供地
天真言誦汲迴也。輪檝八方天各別眞言。

誦。始自東方可埋也。三古端正。八方アテ
テ可埋也。行時壇中央賢瓶。置八角カラケ

タリ。メクリ。輪八方置ヘシ。其上。檝置。
メクラスヨシ。自然。八角成ナリ。本尊。四

臂不動。行地天等各本方可觀也
壇上同師口

鎮之時也

鎮之時也

佛座下中心瓶可埋也。八方輪檝可埋也。穴

深一肘云云。九穴也。各底粥可入也。一面之
壇也。仍關伽一前也

保元元年十二月三日奉傳之 智海

一。鎮那羅延天法相模範修之

種。三。金輪 印。左舒五輪外向。三反旋

轉之。台次第云。此印相如出小。眞言。如出小折。
次那羅延后印。定輪空加風外向。台次第云

印相私略之。眞言私略之。如
如小折紙。

平治元年十一月十七日奉傳之 興然

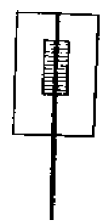
一。法摩利支天

種。三。秘

金也

又常說團扇

天持物也

大金剛輪印眞言。又常印眞言也

禪同法。調伏。息

種。三。三。發 印。左掌作虛拳。頭指大指

相捻作寶形。右掌舒五指覆左拳上。是名寶
瓶印。亦名甲冑印。亦名密室印。是皆隱形印

也。弓ノハスニテ摩利支天ヲ造事アリ。可
尋之

眞言。日天。摩利支
天同體也

三。三。三。三。三

唵阿彌但也。二合。野摩利支曳婆嚩賀

部主。大日或日天子

保元三年八月十二日奉傳之 興然

禪同法。安祥寺

部主。大日金 諸尊段。八供四攝 卷數。佛

眼。大日。本尊。日天。一字

同法。息災

部主。日天。本尊段。供物并加持物。摩利支天

眞言云云。諸尊段。三十七尊。可供加五大尊也。

雖息災法隨時用心也。施天段。日天可加供
也。部主雖供又重度々供之常事也
日天真言。摩利支天真言。加讀也。但本尊段

所不然アリナム。其故部主別行故也。部主他尊、用尤本尊段加讀也。御加持本尊明也。

私云 觀想字義如小折紙略之

心蓮房傳

又同法皆益

部主寶生尊普通又日天 名香安悉 若兵亂

怨敵等、可調伏行也 勸修寺傳也

注進 摩利支天御修法一七箇日支度事

合範一信正以下私略之、如小折紙

一、法北斗息災行之。有略之。如小折紙

次辨行儀

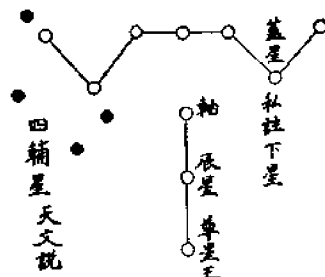
火天段如常 部主段、金輪加供災摩本尊段、尊

星王、北斗輔星、諸尊段、三部諸尊各一杓滅惡

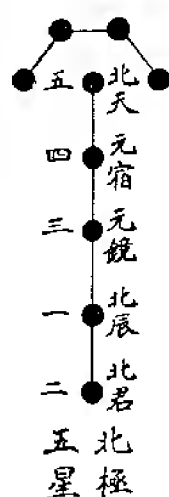
趣尊三杓九曜十二宮二十八宿已上各一杓世天段、

加供火天四天王鎮主神等

本尊段圖位、香隆寺圖

北極在紫微宮中 天文道圖

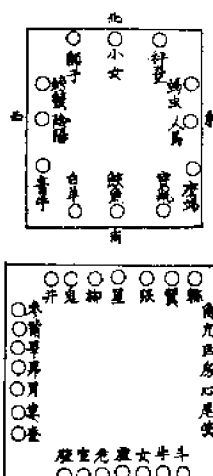

今案北極總名也。第一星北辰、第二星北君、第三星無鏡、第四星無宿、第五星北天也。抱北極極又云、所以輔佐北極而出度授政也。已上師遠圖

北斗 香隆寺圖

十二宮 二十八宿

北斗法部主、炎魔天。取數花投爐中、可觀炎魔天并眷屬等座也。令修北斗護摩御時之間、召寄壇邊御手替料所令教訓御也。

勸請句如小折紙、私略之。餘句如常

仁平元年初冬之比、御手替料如此、傳受之御自筆抄在別 興然

日同護摩息災行之三時

火天段、金輪段、曜宿段、世天段

正念誦、伴僧并後加持用召北斗真言 加持

物用北辰真言小野秘 真言曰、蘇淫哩二合

瑟吒三合娑婆訶

北辰菩薩妙見尊星王同體異名也、諸星王

故用此真言也。又水曜、北辰、習事、別事也

可見火羅圖

北斗段供物啓白句、我今奉獻、護摩供養、唯

願七星哀愍納受

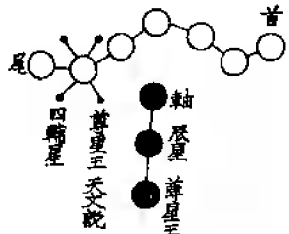
禮佛、南無一字金輪、南無北斗七星、南無十

二宮神、南無二十八宿自餘如常

勸請句、一字金輪遍照尊、北斗七星諸宿曜

發願私略之。如小折紙

尊星王圖

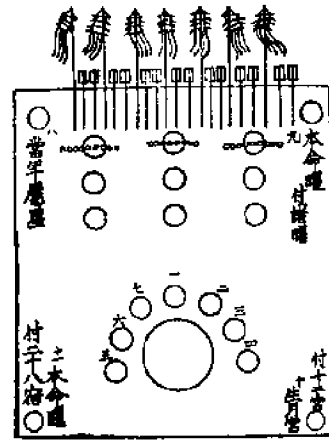

法輪院僧正覺饒說 初夜、蠟燭供十一坏、幡七本、幣十四捧、二本相、錢三坏、茶三坏、菓子三坏居、但開白之

①原本傍註曰イ本ニハ此處ヨリ上ノ分ノ奥ニハ吉祥刹利帝呪賊寶藏天アリ北斗ハ下ニアリ ②原本傍註曰皆交飯也

時例佛供十六坏并汁菓子等器具也
後夜 粥八坏 日中。如例

以茅草ヲ埋敷之シタニ敷之。伊舍那方ヨリ右ニ通レ

北斗供ニモ蠟燭如此居之。或如北斗環圖居之。或七
坏ヲ横ニ相並テ居之。或後四坏前三坏居之

若有大壇護摩壇蠟燭供只大壇計居之。護
摩壇初夜不居供物也

供養法。大鈎召之印。先結召北斗印。并九曜
十二宮二十八宿。各結總印誦真言。次以大
鈎召印真言勸請之。次金剛王。振鈴之後承
仕寄蠟燭指火。其之後先結大日印。次結金
輪召北斗九曜二十八宿總印。次結八供養
印。次次如例

種。二字或三。星形

一字頂輪王并召北斗印真言如出小折紙。

小野口傳云。召北斗印真言不招時爲根本
印云云。已上出于不空軌

次九曜總印真言私略之。如出小折紙。次十二宮
總印呪用前九曜總印。已上出于一行軌。

私略之。如出小折紙。印
依台藏說。真言用一行軌

部主。金輪如常本尊段。七星本尊段。獻諸供。
誦北辰呪。加持物。用此呪。諸尊段。九曜。十
十八。勸請之時先結九執十二宮二十八宿
印。次結大鈎召印。真言末加勸請句并四字
明。勸請之以各總呪三杓。供之

日祭文。神分已前金二度打讀之。其後神
分。即令法入住等也。表白次也。初夜讀
之。或三時讀之。

日星供圖小野。私略之。圖。口第三帶如出之。宰相關梨傳云。北
斗法正念誦用北辰呪。又蠟燭付火時。七星
皆備件呪。本命星等四星。誦各呪也

一。天金翅鳥王法又名迦樓羅法。此法如
小折紙。又法私略之。

一。襲襲梨童女爲除毒虫難修之。此法
委出小折紙。仍私略之。

本云私云。降怨鳥王等鳥頭湯可尋之
已上裏上

一。禪白衣法息災行之

種。三。白蓮花。印。金剛合掌。真言

如出小折紙。此真言攘災決真言也。又九曜曆
真言云云。用此言秘スル也。伴僧御加持
誦之

正念誦加持物真言。噯囉路枳多羯。嚩駄摩
耶。羅。羅。婆。嚩。賀

部主。聖觀音。諸尊。六觀音。散念誦。誦加
三種真言也

保元元年五月二十八日奉傳之。興然

種。三。白蓮花。印。金剛合掌。次三種
印。是也。真言如前。部主諸尊如前

保元元年五月十三日奉傳之。興然

法同法。無指儀。白衣者即葉衣觀音也。又披葉
衣者。即葉衣觀音也。又披葉

觀音。或人云

種子。三。白蓮。印。金剛合掌。用瑜祇經
三種印真言。若本命五星中闕戰失度可立
此觀音於壇。若文殊八字熾盛光佛頂云云

真言曰如前。以此真言用後加持之

法或說。白蓮。三。鉢曇摩花。印。內縛二頭
指圓相挂。噯囉吠帝。々々半擊囉嚩引悉爾
ソツカ。梵號如出小折紙。白衣葉衣同物云云

彼御
說也

支度。小野

名香。比。蘇。蜜

五寶。金。銀。寶珠。琉璃。琥珀

五藥。人參。甘草。遠志。黃精根。苟杞

五香。沈水。白檀。丁香。薰陸。龍腦

五穀。稻穀。大麥。小麥。黃豆。油麻

淨衣。白色。自餘
淨衣。用物如常

已上小野口傳。右注進如件

長承元年九月六日

遍數如小折紙。散
念誦。私略之。

長承元年

一。葉衣鉢葉抄。此鉢全如
小折紙。私略之。

已上一紙

請印右手把左手腕於頂 羅漢吠室羅末摩薩也

廢地以惡捺羅薩也悉地婆轉都ソワカ

四天結護印二小又入。二無二中指二十八部大

將古印用之開立。二頭。二中大立舍家四方ハシラ四角舍上ハシ

ラ角舍下隅繫二十八部大藥又真言。各以六

種供物可供啓告

唯願二十 八大藥又 并諸眷屬

各住本方 護持守護某甲 令除災禍

不祥疾病 天壽獲得 色力增長 聰惠威

肅

端嚴具足 易益易長 壽命長遠三反

此二十八部大將呪書之。各本住方繫之。即

疫病消滅家內安穩云云小野說 已上一紙

二十八部大藥又真言東第四西第四同之。孔雀經ニハ供助字。衣經ニハ俱通字

此印也長六

此印也長六

已上東方四藥又

此印也師子

此印也將種

已上南方四藥又

此印也師子

此印也青色

已上西方四藥又

此印也持

此印也持

已上北方四藥又

此印也可畏

此印也雪山住

已上四隅四藥又

此印也野地

此印也野地

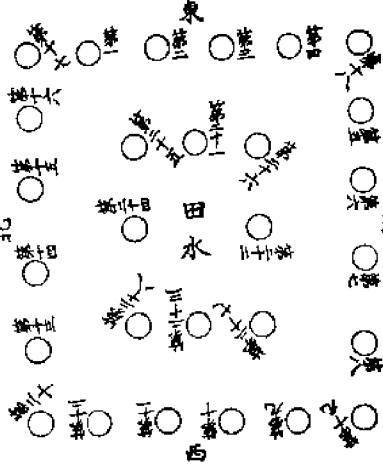
已上四方地下四藥又

此印也火神

此印也火神

已上四隅上方四藥又

田水也

保元元年十月二十五日奉傳之。雖然未

得心。能能猶可尋之

一。多羅尊法

私勘云。蘇摩呼經下云。多羅此云妙目精云云

疏云。如大本中有五百多羅尊。皆從觀音眼

生。皆是阿彌陀姊妹三昧也

種。三。青蓮花 印真言如出小折紙 伴僧

御加持。正念誦等用之。十一面軌云。多羅菩

薩印契者。二手內相又作拳。堅合頭指如未

數青蓮花。密言曰。唵多引錄咄多引錄咄錄娑

嚩訶 同心密言。唵矩嚩矩錄娑嚩訶

梵號如出小折紙 密號。悲生金剛 勸請句如出

略之。私。部主。聖觀音 諸尊。六觀音。爲易產

修此法云云

觀自在菩薩授記經云此係如出小折紙

平治元年七月二十六日奉傳之 興然

一。青蓮花 密法

蓮花 吉祥鳥 蓮花 印。二羽內相又作

觀音 觀自在菩薩阿婆羅法此云無畏

三密 觀自在菩薩阿婆羅法此云無畏

以祥度出直立

梵號如出小折紙 真言。唵阿嚩力迦莎呵 本尊

根本印并真言大呪如出小折 此真言有大神力。

能滅衆生一切業障。速獲神驗所求如意。

無畏觀自在菩薩畫像法。一名阿婆羅觀自

在菩薩像。如波羅蜜菩薩形三目四臂已下尊

折紙造像觀。

保元三年十一月二日奉傳之 興然

一。青頸觀自在菩薩法

開敷蓮花三 輪三 祕密印密言。又印

同真言已上如出小折

千手千眼廣大圓滿妙身大悲寶幢陀羅尼

在觀安樂世界。瑠璃爲地。功德乳海於其

海中觀頤哩三合字。變爲微妙開敷蓮花。即

變其花爲觀自在王如來。色相莊嚴如前身。

觀如來身色如月。首戴五如來冠。垂妙嚴天

衣璎珞嚴身。光明普照。無量無數大菩薩衆

衣璎珞嚴身。光明普照。無量無數大菩薩衆

衣璎珞嚴身。光明普照。無量無數大菩薩衆

前後闌遶以爲眷屬

青頸觀自在菩薩心陀羅尼經云已下自次當至略之其青頸印如出小折紙以自心想觀音大悲千眼口中出大悲妙言文字放五色光入行者口裏自心中右旋布置即誦本尊真言一遍以右手無名指捻一顆珠過周而復始不急不緩不得高聲須分明稱字

一。毘沙門天內供傳

種。三。棒 根本印如出師口 真言小呪

大呪用師口 吉祥天印 八葉蓮花印 真言如常

八大藥叉衆印真言如出師口 讚曰或用天讚

之略之 梵號如小折紙 字輪觀如出小折紙

同法安詳寺

種。三。塔 毘沙門天福德印塔 真言

行三十七尊行法之時先本尊常印如次

塔印次吉祥天常印次諸藥叉印私云已上

師此法修敬愛三昧耶形塔南天鐵塔觀也

所持塔南天鐵塔也爲護佛法持之

毘沙門正念誦真言曰敬愛祕真言也唵陀

爾々岐爾ソワカ 夫妻不和時以此真言

行之者相愛敬護摩時行敬愛此真言祕中

祕也必得靈驗 毘沙門天印 真言出前私

略口云以左中持押右中指以之爲口傳自

餘如本文同云最極祕印毘沙門法也

小野口傳云

毘沙門護摩就息災行之

身也云云

法 部主。諸尊。四天王普通世天段

八大夜叉吉祥天法二此二行可念誦佛眼大

日本尊又呪吉祥八大夜叉延命一字

部主。大日 諸尊。三十七尊。如意輪真言末

音小呪如也毘沙門吉祥天共渡毘沙門塔中所

自塔中之種子涌出

無量無邊諸衆云

同法

部主。大日。又釋迦 印。內縛。二中指立合

名誦印。如 出除災教令輪之說

種。或人云。毘沙門合行法云云

變成塔。變成毘沙門天。大日毘沙門吉祥

天一體也 印。內縛。立合二中指塔印也。私

勘云。內供金剛界次第云。內縛。豎火指如

塔形也云云

部主。吉祥天或增益行諸尊。四十二天所謂詞

利帝。五太子。八大夜叉。二十八使者各以大呪

八大藥叉呪曰。南薩嚩祇多薩嚩畢體微

二合博多莎呵 二十八使者總呪如出前

久壽二年正月二十日參籠信貴山時奉傳

之 與然

毘沙門護摩略支度法務御房

蘇 蜜 名香日壇

五寶 金。銀。琉璃。真珠。琥珀

五香 沈水。白檀。龍腦。薰陸。白膠

五藥 人參。茯苓。甘草。遠志。白朮

五穀 稻穀。大麥。小麥。大豆。胡麻

淨衣白色 自餘用物如常私略之

一。已吉祥天女法傳受集

種子。三。寶珠

內縛三古印 真言大呪。如出小 八葉蓮花印

真言折紙。私略之

已上別說也

道場觀 有梵字放大光明。光明遍大地成

琉璃寶地。地上更有梵字變成宮殿。宮殿前

有寶臺。寶臺四邊有流泉浴池。池中蓮花開

敷。四面皆有階道。寶樹行列。其寶臺上有

梵字變成紅蓮花臺。臺上有梵字成滿月輪

月輪上有梵字放光明。變成如意寶。寶變成

大吉祥天女身。首戴寶冠。莊嚴微妙。左手

持如意寶。右手施願印。背有圓光。坐紅色

蓮花座。左右有帝釋梵天。又有四天王六千

眷屬住四隅。其虛空中有千葉寶蓋。寶蓋迴

有衆多天人。調音樂散天花。又蓋上虛空中

有一聚五色雲。雲上有白象王。其鼻纏寶瓶

傾之後瓶口流出七寶。又虛空中有三十八

佛及一俱胝諸佛。在虛空闍遶

根本印。八葉印 讚。護摩訶室里耶曳若

提薩埵摩訶薩埵某甲 南無蘇都帝 字輪觀

私略之

同法增益

部主。諸尊。四天王普通部主。三。寶會

寶菩薩此印也。印三。寶會寶菩薩印。真言

羯磨寶菩薩明也。諸尊段。三十七尊也。寶

菩薩本尊。行時事也。念誦。佛眼。大日。本

尊。寶菩薩。一字。四天王明誦之。卷

數ノセス。十方結不動明。燒供芥子并加持
本尊呪用也

已同法 道場觀私略之三

種 三如意寶 印八葉印 眞言小呪

送車轆觀 如用小折紙 讀曰 紙私略之 梵號

如用小折紙

吉祥天供七箇日支度 大教院

名香 蘇 蜜 壇一面五寸 燈臺二本

脇机一前半疊一枚壇供米二石一斗。御

明油二升一合。壇敷料布一段。關伽桶一

口加杓 淨衣 白色或

右注進如件

一。法訶利帝

佛供居樣

此法二ハ小兒等料ニモ行ヘ。皆呪
賊經可讀之。良勝阿闍梨說云

種 三。刀 印合掌 眞言如常。佛供

八坏。地結之後修造場觀。不行後供養。凡天等

經七遍誦之。爲子修此法。又爲除盜賊修之

云云

訶利帝母。地結計行 道場觀。壇上有八

字。各變成荷葉座。中與座上有八字。變成刀

餘七葉座各有八字成七鬼 次以大鈎召印

眞言勸請了。次關伽。次現供右方洗米八坏

燈明二燈如常 念誦佛眼小呪二十一遍。大日

二十一返 勸請句如用小折紙 次本尊呪如常。

次經七卷誦了。無後供養。但有關伽。撥遣。母

乞含穆彈指

久壽三年三月二十九日奉傳之 智海

行護摩樣種子三昧耶印言如常
部主。文殊五字 又半支迦大將 此用印 極祕軍
タリ

諸尊。七子各一 并本尊中央三和 本尊段諸供

芥子等 如常

訶利帝。若人不知九子鬼名時。雖供禮敬

不受用 凡鬼名如用小折紙 佛供。私略之。此在壇圖

○或七錢子。至。菓子石。擲

一。呪 呪賊經法 付金剛界大法。此法

如用小折紙。私略之。洗米九坏。但一坏大也。

南無佛陀耶等文

久壽二年十一月七日奉傳之 智海

達說云 如用小折紙

同法 忿怒畏皆悉師口傳也 如用小折紙

同法 如用小折紙

同法 此法並灌同等全如

同法 用此法並灌同等全如

同法 此法并注進過數等全

一。神寶藏天法亦名陀羅法天

種 三。蓮花 或寶 印眞言如常。私略之 祕

說云。理正房以正觀音印爲此印

平治元年七月二十六日奉傳之 興然

一。注進 北斗御修法一七箇日支度事

合

一。大壇

蘇 蜜 名香 沈水

五寶 金銀 琉璃 眞珠 琥珀

五香 白檀 薰陸 龍腦 甘香 茅香

五藥 白朮 人參 黃精 根 甘草 遠志

五穀 稻穀。大麥。小麥。大豆。胡麻
御命木。御命穀。壇一面。燈臺四本。脇机

二前。禮盤一脚 壇敷布一端 蠟燭布

一端。大幕一帖。壇供米十石五斗。蠟燭

御明油一斗二升六合 加蠟 紙七帖 錢幣

阿闍梨。伴僧十二口。承仕二人。脇仕四人。

見丁二人。淨衣 白色供所雜具如常

一。護摩壇

壇一面 加蠟 燈臺四本。脇机二前。禮盤

一脚 壇敷布一端 壇供米八石四

斗。御明油七升

一。聖天壇

壇一面 三三 燈臺二本。脇机一前。半疊一

枚。壇敷布一端。供米三石五斗。油七升

一。十二天壇

壇一面 三三 燈臺二本。脇机一前。半疊

一枚。壇敷布一端。蠟燭布二丈。供米二

石一斗。油二升一合

右注進如件

天承元年四月二十八日 行事殿譽

北斗御修法七箇日支度 阿闍梨權律師寬一

合 法務御房

蘇 蜜 名香 白檀

五寶 如前

五香 沈。白檀。龍腦。薰陸。白膠

五藥 如前 五穀 如前 壇。脇机。燈臺。禮盤。壇

敷布。大幕。壇供。御明。已上八 蠟燭。供米七

斗七升。同料布二丈。銀錢紙三帖 阿闍梨。

後夜粥二坏蘿蔔酒團居之。又三時行之。可尋習之。

注進 聖天供一七箇日支度事

合法務御房

蘇蜜 名香安息 壇一面三尺五寸 脇机一前。燈臺二本。半疊一枚。壇敷布一端。壇供米三石五斗。油七升。阿闍梨。承仕一人。驅仕一人。淨衣白色。

右注進如件

保延二年正月十九日

遍數法務御房

佛眼。大日。十一面。或無自在天。本尊大呪。同心呪。同心中心呪。同悅豫。一字金輪。

已上裏下

寬文七年八月下旬當院傳來之本修覆之。砌以印玄本書按合了。金剛佛子宗儀。

四卷第四

目錄私略

求聞持并口傳 羅刹天 童子經書寫作法

十五童子供 小野圓護 隨求書寫樣 新

佛始事 御衣木加持 加持好者帶事 小

兒湯加持 牛黃加持并符 加持飲食作法

願書作法 治小兒夜啼方 手水加持 御

加持作法 鑄佛作法 齋祕法已上

水天法 馬鳴法 妙見法 辨財天 地天

功德天 柴手水 略念誦 炎魔天 護摩

并口 曼茶羅供 時食作法已上

奧別 易產イソイ

一。求聞持法

淨與同法息災。增益

右二法全如出師口第一卷裏上。故私略之

求聞持口傳師說

此傳師口第一卷在淨與

傳。則如出裏下。私略之

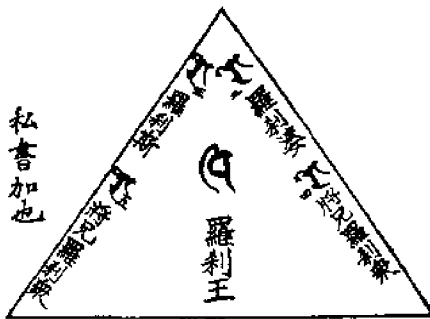
一。求聞羅刹天調伏行之

種。三。刀 印。真言如出小折紙

已下次羅刹斯印如小折紙。但朱ニテ掌内ニ交ヨト細書在之。言同 將見印

言 羅刹衆印言以上各如出小折紙。私略之

已上三印言依所思所私書加之 保元三年二月二十日奉傳之 興然

私書如也

一。求聞童子經書寫作法俗傳

書寫作法食以前無言。可書了云云可沐浴清

淨信心堅固云云

五色線一筋或用云云長五尺計細少。八之計。洗

米十七坏。菓子如前。燈明二坏。闍伽一前。生

氣方水。桑木。剋入。薄紙高二寸計。切。清淨

墨筆。可書寫

次三禮。次表白神分。次發願四弘。次經題名。

次訓童子經一遍讀

次始自梵天至十五小鬼一一捧供物。次普

供養真言。次以五縛真言五色線一百八結。

次迴向。次供物等埋生氣方。伴結線經之上

卷可與施主云云

書時硯水。生氣方水。取入。桑木切入。東木東

枝也。一歲生氣方東也。兒生氣方也。此法

東向可修云云。或說五縛之真言。用不動真

言是一說也。此說口傳之祕說也。私云。此所在

紙并師口等略之。但 童子經供養支度左小辨光額若公新如

一。法十五童子供

以梅檀乾闥婆王爲本尊

種子。三形鼓 印。內縛。申水輪勿頭合

真言曰。囊莫三曼多沒駄南尾戌駄薩闍

羅縛保爾ソワカ

以十八道行之。讀。四智 無正念誦等。日

中如右圖。初夜無供物。後夜粥二坏居之

十五童子供所

奉供 供養法四十二箇度

奉讀 童子經四十二卷

奉念 佛眼。大日。不動。或無護諸童子陀

羅尼。或無。大梵天王。梅檀乾闥婆王。或實

一字金輪

右奉爲 大施主殿。下御息災安穩除病延

命恒受快樂所願圓滿。始自今月十四日

至于今日。并二七箇日夜之間殊致精誠

奉修如件

久安元年十月二十八日

阿闍梨權大

僧都法眼和尚位寬

理性房 十五童子供

境上有昇字變成荷葉座。座上有昇字變成

淨月輪。輪上有昇字。字變成杵。杵變成大鬼

神梅檀乾闥婆王。十五鬼神列坐。示承命相。

永離女大施主邊。令胎內子安穩生。鬼王施

威力可令得母子共安穩云云

印明在口 又現在經印明私略之。

注進 十五童子神供支度事 此支度如出小折

香白檀也。蓮花布

并上紙等不用之

一。小野四護圖

此所上此字二

此所在梵書圖。如

出小折紙。私略之

內白色 大日。佛眼

不勤慈教 次赤 世

次黃 軍茶

次青 大威

次 大威

中裏彼姓名書付云云

此字裏也。威毒字書之云云

色可 供養時不動之供養法一度可行。神分

次不動種子開眼。次真言共題名上可發願

云云 念誦次所書真言等可持誦云云

此所內四方圖出之。

全同小折紙。私略之

小野異說

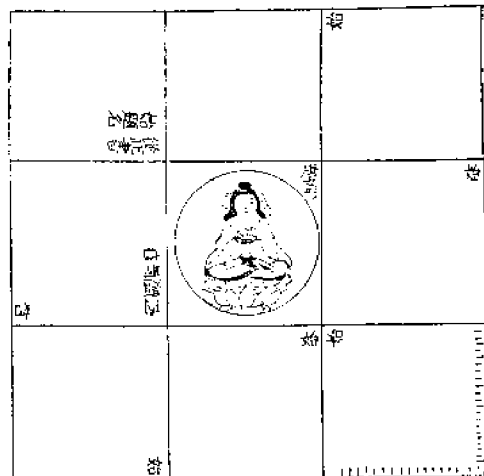
守書樣 小鳥僧都說。此樣小折紙圖

一。隨求書寫樣 御說。定海

中央書種子字也。最秘說。隨男女可畫其

形也。共令持盛花也。小野秘說也

三三〇〇 四卷卷第四

私勘云。隨求即得大陀羅尼神呪經云。若有婦人求產男者。用牛黃書之於其帛上。先向四面書此呪。內其作一童子。以寶璣瑤莊嚴其頭。手捧一金盆。盛滿珍寶云云。私云。如此文者。隨所求。中臺男女等形可畫。可見經也

一。新佛始事 傳受集

此作法如小折紙。私略之。加持木。以當時木尊加持佛但在細字加書之。則出此

師畫形像。佛加書形像木下。符以前。獨二種子并所求

又說 又說 又說 又說 又說 又說 又說 又說 又說 又說

又說 又說 又說 又說 又說 又說 又說 又說 又說 又說

又說 又說 又說 又說 又說 又說 又說 又說 又說 又說

又說 又說 又說 又說 又說 又說 又說 又說 又說 又說

又說 又說 又說 又說 又說 又說 又說 又說 又說 又說

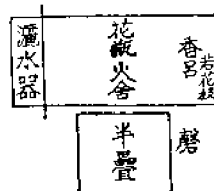
又說 又說 又說 又說 又說 又說 又說 又說 又說 又說

又說 又說 又說 又說 又說 又說 又說 又說 又說 又說

又說 又說 又說 又說 又說 又說 又說 又說 又說 又說

又說 又說 又說 又說 又說 又說 又說 又說 又說 又說

又說 又說 又說 又說 又說 又說 又說 又說 又說 又說

一。御衣木加持作法 此作法小折紙大以新建安木。次阿闍梨三部被甲。如常。次阿闍梨以獨古アヒリ帝呪加持香水。如例。次取散杖。如例。次灑御衣木并自檀越佛師若諸人殿內等如常。次阿闍梨三昧耶戒印言結誦。佛師不出音。外縛。立合二中。三マヤサトハム。以本尊當時呪加持之。反。同獨古加持之。阿闍梨佛師所仰云。斧。打始。付打始佛師家有樣或整或ヲヲ。然後阿闍梨去了。勸修寺流

一。加持妊者帶事 傳受集第四 此作法并或說如小折紙。私略之。但以細字在加書出此。帶二易產陀羅尼ヲカクニ有二樣。一以散枝書之。二以淨水書之。以

易產陀羅尼 如出小折紙。私略之。立即執云。除大死反百

一。小兒湯加持事 傳受集第四 此作法小折紙同法務御說。故私略之

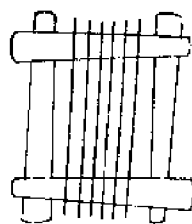
一。半王加持作法 付上佛陀羅尼經易產符

先以吉里吉里真言加持水二十一遍。次結印。如常。次摩彼摩也。摩之間以片手摩彼。以左手取呪。遍以千返為限。云云。真言根本真言也。或令吞云云。此加持故待賢門院御產之時。故三寶院僧正勝覺度度被勤仕之。必有效驗云云。自昔至于今必有驗事也。故三條殿令語給云云。理性房又美福門院御產勤仕之

又符事 符形如出小折紙。私略之。太元符也

以薄樣 用出小折紙。私略之。件牛王加持一間籠

支。無底一支。自餘如前兩度都合二十一支也。

諸段前加持事 火天段諸尊段之初。灑淨羯磨印嗽口三結加持如次用之。餘三段之初只嗽口計行之。

供蘇油事 諸段供油各有初後兩度。初先大杓三度以三小杓度別入次小杓三度只三杓合九杓也後先大杓一度以三小杓度別入次小杓一度也。

本尊段供物事 延命院次第本尊段內獻諸供物。凡有兩邊初一過者獻部主觀而今說前一巡不行之。只後一巡可行之。所謂先塗香七度。次蘇油。次百八支乳木。次飯小杓次五穀小杓切花丸香散香等各七度後日先師云。各只可三度。次油也。

加持物事 供加持物之時。蘇油器不可撤。只置加持物器於盤項壇上投越。蘇油器供之餘師說以加持物器置盤項上供之也。

混屯事 本尊段之時。飯穀花香等各隨供畢即入飯器近代諸供物了。承仕混屯相分二器。一器者諸尊段供之。各可供一杓。其第一器者世天段供之。不動三杓。十二天各一杓。但供火天次下注之。

世天段加供火天事 世天段供混屯物之時。至火天位供乳木三支。混屯三杓不修。後火天段故歟。

世天段勸請印事 不作各別印只可用鈎召

總印。其印外縛左右頭指共招之。

小野口傳大略如此。自餘用延命院次第。私勘云。孔雀經軌云不。次結金剛鈎菩薩印。准前三昧耶印上文云。先結三昧耶印。以二頭指屈如鈎向身招之。不問斷誦真言七反。普召諸佛菩薩諸天鬼神一切聖衆。真言曰。唵嚩日朗二合。矩尸一阿引羯磨。茶微羯磨。茶婆嚩二合。

賀。由結此印誦真言。請召一切聖衆不違本誓。皆來赴集其會云云。私云。小野傳以此印用世天段勸請印。真言可用此歟。

大乘院阿闍梨良雅傳。始自房中至于壇前作法儀式。及著座普禮護身等如常可行之。次加持灑淨三古辨事明也。次加持嗽口獨古杓彼明也。次正灑水嗽口如常。次羯磨加持。次取三古誦里里里其言加持爐口。并大金剛輪陀羅尼三七反。次十字可有。心也。次始自淨地至于金剛持如常後後如常行法也。散念誦之後佛眼大日本尊印明。次火天印明。次取念珠誦火天真言百八反。次取三古誦不動明加持芥子投十方三古念珠等持之。次去壇上闍伽等取寄脇机之具。次或說用指環。次積薪了初行九枝。常十一枝。放火扇火灑淨羯磨。以三古加持投一葉之花。火天觀入我我入。火天大印。以風招之。次嗽口三度。次塗香三度。次蘇油大杓三度小杓三度。次乳木三枝。次飯三度。次五穀三度。次三度丸香三度一丸散香三度。蘇油大杓一度小杓一度。普供養三力嗽口發遣取一葉之花投本方。作大印。以風撥外一拜了。

第一火天段了

次積薪灑淨羯磨加持部主印。投一花入我觀。外縛大鈎召印。以二風招之。嗽口塗香等如前。但發遣大鈎召印。以二風撥外也。部主本尊諸尊之三段。勸請發遣皆同事也。

部主段六日了。積薪灑淨羯磨加持本尊印。敷座本尊觀等。鈎召嗽口塗香蘇油乳木百八飯七度五穀七度丸香三度一度三也。凡九也。散香三度蘇油大

小一。普供六枝。乳木藥種三度叩扇呼承仕切花丸香散香。入大器合之加持物誦大呪三古杓。普供嗽口撥遣了。本尊段了。調薪扇八十。火灑淨羯磨加持。部主印。投衆花諸尊觀。鈎召嗽口塗香蘇油乳木合供小杓用之。部主三杓。諸尊一杓。次滅惡趣可供也。蘇油普供。嗽口撥遣投衆花大鈎召印。撥外也。次積薪灑淨羯磨加持不動印明。投諸葉花。諸天觀大鈎召印。嗽口塗香蘇油乳木不動三枝。火天三枝。合供不動三杓。火天三杓。餘一杓。蘇油普供。嗽口撥遣。投衆花成彈指。真言。嚩日羅水。又穆已上普供印金剛合掌也。後供養。同合掌普供明也。前後供花投佛前也。奉送花同花薪

二十一也。餘處。用三十六枝也。此所在諸摩壇圖。如常途圖。私略之。又在積薪圖。如上述略此。

私略頌云。薪扇淨羊。加持尊印。敷座觀呂。嗽口塗香。蘇油乳木。飯五穀花。丸香散香。蘇油普供。嗽口撥遣。破壞作法。觀地下風輪。吹破此壇觀了。誦

法身揭破也以獨古頭顱發破爐土云云

諸法從緣生 如來說是因 此法緣生滅
是大沙門說

又說

壞壇時住妙觀察智印。觀大壇中有乳字。此地輪種子也。此字變成大壇。法然道理所作也。而今有乳字。成大風輪印。頌云

諸法從因起 如來說是 此法隨緣滅

是大聲聞說 三反了即壇右邊指壞始之

保元三年三月九日奉傳之 興然

三十六壇木積樣

初火天段十一支 部主本尊兩段各五支 諸尊段

十支 世天段五支 初火天段諸尊段如積二十

一支 今三段五支上如積六支

三十六支 可用之

火天段十一支 部主段四支 本尊段六支 諸尊段

十支 世天段五支 火天段十一支 如常部主段四

支 所謂先前火天段上六支之左初一支 猶

左置一支 次右終一支 猶右置一支 並本六

支合八支也 次佛前 次行者前 故成四支

是亦左右前後次第也 佛前佛前也 本尊段六

支前 部主段前後二支上豎置六支 從左 諸尊

段十支如前 世天段五支豎置之 至右故成

三十六支

右壇香殘 護摩了器共還置時 彼殘香投

爐其器置本所云云

天養二年五月日奉傳了 智海

護摩口傳 三平等觀事

積薪指火後結法界定印可觀之 又供蘇油

時重杓觀之兩度 有何失哉 段段觀定印

者法界定印也 段段初灑淨嗽口等三十六

支積時如次第行之 二十一支積時初火天

段 諸尊段如次第 部主本尊世天三段 嗽

口三古加持計行之 諸尊段九識轉觀一切

諸尊段可用行之 五大尊等用諸尊段時 皆

有此義 故供藥種時可誦本尊呪 世天段勸

請之時 先結不動獨古印 誦一字明末加勸

請句并四字明 次結小野口傳印勸請之 世

天段 可有己身觀我 サッスル世天段火天

種子 可觀乳字 擬後火天段故 調伏法不

可供滅惡趣尊 自然有降三世義故 降三世

是金剛界滅惡趣尊也 即摧罪是也 自行修

護摩時 諸尊段可供八大師 以普供養真言

始自龍猛至于弘法大師 各一杓ッ可供

之神供 隨息災等可向各方也 火天段 諸

部主段六度本尊段斷續 諸尊段功德 世天段理觀

種種供物煩惱相宛之時 前六識所起煩惱

相宛之 第七識六重妄識 六支乳木相宛

之也 此法印御房御案也

仁平二年十一月二十八日奉傳之 智海

諸尊段供物事

一、曼荼羅供作法法印御房

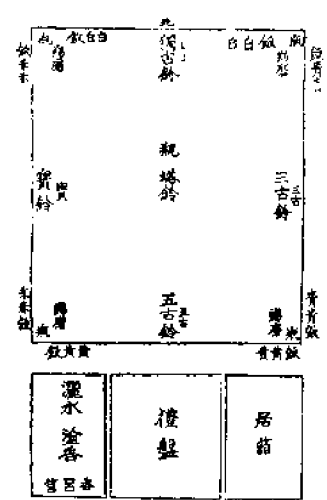
此作法并壇圖如小折紙 秘略之 但左脇觀

佛布施如意無之 在香呂篋 右机在居箱也 大和守盛

辰佛供養如此 五種鈴佛供色頗相違 不得

心事也

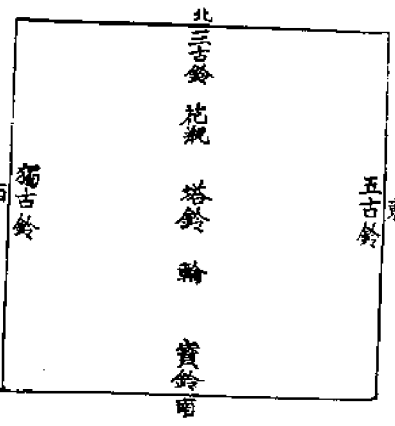
淳觀閣梨圖之

曼荼羅供。驚覺鈴持金剛。衆三匝行道了著
座總禮。大阿闍梨如例淨三業三部被甲等
乃至金剛持遍禮了後。又如例取五古并鈴
以五古抽擲順逆加持如常。次振鈴作法如
常。次下座打金二。唄師出音。自餘作法如
常。又或時加持香水之後振鈴。驚覺鈴之後
三部心等如例云云

已上上伴閣梨記之

烏羽塔供養導師權僧正範

此寶鈴要鈴用仁和寺方相違

小野

金剛界 獨古鈴

西三古鈴 花瓶 塔鈴 輪 五古鈴

商 胎藏界 寶玉鈴

已上大僧都御房嚴一圖之

私云。此又在續圖。全如小折紙圖。故略此耳。

立五種鈴杵。本方如此。若道場向東立之。叶本方。若道場向餘方。五古鈴杵立阿闍梨方。除三種鈴杵隨引迴立之。或說云。設道場向何方。立五種鈴杵如本方立之。阿闍梨前方別用要鈴五古鈴也。道場向東時。五種鈴中五古鈴當阿闍梨前方。故不用別要鈴云云。

佛供合二十四坏也。白八坏。色十六坏也。白佛供四角各一坏。兩界無別。於色佛供者兩界別也。金剛界東南西北如次青黃赤黑也。如上圖。其旨見金剛薩埵儀軌。胎藏界東南西北如次赤黃青黑也。其旨見大日經疏第五。其圖如次。下道場違本方。佛供引迴准鈴杵知之。

金剛薩埵儀軌云不聖譯。毘盧舍那白色不動如來青色。寶生如來黃色。無量光如來赤色。不空成就如來綠色云云本文可考之。

大日經疏第五云。自是大日。赤寶幢黃開敷青無量。黑鼓音也云云。小野僧正灌頂祕書云。西三古北獨古云云。有人云。其旨見二卷尊勝儀軌云云。已上已講明。一記之。

一。時食作法此作法至終密藏樣云。余如小折紙。私略之。

第一卷 自轉法輪至于灌頂十八

第二卷 自法花至于多寶三十四

第三卷 自藥師至于金翅鳥五十三

第四卷 自求聞持至于時食作法三十二

已上灌頂并別尊法諸作法。總一百三十七法。併先師法務御房并已講明。大法房實一助阿闍梨觀于四人奉傳受了。皆以小野流也。私集爲四卷書。今奉付屬律師御房了。閉眼之後每經御覽可令思出給候也。見苦見苦不可及他見不可及他見

建久五年六月十三日壬寅

阿闍梨大法師與然于時歲七十四

一。理性房 易產不 次決定成就眞言 金剛解脫菩薩眞言東寺此呪功龍聖 若婦人貪月支日誦百八遍易生次產生安穩眞言 次不動眞言。已上五種眞言并認樣加持眞言等出于小折紙准抵牛黃加持之下。故私略之耳

本書或人口傳也。長惠闍梨於冷泉院殿行之平安云云。又長宗大德於六原越前殿御前難產時行之。子時計平安也。又難產時行之平安也。

交保二年九月十一日於仁和寺皆明寺一校了

金剛佛子印玄生年四十一

同二十四日重一校畢
元摩二六十六以別本重一校了
元摩二七十四

寬文七年孟夏比加修覆以寶嚴院眞源法印所持之本遂校合了 宗儼

校本與書云

此一部四卷自延文三年十月二十二日並同十一月二十一日漸漸以先師慈尊院前僧正口傳奉傳授 權少僧都定經畢 寥雅誌

天正元年三月八日

以先師法務大僧正弘繼所傳引渡 辨意僧都畢 法務前大僧正定紹

文明十五年五月十二日傳授尊潤律師經數日悉今日終其功畢 權僧正高祐生年七十二

八二

師口卷第一

面目錄私略

藥師 阿彌陀 孔雀 守護 能淨眼

已上面上

阿闍 寶生 釋迦 佛眼 金輪 尊勝
仁王 諸雨 出生無邊

已上面下

裏目錄私略

六字 同供 十五童子 童子經供養 延
命 八字 同鎮 五字 文殊五十萬遍

一警 求聞持淨與

已上裏上

壽命經 雨寶 無垢淨光 地藏 彌勒
虛空藏 五大虛空藏 求聞持并口傳

已上裏下

一藥師法

勸請句

十二上願薄伽梵 日光月光諸薩埵

發願句 十二淨願 日月光 十二神將

結界 降三世

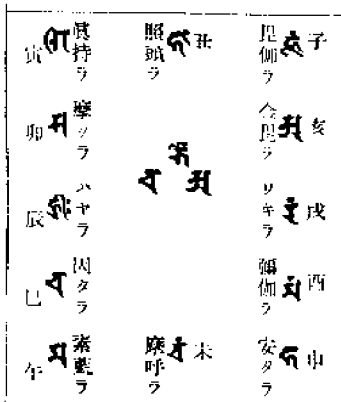
道場觀

觀想心前有字變成淨瑠璃世界。其上有

大宮殿。以七寶莊嚴。其中有大量茶羅壇。壇

中有真字。成月輪。輪中有真字。變成八葉

蓮花。花臺有真字。變成臺。臺變成藥師如
來。左手持藥壺。以右手作施無畏。光明映
徹。相好圓滿。殊發十二大願。化度濁世衆
生。日光月光等諸大菩薩及十二神將與七
千藥叉前後圍繞。如是觀想了。加持七處。真
言曰。唵步欠

本尊迎請印 以佛部心印 出消災軌

真言曰

唵囉嚩嚩迦囉嚩嚩曳二合 咽波誒嚩嚩引烏瑟

捉二合灑耶婆闍二合賀引

讚 四智

裏書云消災軌云

次稱揚讚嘆本尊之功德

歸命滿月界 淨妙瑠璃尊

法藥救人天 因中十二願

慈悲弘誓廣 願願度含生

我今申讚揚 志心頭面禮

禮佛 三十七

佩殺紫野變嚩呌女里也薩他多藥多三反

印 法界定印 在口傳

真言 藥師大呪 唵步欠

正念誦 作法 如常

字輪觀 佛眼 大口 本尊 同結護神呪

散念誦 日光 月光 降三世 一字

十二神將呪 結願神呪 小折紙故略之 如出

日光真言 唵囉嚩嚩迦囉嚩嚩曳

月光真言 唵囉嚩嚩迦囉嚩嚩曳

撥進真言 唵囉嚩嚩迦囉嚩嚩曳

瑟膩二合灑婆闍二合賀 印如前迎請印 出消災軌

護摩

一火天段如常

二部主段降三世

三本尊段

四諸尊段 變茶羅如道場

五世天段

伴僧後加持 息災用本尊呪。調伏用十二

神將呪

又說。壇上有真字。字變成象。象上有真字。變

成蓮花臺。臺上有真字。變成月輪。月輪上

有真字。變成金剛杵。金剛杵變成藥師如來。

左手持藥壺。以右手作施無畏。光明映徹相

始圓滿。殊發十二大願。化度濁世衆生。日光

月光等諸大菩薩及十二神將等前後圍繞

印 二羽內縛禪智立來云

真言曰 唵戶盧戶盧戰駄利摩登祇ソワカ

正念誦 作法如常 用上言

正念誦 作法如常 用上言

正念誦 作法如常 用上言

一阿彌陀法

勸請

西方教主彌陀尊 蓮花部中諸菩薩

發願 本尊聖者 彌陀如來 蓮花部中 諸大菩薩

結界 場頭

道場觀

觀想心前有佛字。成八葉大蓮花。遍法界即極樂世界。其中有其字。變成五峯八柱寶樓閣。此宮殿中有佛字。成大蓮花。蓮花上有曼荼羅。曼荼羅上有其字。成滿月輪。滿月輪亦有佛字。成八葉蓮花。上有其字。放大光明。遍照法界。其中有情。遇此光者無不得罪障消滅。此字變成八葉紅蓮花。其蓮花遍滿法界。亦放大光明。光明中有無量化佛說法利生。此蓮花變成觀自在王如來。身量廣大無量。由旬。結妙觀察智印。身色如閻浮檀金。從諸毛孔流出無量光明。項背有圓光。圓光中有無量化佛。觀音勢至等二十五菩薩乃至無量無邊菩薩聖衆眷屬前後圍繞。亦其極樂世界以七寶爲地。水鳥樹林皆演法音。七處加持

讚先四 次阿彌陀設 略不出後

禮佛 三十七 諸如常

南無阿利也彌多婆野薩相他讚多入

部母 佛眼

本尊印 二手外縛 二頭指間立合。二大指

並立

眞言曰 唵 嚩 日 羅 惹 麼 訶 哩

又印 二手外縛 二中指圓立合

眞言曰 秘。阿彌陀根本陀 羅尼也略不出此

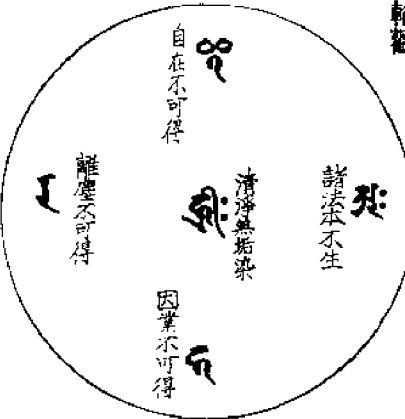
已上二印言出無量壽軌

正念誦 作法 眞言曰

唵 嚩 日 羅 惹 麼 訶 哩

唵 盧 計 濕 縛 羅 囉 惹 訶 哩

字輪觀

散念誦 佛眼 大目 本尊大呪 同小呪 觀花 變毛 馬頭一字

護摩

一火天段

二部主段 正觀音

三本尊段

四諸尊段 七尊

五世天段

阿彌陀法蓮花部

種子 唵

三昧耶形 八葉紅蓮花

以五股爲莖以之立橫五股上。又說。八葉

紅蓮花 以兩股

師曰常途傳以獨結爲莖。一師傳以五結

爲莖。其有證據。於用否可隨行者之意云云。此內以五股爲莖事有由緒。口傳曰。蓮花即理也。五股即五智也。此理智和合之體爲常住佛性之形。即是胎藏之蓮臺也。今以此我性之心蓮爲彌陀之三昧耶身意見理趣釋道場觀

觀想心前有佛字。成八葉大蓮花。遍法界即極樂世界。其中有其字。變成五峯八柱寶閣。此宮殿中有佛字。成大蓮花。蓮花上有曼荼羅。曼荼羅上有其字。成滿月輪。滿月輪亦有佛字。成八葉蓮花。上有其字。放大光明。遍照法界。其中有情。遇此光者無不得罪障消滅。此字變成八葉紅蓮花。以五股爲莖立橫五股上有口傳。其蓮花遍滿法界亦放大光明。光明中有無量化佛說法利生。此蓮花變成觀自在王如來。身量廣大無量由旬。結妙觀察智印。身色如閻浮檀金。從諸毛孔流出無量光明。項背有圓光。圓光中有無量化佛。觀音勢至等二十五菩薩乃至無量無邊菩薩聖衆眷屬前後圍繞。亦其極樂世界以七寶爲地。水鳥樹林皆演法音

又說小野說

中尊如前。但戴五智寶冠坐孔雀鳥。八大菩

薩及四攝八供爲眷屬

自觀 定印入觀自在菩薩三摩地。心月輪

上有其字。放大光明。其字變成八葉蓮花。花

臺有觀自在菩薩。相好分明。左手持蓮花。右

手作開敷勢。八葉上各有如來入定。結跏趺

坐。面向觀自在菩薩。項珮圓光。身如金色。光

智。下五古衆生五智。佛衆生不離故一五智也。本尊加持金剛界三昧耶會印大呪用同

印三昧耶呪。次虛心合掌誦咒。二頭開誦咒。開二中指誦咒。開二無名指。開已即八葉開

敷蓮花也。心蓮開兩部顯故。誦也。佛

八葉印五古上八葉蓮花也。前三形顯印也

次法菩薩印 三昧耶印誦羯磨真言

祇林傳。合掌次第頭中名開。誦咒。以此

此習傳法印即此心也。又阿彌陀印虛合。二

頭指開。印。始顯終祕也。實二二無名

開也。住妙觀察智印入觀音三摩地可觀。閉

目澄心觀自在。身中圓滿潔白猶如淨月。仰

在中心。於淨月上想字。放大光明。其字

變成八葉蓮花。於蓮花臺上有觀自在菩薩

相好分明。左手持蓮花。右手作開花葉勢。作

是思惟。一切有情身中具有覺悟蓮花。清淨

法界不染煩惱。於蓮花八葉上各有如來入

定。結跏趺坐。面向觀自在菩薩。師口云。八

觀自在菩薩真言曰。唵縛日羅達麼訖

次部母加持 印云

次入我我入 用如常光妙觀察智印云云

次不散前印誦本尊三昧耶真言

次本尊根本印 三昧耶印。此印二羽外縛

二中指蓮花葉形。是煩惱縛。本覺心蓮花。開

形也。加持四處 大呪如軌

次蓮花印如先口傳

次加持念珠等如常

正念誦 三昧耶呪印大呪

次字輪觀如常

次結本尊印 三昧耶印大呪

羯磨印 妙觀察智印 唵ロケイ入縛羅羅

惹

次開蓮印

散念誦 佛眼。大口。本尊タラニ。羯磨呪。三昧耶呪。心

剛與彼蓮花二體和合成爲定惠。是故瑜伽

廣品中密意說二根交會五塵成大佛事云云

阿彌陀法

種子

三昧耶形 開敷蓮花以爾古

印 三昧耶會無量壽印 外縛。中指如蓮

葉

言 川羯磨 唵囉引計濕縛羅羅若訖哩二合

三昧耶印本誓也。羯磨言證果也

祕說云

種子

三形 金剛蓮花 金剛蓮花云云。續五古上二

印 金剛蓮花印 外五古印也。但中

口傳云。結前三昧耶會無量壽印。同誦羯

磨會言。次件印中指アラタメスシテ二

頭指開立二大指二小指堅合成五古印

也。用十甘露真言大呪也。此五古印兩部大

日。習也。金剛杵金剛界也。中指蓮葉。胎

藏也。杵智杵也。蓮花蓮花部。兩部不二

印也。最祕

已上阿彌陀法

建久四年二月二十七日奉傳 榮然

一。孔雀經法 息災

勸請

大孔雀明王慈悲尊 七佛慈氏賢聖衆

發願

大聖大悲 孔雀明王

結界

奉念

佛眼真言七百五十遍

大日真言一千九百遍

或孔雀明王

本尊真言三千九百遍

護摩真言三千九百遍

一字金輪真言三千九百遍

右奉爲金輪聖王玉體安穩增長寶壽恒受快

樂無邊御願決定成就兼天變怪異消除解

脫。始自十月二十七日至于今月今日并二

七箇日夜之間。引率二十口大法師等殊致

精誠奉修如件

永長二年十一月十一日 行事大法師

大阿闍梨法印大和尚權大僧都

孔雀經法

種

三〇日父月母也。月照ニコテ草木皆以生長。故月

萬物母也。故普天トイフ名アリ。故諸佛母タ

ル明王三形用之也。又甘露軍荼利經云

月變相伏魔也云云。伏魔形半月形也

印 外縛ニ二大ニ小合立也。是フ翼印也

又印 先印ニ中指立合也。ニ中指本尊。二

大小孔雀也。大壇觀四種アリ。本尊大

アリ。色相莊嚴五大色也。壇上尾三昧耶

アリ也。壇上大師御筆御經法アリ也。行

者羯磨アリ也。法修行故

吉祥菓四種。柘榴菓子。棗梨子 孔雀明

王所持吉祥菓菓子。俱緣菓カフテ也

長寬二年十二月十日奉傳之 興

建久七年四月二十日奉傳之 榮然

一。守護經法。自更行之。諸事

道場觀 結如來拳印置心上。觀妙高山頂上有

成八葉蓮花遍法界。此蓮花上有

峯八柱寶樓閣。此法界宮殿中有

大蓮花。此蓮花上有曼荼羅。曼

子座。座上有蓮花王。蓮花上有

月輪中有

莖也。白蓮花上亦有

珠。如意寶珠變成毘盧遮那如來。身

首戴五如來冠。垂妙紗縠。天衣璎

明普照十方法界。有四波羅蜜善

佛四菩薩十二供養菩薩十天前後

眷屬。如是觀已加持七處

此所有圖略之。如用小折紙也

印

先大日如來 應以右手作金剛拳常心。握

於左手頭指 眞言曰。唵。時。慈。護。平。婆。誦

之。已。下。四。如。來。言。用。之。

阿闍如來 應以左手所被衣服兩角交過繞

其手腕。以拳執之上出兩角。右手按地 眞

言用之。

寶生如來 左手如前。執衣兩角。右手仰掌

眞言

阿彌陀如來 左手仰掌當於臍上。右手仰

掌重左手手。以大姆指合頭相捻 眞言同上

不空成就如來 左手如前執衣兩角。右手

展掌堅其五指當肩向外。名施無畏 眞言

同上

口傳云。伴僧用經第九卷大陀羅尼。所謂自

四波羅蜜至十天陀羅尼 附略之印 用小折紙

護摩

一。火天段

二。部主段 佛眼成

三。本尊段 金剛

加持物眞言

諸供物眞言

五。世天段

後加持眞言 大日成

保元三年十月十一日奉受了 興然

建久五年閏八月十四日奉傳了 榮然

一。能淨眼法 增修之 眼新行之

勸請

發願

道場觀

結智拳印置心上。觀妙高山頂上有

八葉蓮花。遍法界。此蓮花上有

八柱寶樓閣。此法界宮殿中有

蓮花。此大蓮花上有曼荼羅。曼

字變成八葉蓮花。花臺上有

月輪中有

來。身色黃金。具足三十二相八十種好。爲

流布教法化度衆生住說法相。諸大眷屬前

後左右圍繞。如是觀了七處加持

讚 四智

禮佛 三十七

梵號 尊如常

釋迦牟尼

本尊印

智吉祥印 定惠各舒。五輪相捻

空水。左仰心前。右覆左上。勿相著。真言

曰。坦爾也。三合他咽里咽里黎咽哩係帝護庚

護庚護也麼寧護護護護護護護護護護護護

次可結誦佛眼藥師悲生眼孔雀王千手印明

也

是師口傳也

正念誦

字輪觀

散念誦

能淨一切陀羅尼經不空云。爾時世尊超越世

間耳根。以天耳聞。以天眼見。爾時世尊告

阿難陀言。汝經於釋種所以此陀羅尼明加

護令淨其眼。令彼拔濟。令彼攝受。令彼長

養。令彼結界。令彼眼無垢翳得離疾病。廣

令流布四部衆必得慈憐尼優婆塞優婆夷及

餘有情。真言曰。善哉。阿難陀。此陀羅尼明王

眼垢風垢黃病疾病三集病我及某甲眼勿令

痛勿令流淚云云

或說以妙見爲本尊

已上面上

一。阿闍法金剛部

勸請

大圓鏡智阿闍尊

發願

結界

道場觀

如來印

觀想妙高山頂有寫字成七寶宮殿

樓閣。樓閣內有師子座。上有寫字成大月

輪。月輪中有寫字變成寶蓮花臺。臺上有寫

字。字變成五股杵。五股杵變成阿闍如來。左

手取袈裟。二角當膝下。右手覆右膝。觸地

下印。相好圓滿。前月輪中金剛薩埵。右月

輪中有金剛王菩薩。左月輪中金剛愛菩薩。

後月輪中金剛喜菩薩。其外八供四攝等依

本位而住。外金剛部諸天圍遶。如是觀已加

持七處如常

振鈴之後

中臺阿闍如來。右奉安於地。真言曰

唵。惡乞。娑。也。二合。吽。真言曰

次金剛薩埵。左奉安於地。真言曰

唵。囉。日。羅。二合。薩。怛。嚩。三合。阿。引。入。真言曰

次金剛王。二奉安於地。真言曰

唵。囉。日。羅。二合。羅。惹。弱。真言曰

次金剛愛。二奉安於地。真言曰

唵。囉。日。羅。二合。羅。識。謹。引。入。真言曰

次金剛喜。二奉安於地。真言曰

唵。囉。日。羅。二合。娑。引。度。索。真言曰

讚。四。智。金。真言曰

禮。佛。三。十七。真言曰

梵號

部母奔其計。軌云。結非莫計部母大悲者。二

羽內相叉。信念惠如針三遍加本尊。即當證

己身。各誦於一遍。加於五處。葬莫計真言

曰。唵。矩。蘭。馱。里。滿。馱。二。吽。發。吒

入我我入觀。壇上本尊共白證眷屬入我身

加持我。我亦率自從眷屬入本尊身奉歸功

德。法身相互入。如鏡中現色像

本尊加持印。軌云。即結根本印加持於四處

無動如來真言曰。唵。惡。屈。獨。二合。尼。野。二合。吽。真言曰

次結不動大身印誦本明七遍。止觀金剛縛

合。中忍願。二。大身真言曰。娑。謨。婆。識。嚩。帝

惡。屈。獨。二合。尼。夜。二合。野。坦。他。識。嚩。夜。囉。訶

二合。帝。三。藐。三。沒。馱。引。野。坦。爾。二合。野。他。引。迦。迦

爾。迦。迦。爾。馱。左。爾。馱。左。爾。二合。咄。馱。二合。吒。爾。咄

馱。吒。爾。坦。還。二合。娑。爾。坦。還。娑。爾。鉢。鉢。羅。二合。底

丁。以。反。訶。珍。爾。鉢。鉢。底。訶。珍。爾。鉢。鉢。底。訶。珍。爾。鉢。鉢。底

破。還。野。阿。屈。獨。二合。尼。野。二合。觀。娑。嚩。二合。訶。引

正念誦。作法。真言曰。唵。囉。日。羅。二合。娑。引。度。索。真言曰

字輪觀

諸法無盡藏

諸法無盡藏

諸法無盡藏

諸法無盡藏

諸法無盡藏

諸法無盡藏

諸法無盡藏

諸法無盡藏

諸法無盡藏

散念誦

佛眼・大日・本尊羯磨言・同三昧耶言・降三世・齊冥計・一字

護摩

調伏・息災行之

一火天段

二部主段 降三世・又金剛手

三本尊段

四諸尊段 三十一

五世天段

後加持 降三世

內山真乘房阿闍梨奉受之畢

與

一。寶生尊法寶部

勸請

平等性智寶生尊 寶部內證諸眷屬

發願 本尊聖者・寶生如來・寶部內證・諸大眷屬

結界 軍荼利 羯磨印・三昧耶言

道場觀 如來・印

觀想妙高山頂上有其字成七寶宮殿樓閣

樓閣內有師子座。座上有其字成大月輪。月

輪中有其字變成寶蓮花臺。臺上有其字。字

變成如意寶珠。如意寶珠變成金剛寶如來。

從頂放黃金光照無量世界。右羽施願印。左

手仰拳膝上。相好圓滿。前月輪中金剛寶菩

薩。右月輪中有金剛光菩薩。左月輪中金剛

幢菩薩。後月輪中金剛喉菩薩。其外八供養

四攝等依本位而住。外金剛部諸天繞圍。云云

如是觀已。先印加持七處。真言 步欠

勸請 大鉤召 口云。真言末加本尊梵號・并四字明等召請。云云

振鈴之後 中臺金剛寶如來 左拳安於臍・右羽施膝上 真言曰

唵 囉 恒 羅 二 合 三 婆 嚩 嚩 落 二 合

次金剛寶菩薩 二合相合進・力如寶形 真言曰

唵 囉 恒 羅 二 合 三 婆 嚩 嚩 落 二 合

次金剛光菩薩 二大二頭指相捻如日輪中・指以下六指散於心旋轉 真言曰

唵 囉 恒 羅 二 合 三 婆 嚩 嚩 落 二 合

次金剛幢菩薩 右拳立肘・指左掌 真言曰

唵 囉 恒 羅 二 合 三 婆 嚩 嚩 落 二 合

次金剛寶菩薩 二合計觀恒羅二合 真言曰

唵 囉 恒 羅 二 合 三 婆 嚩 嚩 落 二 合

次金剛喉菩薩 二合計觀恒羅二合 真言曰

唵 囉 恒 羅 二 合 三 婆 嚩 嚩 落 二 合

唵 囉 恒 羅 二 合 三 婆 嚩 嚩 落 二 合

唵 囉 恒 羅 二 合 三 婆 嚩 嚩 落 二 合

唵 囉 恒 羅 二 合 三 婆 嚩 嚩 落 二 合

入我我入 如常・私略之

本尊加持 羯磨印。左拳安於臍。右羽仰膝

上。真言曰。唵 囉 恒 羅 二 合 三 婆 嚩 嚩 落 二 合

三昧耶印。先金剛縛。忍願屈如寶形當額

真言曰。唵 囉 恒 羅 二 合 三 婆 嚩 嚩 落 二 合

口傳云於印言頗有口傳

正念誦 作法・如常 真言曰 唵 囉 恒 羅 二 合 三 婆 嚩 嚩 落 二 合

字輪觀

遠離諸魔垢

一切法流注

恒那

施有不可得

施有不可得

散念誦

佛眼・大日・本尊羯磨言・同三昧耶言・寶菩薩・軍荼利・一字

護摩

一火天段

二部主段 虛空藏

三本尊段

四諸尊段 三十一

五世天段

內山真乘房阿闍梨奉傳了

一。釋迦法

勸請

一代教主釋迦尊 普賢文殊諸薩埵

發願

結界 釋迦文佛軌云。以難勝忿怒爲結誦明王亦名無能勝云云

道場觀

結智拳印置心上。觀妙高山頂上有其字成

八葉蓮花遍法界。此蓮花上有其字成五峯八

柱寶樓閣。此法界宮殿中有其字門成大蓮

字輪觀

後加特

一、佛眼法行之災

勸請

佛眼佛母大覺尊 八大菩薩諸薩埵

發願
八大菩薩
諸大眷屬

普供養三力俱後誦胎息經 寶英薩喇沒

佛眼行法之時振鈴前後共誦佛眼眞言或

說振鈴前誦大目真言振鈴以後誦佛眼真言
云云

道場觀

樓閣中有四不字。三三上有此字變成三層

八葉蓮花中有卍字。字變成佛頂眼。佛頂

眼變成佛眼尊。兩目微咲。二手住臍。如入

寺人固金剛。更金剛。冬二文。下見。一。道。首。

打不轉金剛寶輪。於此次不旋觀上。照像者。

旋觀八大菩薩 次第三陀完右旋各觀八大

又於花院外四方觀八供養及四攝

等使者前後左右圍遶

此所在焉。圖如小折紙。故私略之。

如此觀了七處加持

結界不動

讚四智

禮佛三如常

南無阿利也沒陀路左側三反

本館印
如小折紙

此印咸五服有傳一者口傳云右頭

左手之指間一握。左手之指間一握。

左有中指間一脈 左有中指間一脈 左有
小指助合一脈也 五長終指長金明長實

蓮花眼。蠲眼也。是五部眼也。二者師

口云。常印二小指以二無名指之背曲付

成二眼二大指間不成眼也

眞言曰
大如出小折紙常
呪也私略之

次業障除印誦小呪祕之

私勘云。金輪軌云。

其印如前作 金剛合掌已 立屈二頭指

申合並豎大 各押頭指側 誦佛眼密言

羅莫三滿珍沒駄引南唵沒駄引路者備娑嚩

二合詞云云

正念誦 作法 真言用小

字輪觀

散念誦 大阿闍梨先大 大目。本尊。金剛吉祥成就

切成就。不動。降

三世。護摩。一字

護摩息災

一火天段 如常

二部主段 金輪

三本尊段

四諸尊段 是茶羅

五世天段 如常

遍數 如散

念誦

仁平三年八月二十日已講明，御房奉傳

之了 勸修寺住僧智一

建久四年十月十三日奉受之了 榮然

一。一字金輪法

勸請

一字金輪轉輪王 八大佛頂諸轉輪

發願 本尊聖者 一字金輪 八大佛頂 諸大轉輪

結界

道場觀

結如來拳印置心上。觀妙高山頂上有雲字

成八葉大蓮花。蓮花上有雲字成五峰八柱

寶樓閣。此法界宮殿中亦有雲字成蓮花。蓮

花上有曼荼羅。曼荼羅上有雲字成八葉蓮

花座。座上有雲字成日輪。輪中有雲勃嚩嚩

字。字變成金輪。輪變成一字金輪佛頂。形

服如素月。以一切相好莊嚴法身。戴金剛

寶冠。輪鬘為首飾。衆寶莊嚴具種種校飾

身。持智大拳。處於師子座。月輪蓮臺。一

葉上右旋布列輪王七寶所謂金輪象馬珠

女兵及主藏。當前第八葉想安佛眼尊。十佛

頂眷屬前後圍遶如是觀了 念誦 此所有四小

折紙放

讚 四智

禮佛 三十七 尊如常

南無一字金輪佛頂三反

部母 佛眼

本尊印 先合掌以左右二無名指二小指右

押左。相叉入掌中。二中指直豎屈第一節。頭

相挂如劍形。二大指並豎直中。二頭指平屈

押二大指甲頭相挂。名頂輪王根本印。此印

摩訶印。所謂如來頂適纔結作之。即同於世

尊頂輪王

真言曰 羅莫三曼多母馱南引唵嚩嚩嚩 合三

正念誦 作法如常 用次上呪

字輪觀

復結智拳印 入前三摩地 觀念於一字

思惟其字義 諸法本無壞 無塵亦無染

清淨如虛空 清淨如空故 一切法無壞

諸法不壞故 一切法本淨 諸法本淨故

一切法無染 諸法非染故 空淨不可得

觀字義相應 心緣住於理

裏書云 此所在字輪觀圖如出 已上

散念誦 佛眼。孔雀明王。本尊。白傘蓋佛頂。光

明真言。高佛頂。勝佛頂。不動。大目。

護摩 一火天段 二部主段 孔蓋

三本尊段。四諸尊段 五佛頂

五世天段

後加持真言 用辦事佛 真真言

遍數 如散 念誦

建久四年正月一日奉傳了

榮然

一。尊勝法 息災增 益修之

勸請

尊勝佛頂轉輪王 八大佛頂諸轉輪

發願 本尊聖者 尊勝佛頂 八大佛頂 諸大轉輪

結界 不動

道場觀 如小折紙私略之圖又爾也

讚 用四智 禮佛 三十七尊如常餘亦 如小折紙私略之

部母 師口云用金 剛波羅蜜

軌云。次想自身於中心有圓明月輪了了

分明。於月輪上想欠字白色放大光明遍

照十方一切世界。思欠字實相義。所謂一

切法等同虛空。離諸色相離諸障礙。則於

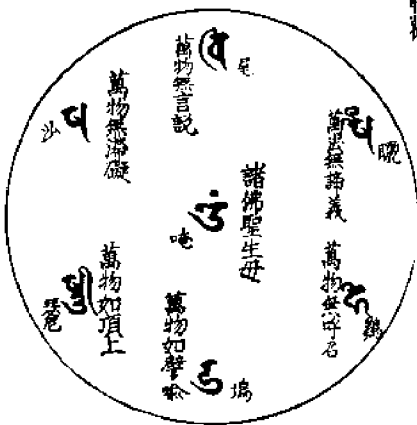
真實理中觀自身作金剛波羅蜜佛菩薩

左手持蓮花。其蓮花上有五股金剛杵。右

手仰掌垂手為施願勢。具頭冠璎珞。面貌

慈愍。拔濟一切衆生勢。作是觀已。二手

本尊印 二手合掌屈二頭指甲相背。以二
大指押二頭如彈指勢。卽誦真言曰加陀
羅尼
正念誦 作法
如常 真言曰 如小
折紙
字輪觀

散念誦佛眼大日。本尊陀羅尼。同小呪。白傘蓋。最勝放光。勝廣生。無邊塵。發生。不動。降三世一字。

建久四年二月二日奉傳了

榮然

一。仁王經法息災行之
公家御所

勸請
發願
已上如出小折
紙故私略之

道場觀

結如來拳印置心上。觀妙高山頂上有我字
成八葉蓮花遍法界。此蓮花上有我字成五

峰八柱寶樓閣。此法界宮殿中有梵字門威大蓮花。此大蓮花上有三重大曼荼羅。曼荼羅中央瑟瑟座上有一字變成十二輻輪。輪變成不動明王。右手持劍。左手持十二輻輪半跏坐。東觀五古金剛杵。南想金剛寶。西觀智劍。北想金剛牙。東南角三古金剛杵。西南角寶冠。西北角寶篋。東北角羯磨杵。第二重。西有八字變成智劍。劍變成金剛利菩薩。青黑色。六頭。右手執劍。左手安腰。住火炎中月輪忿怒形。北有八字變成金剛牙。牙變成金剛藥叉菩薩。青黑色。忿怒。右手持三古杵當右乳。左拳安腰。住火炎中月輪。東有八字。字變成五古金剛杵。杵變成金剛手菩薩。青黑色。忿怒。右手持五古當右乳。左拳安腰。住火炎中月輪。南有八字變成如意寶珠。珠變成金剛寶菩薩。青黑色。忿怒。右手持寶當胸前。左拳安腰。住火炎中月輪。四角上想四寶瓶插枝條花。第三重。東門金剛鉤。南門金剛索。西門金剛鎖。北門金剛鈴。東南角香。西南角花。西北角燈。東北角塗。東面北伊南帝。南面東火西炎。西面南羅北水。北面西風東多。如是觀了。七所加持。此次在耳門下圖。如出小折紙故私略之。或記云。此曼荼羅雨僧正御本。昔公家被修此法之時。彼大綱爲大阿闍梨申請。佛師如照被圖繪本也云云。私云。第二院四方四菩薩并八方天被圖加本數曼荼羅。惡曼荼羅被用之也。

讚
禮佛
不四動
尊三十七
如常

南無阿哩耶阿遮羅毘駄微地也羅惹三反

日羅遜婆備々々々

日羅軍荼利

日羅焰曼德迦
くくくく

賦日羅藥父々々々々

南無金剛界一切諸佛菩薩摩訶薩

薛無大悲胎藏

眞言 慈救呪

次經臺印 仁王念誦儀軌云 不空御請來 結般若

波羅蜜多根本印。又以兩手背相附。收二頭。

指二小指屈於掌中 以大拇指各押一指頭

置於心 誦經中 陀羅尼 七遍 云云 在經下

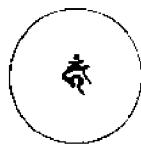
正念誦
真言
如
改兒

口。專。云。阿。

口傳云。阿闍婆正念計。辨諸障。了後修。
字命現下。聖。寶。聖。如常。

与轉蕩下風 記絕作法

字輪觀

觀想如用小折紙故私略之

散念誦
紙如出小
路之折

漢摩

一火天段如恒

二部主段降三

三本尊段 不動或五大尊加持物呪慈救呪

四諸尊段五大尊或三十七尊

五世天段如常

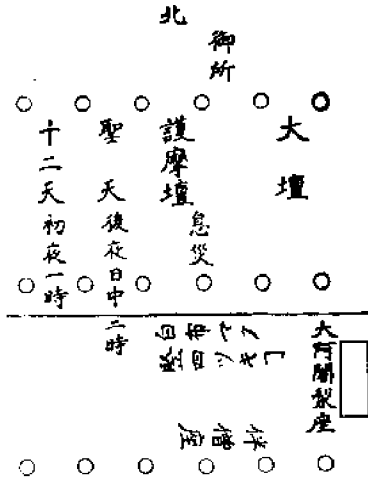
後加持 慈光

已上一紙

開白時表白等如常次時大阿闍梨望神分時先金一度爾時下番僧中迴向。下座迴向了後。大阿闍梨金二度打神分等如常。時了後金二下番上騰發願四弘。其後大阿闍梨金一度了退出。每時大阿闍梨念誦了護摩了後。後供以前於下座讀經。

已講御房日記

天養二年五月二十一日被始行仁王經法日記於土御門大裏昭陽舍被修之

大阿闍梨著平袈裟。伴僧五疊也。初夜日中勸請後夜發願

勸請

本尊句 仁王般若深妙典 五大明王

施主句 聖朝安穩增寶壽 天長地久成御

願 天下法界等云云

發願

建久七年四月十八日奉傳之了 榮然

一。請雨經

本尊 釋迦

印 釋迦裝裝印專用

幡十三流 中央高幡書金輪三摩耶形也。伴幡借屋內天蓋下懸之。其幡長。仍足未結上之。餘十二流以梵字書十二天真言。此內八方天幡長一丈。懸二丈計棹。八方立之。梵天地天天月天四幡隨其尊位借屋內立之。伴幡等從借屋令出立之。曼荼羅當日圖繪只墨繪也。如丹不用之。是如法故不用膠也。增益配春草木萌時也。故祈雨法就增益行之。發大慈悲心。愍念一切衆生。應修此法。國王同發此心。令修者必有驗云云。

加持物處釋迦真言云云

禮拜。禮善女龍王也云云

每日神供。借屋南池側有大立石於彼南向供之。作法如常。神供但十二天中央勸請三千界龍王主輪蓋大龍王。其左右諸難陀拔難陀龍王。龍供第五日。於中島北向修之。向彼穴所供之也。彼處在池辰已有如多寶塔之石。又如前机之石。其兩石之間行件事。供件石在池底。彼處殊深。阿闍梨下浸行之云云。

才變成鉢。即無熱惱池也。變成只不才

即釋迦也

定印即鉢也無熱池也

瓶印中觀。水即無熱池也。智吉祥右印左加沙

法界定印。二手外縛二空指合。二風著少クホメテ如鉢也。口傳云。三形鉢也。即無熱池也。本尊形像定印行者加持定印即鉢也。即無熱池也。此池水與諸龍雨下可觀也。阿闍梨池。阿那婆多池即無熱惱池也。阿那跋達多龍王無熱惱池龍王即善女龍王也。印明諸龍也。

建仁二年九月二十一日奉傳之 榮然

一。出生無邊門經法

種子 其惡字

三形 十字羯磨

尊形 出生無邊門陀羅尼軌不空云。羯磨波羅蜜菩薩由住出生故。示妙榮女形顯明大慈母。諸佛住是智能普現色身處大菩提心。跏趺蓮臺上。大印威儀等同不空成就如來之相狀。定羽金剛拳當心。持蓮花置般若鏡。惠羽說法相。揚掌申五輪。忍峰現羯磨十字金剛輪首冠。五如來遍身草綠色云云。印 又云。三昧耶密印。加持頂印是云云。又云真言如經云云。出生無邊門經不空云。世尊告舍利弗。菩薩於諸一切法不取不著。應當受持此真言陀羅尼句。此大在陀羅尼。如出小折紙。故私略之。

已上面下

一。六字法調伏 小 野說

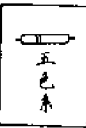
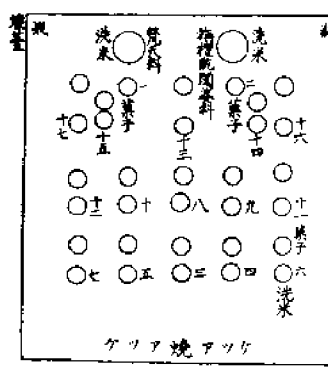
種 行不 三。弓

敷布一端 薄樣二枚 五色糸各一筋長五尺
生氣方水一桶 桑木一枝東枝 墨筆
小刀 淨衣白色

年月日

一、童子經供養次第

辨供 委如圖 先五色線一筋長五尺計。細
ハシ計。洗米十七坏。菓子十七坏。燈明二坏
悶伽一前儲之。生氣方水桑木剋入。薄樣
高二寸計。切。清淨墨筆以可書寫也

津盤

供養次第
先三禮 次如來唄 次表白神分 次舉經
題名一打
次發願

至心發願 新寫妙典 恭敬供養
功德威力 天衆地類 倍增威光
倍增法樂 護持小兒 行除不祥
消除惡事 貴體安穩 增長福壽
恒受快樂 無邊所願 決定圓滿

及以法界 平等利益

次五大願 如常修
護持小兒成所願一打

次訓讀經一遍一打

次始自梵天至于十五小鬼一一捧供物

次普供養真言

次以五縛真言五色線一百八結或以不動經次
迴向

次供物等埋生氣方

次五色線以封經也

久安元年十月十七日已講御房奉傳受之
了

可懸持童子經事

懷妊始後 總帶以 月之上旬第八日若中旬第十
五日之間以吉日持八齋戒 近代必 始可懸持
頸也 法在別 平產之日以伴持經可置誕生兒
枕上也四歲以後不可持之歟

已上建久二年七月二十九日奉傳了
榮然

一、延命法

勸請

三世常住延命尊 金剛部中諸聖衆
發願 三世常住 延命薩埵

結界降三世

道場觀

結如來拳印置心上。觀妙高山頂上有字
成八葉蓮花遍法界。此蓮花上有具成字五
峯八柱寶樓閣。此法界宮殿中有字門成

大蓮花 此大蓮花上有曼荼羅。曼荼羅上有
字變成蓮花 蓮花上有字變成印。印
胃變成延命薩埵。如滿月童子形。五佛頭
冠。右手持金剛杵。左手持召集金剛鈴契。八
供養四攝菩薩十二天等顯現圍遶

讚 唵 囉 日 羅 二 合 細 摩訶 囉 契 耶
大安樂 囉 日 羅 二 合 愈 勢 摩訶 囉 囉 日 羅
者之義 囉 日 羅 二 合 愈 勢 摩訶 囉 囉 日 羅
二合惹惱多摩訶惹惱底底命 囉 日 羅 二 合 毘 喻
摩訶毘耶 死之義 唵 咄 欲 囊 謨 率 都 二 合 帝
禮佛 三十七 南無阿利耶囉日羅目佉三昧耶
薩怛囉 三反 部母摩其難

本尊印 二手金剛拳。以頭指右押左相鉤
安於頂上。真言曰。唵 囉 日 羅 二 合 喻 囉 沙 囉
二合 賀 引
正念誦 作法如常。但
用以上真言
字輪觀

散念誦

佛眼。大口。本尊。隨三世。一字。

護摩 此所有壇圖。秘略之如出小折紙。

一火天段

二部主段 降三世

三本尊段

四諸尊段 三十

五世天段

後加持本尊呪

保元三年五月九日助阿闍梨奉受之

興

建久四年三月十四日奉傳了

榮然

一。八字文殊法 蓮花部息災行之

勸請

八字文殊大聖尊 蓮花部中諸聖衆

發願 本尊聖者 八字文殊 蓮花部中 諸尊聖衆

結界

道場觀

結如來拳印置心上。觀妙高山頂上有衆字

成八葉蓮花遍法界。此蓮花上有衆字成五

峯八柱寶樓閣。此法界宮殿中有衆字門成

大蓮花。此大蓮花上有曼荼羅。曼荼羅當心

作一圓輪。由如滿月。當中心觀妙吉祥童

子。金色放光明乘師子王坐。右操持智惠劍。

左執青蓮花。花臺立智杵。其頂八髻。前五

髻。頂上。髻頂後兩髻。一一髻上皆有佛身

私云。次後北面觀字。六至七處加持略不書之。如小折紙用之。

振鈴以後先結誦八大童子印明

次八供養印

讚四智之大本尊讚

轉日羅二合 底丁以 乞觀擊三合 摩賀引夜護一

轉日羅二合 句引舍摩賀引庚默引二曼祖引室

利二合 轉日羅二合 假鼻引喇野三 轉日羅二合

沒茅囊謨宰都二合帝

禮佛 三十七 尊如常 南無阿利也二合曼殊師利三反

部母 白衣

本尊加持 先智拳印 真言曰。唵轉日羅

二合 默觀鑿

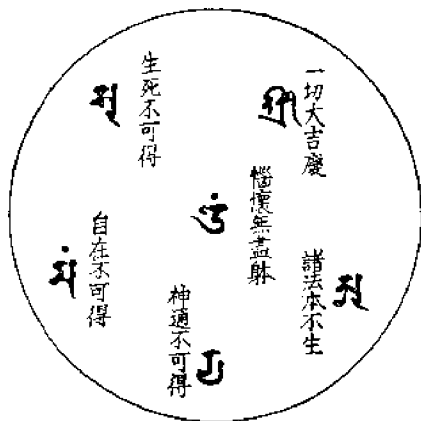
次本尊印 二手內縛並豎。二大指顛屈。印

身五處或四處。真言曰。唵引阿 引入 惡摩 味引羅

許引佐左略

正念誦 作法 如常 唵 卽 卽 卽 卽 卽

字輪觀

散念誦

護摩

一火天段

二部主段 馬頭

三本尊段

四諸尊段

五世天段

伴僧後加持共用本尊呪

久安三年七月之比忠盛所御手替料奉受

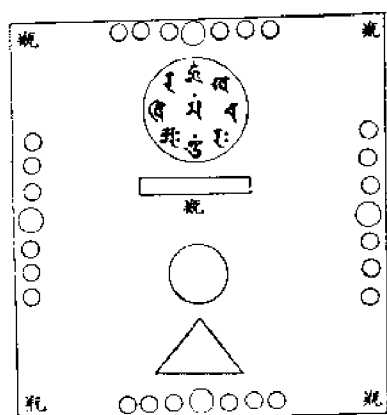
法務御房了

智

建久四年四月三日奉傳了

榮然

一。文殊鎮家法

大聖文殊鎮家法 息災

本尊八字文殊

種子

三昧耶
印言依本尊

以真言八字梵字真言、青
紙中、種子迴真言書之、入
白檀箱安置寢殿中梁上

已上範俊僧正自手日說

伴僧呪卷數支度部主諸尊等偏依本尊
御加持本尊行法之間安置壇中。行法終
後可安梁上云云

同法 師說
勸修寺

本尊八字文殊若神ナント、家借、修息災
護摩等、如常月輪、造塗胡粉、中央、本尊種
子迴、八字文殊真言梵字書也。其月輪
青袋入、壇中央、立、修之後彼家、問木、刻
納之

保元三年正月二十一日傳之

同法 小野說

散念誦 佛眼、大目、本尊、佛慈護、
大威德、破宿障障、一字

部主馬頭

諸尊 八大文殊

同法實施

問木、イハ長押、上、木也。只可納長押上
母尾長押也

部主諸尊卷數支度香藥淨衣呪等付本尊付
息災行之

御加持 亦付
本尊

保元三年正月二十一日傳之

度雅閣梨云、越前阿闍梨知足院入道殿
御祈、鴨院殿、令行此法給、亥時迴御所給
其時御共候云云

法寶藏陀羅尼經云、善男子、此文殊師利童
子八字大威德力陀羅尼。若有國王王子妃
后公主及諸補宰并凡庶類等。能書寫此真
言安於宅中。其家即得大富。兒女聰明利智
辯才巧計。相貌端嚴其諸相好。人所愛樂。所
出言音衆人所奉施。行無違。象馬畜類息盛
成。奴婢婢寶貨受用無盡。宅中災厄自然消
滅。善神護宅人福強盛鬼神無礙設有鬼神皆
是有福之鬼。皆護其人不求人短云云

又云、若有人能誦此八字大威德陀羅尼者。
復有畫像之法能建此像。爲利益一切諸修
行十善國王說。能於此陀羅尼用功力得大
覆護。諸王王子妃后宮人嫁女百官宰相及
諸士女并諸國土人民所有田宅悉皆擁護。
凡此盡了已。有人但能所在處安置。於中土
境皆安寧。設有惡賊水火刀兵劫賊之橫。並
得除滅。乃至非時疫病湧旱不調虫霜損害
亦悉除滅。常得依時龍王降雨苗稼茂盛。國
土豐熟無諸災難云云

私云、八字文殊鎮家之法依此等文獻。隨
及愚見所書加也

建久四年四月三日奉傳之

榮然

一、五字文殊法 亦云五
字文殊 敬愛修之

金剛頂經曼殊師利菩薩五字心陀羅尼品
云凡修行者○入精舍已面於西方以對菩
薩云云

勸請

文殊師利大聖尊 蓮花部中諸聖衆

發願 本尊聖者 五字文殊
蓮花部中 諸尊聖衆

結界 出軌
降三世

五相成身

通達菩提心 修菩提心成劍。想菩提月中

有八字如金色。耀耀如日放大光明。便即變

成般若波羅蜜劍。離諸分別能斷煩惱。想爲

智劍。真言曰 唵底瑟姪三合 渴哉

廣劍。想其智劍漸漸增大遍周法界。真

言。唵薩頗三合 羅渴哉

劍劍。想其智劍漸漸收攝等自身量。真言

唵僧賀羅渴哉

證劍。想空中如來盡入智劍周爲一體。作

是思惟。如彼諸佛體性我亦同然。真言唵

轉日羅渴哉恒麼三合 句含

佛身圓滿。想其智劍漸漸變成文殊師利童

真菩薩。具大威德。身著種種瓔珞頂相五

髻。右手持智劍。左手執青蓮花。花上有般

若波羅蜜經篋身色如鬱金色。如是觀已。誦
真言曰。唵野他引薩嚩怛他引誡多薩怛三合

五十萬遍次第

先誦淨三業真言七遍。若護身法。次輪輸著地。禮本尊五度。若具善印者禮真言曰

次發願

至心發願

唯願大日

本尊聖者

大聖文殊

一切三寶

還念本誓

大慈大悲

證知證成

我今念誦

真言威力

護持佛子

滅罪生善

深惠發得

開持具足

辨才無礙

勝願成就

及以法界

平等利益

次四弘

衆生無邊誓願度

煩惱無邊誓願斷

法界無邊誓願學

無上菩提誓願證

護持弟子成悉地

次誦供養真言三遍供養本尊若其印

次念誦 或見尊像丹青端嚴。想真身利好殊妙。或聞神呪威驗殊勝。仰所願決定成就。或持念誦功力不虛妄。當來利益廣大如是靜心恒勿散亂不緩不急至信可誦

所修功德 迴向本尊 一切三寶 迴向諸天 一切神等 迴向四恩 乃至群生 平等利益 迴向佛子 迴向法界 無上菩提

建久四年四月四日奉傳之 榮然

一。一髻文殊法又云一字文殊 增發行之

勸請句

一髻文殊大悲尊 蓮花部中諸聖衆

發願句

本尊聖者 一字文殊 蓮花部中 諸尊聖者

結界 馬頭

道場觀

結如來掌印置心上。觀妙高山頂上有梵字

成八葉蓮花遍法界。此蓮花上有梵字成五

峯八柱寶樓閣。樓閣中有梵字門成大蓮花

蓮花上有曼荼羅。曼荼羅上有梵字成千葉

白蓮花。蓮花上梵字變成如意摩尼寶珠。此

寶珠變成一髻文殊師利菩薩童子形。金色

半跏。左手執青蓮花。花上有如意摩尼寶珠。

右手指掌向外垂下。五指作滿願印。熙怡微

咲。種種珠寶頭冠璎珞莊嚴其身。法利因語。

八供四攝等菩薩并蓮花部中無量眷屬聖衆

前後左右圍繞。如此觀了加持七處

讚 用寶 部說

禮佛 三十七 尊如常

薩埵摩訶薩埵三反

南無阿利也曼殊師利智地

部母 白衣

入我我入 如常 秘略之

本尊印 金剛合掌。二頭指寶形。二大小屈。

右押左天呪曰 如出小折紙 故秘略之

心真言曰

唵 引 娑摩那始哩 二合 娑 娑 娑 賀

隨心真言曰

唵 引 阿 捨 摩 願 娑 娑 娑 賀

已上三言用一印

正念誦 作法 如常

真言。唵 引 阿 捨 摩 願 娑 娑 娑 賀

字輪觀

散念誦 佛眼。大日。本尊三 種。寶菩薩。一字

護摩 一火天段

二部主段寶菩薩

三本尊段加持物真言 唵 引 阿 捨 摩 願 娑 娑 娑 賀

四諸尊段 三十 七尊

五世天段

伴僧後加持用本尊大呪

卷數

保元三年正月二十一日奉受之 興一

建久四年四月三日奉傳之 榮然

一。求聞持法 息災 增益

畫像 擇處 安像 作壇 辨供 皆如 軌說

先是朝盥洗手面護淨如法辨備供物置在壇邊如次

次出外復以淨水重洗手面已即作

手印掌承淨水誦明三遍即飲之。其印相先
仰舒右手。五指屈其頭指與大母指相捻狀
如捻香。此是虛空藏菩薩如意寶珠成辦一
切事印。明日。可對我我我我我我我我

次復以此印如前承水誦明三遍已灑頂及身。卽令內外一切清淨。卽想我是本尊虛空藏菩薩。首戴五佛冠。足踏蓮花。

次往詣像所至心拜禮三反。面向本尊半跏而坐。舉去覆面。

次護身法 印。右掌空風相捻作如意寶珠

形。作此印已置於頂上。誦明一遍。次置左
右肩心喉。各誦一遍。作護身已。一切諸佛
及虛空藏菩薩攝受此人。一切罪障即皆消
滅。身心清淨福惠增長。一切諸魔毘那夜迦
皆不得便。

次灑淨 復作前印。掌承淨水誦明一反。灑
香等諸供養物并壇及近壇之地

次加持供物 作護身印置塗香上誦明一

遍。餘花等乃至木壇各皆如是。即使清淨次。表白金合神分。次五悔。次發願。五大

願
普供養三力已上
金合

次結界 作護身印。右轉三反兼指上下。誦明七反。隨其自心遠近分齊結十方界。

次道場觀 定印
所加持地輪上滿八功德水。水中有大山。山
上有瑠璃地。地上有寶樓閣。幢幡寶蓋微妙
莊嚴。周布香雲普雨雜花。奏諸音樂。寶瓶
闍闍天妙飲食。摩尼爲燈。樓閣中有七寶

壇上有八葉大蓮花。花上有卐字變成如

意寶珠。寶珠變成虛空藏菩薩。其身黃金色。首戴五佛寶冠。左手持白蓮花。花上有如意寶珠。能利益法界有情意也。右手作與願印。

普度脫無緣衆生之義也。光明赫奕喻如明鏡。無量眷屬聖衆前後圍繞左右隨從。應閉目思惟。虛空藏菩薩具身卽與此像等無有異。卽結如來拳印加持七處如常

次奉請 以護身手印諸本尊 誦真言二十
五反已。卽舉大母指向裏招一度頭指如舊。

次闕伽 先取闕伽器安左手掌。以護身印
加持三反。次兩手擎器明三反誦想洛本尊
并聖衆足。然後滴盤三度

次花座 以護身印誦本尊眞言三反。 橫上蓮花以之爲座。 復想菩薩來坐此花卽使開。

目見菩薩已生希有心作真身解。卽又作護身印。誦真言三反。卽作此念言。今者菩薩來至於此。陀羅尼力非我所能。唯願尊者暫住於此。

次五供 先取塗香安左手掌以護身印加持

一遍，卽兩手擎誦明一反塗壇。次取花亦誦一反布散壇上。燒香飲食燈明次第取之皆誦一反。手持供養置在壇邊。

次運心供養 作護身印誦明一反。作是念言。一切諸佛菩薩福惠薰修所生幡蓋清淨。

南無摩訶毘盧舍那佛

南無虛空藏菩薩

南無諸尊聖衆

次觀已身本尊一體無二定印

次本尊加持 結成梵印加持四處 明如上

中。當心誦明三反。捧頂上發願言。十方世界所有一切修真言者。彼所受持一切真言。

願速成就。次止羽承珠觀羽當心。以印移珠。不緩不急。心離散亂。誦陀羅明記遍數。誦

時閉目想菩薩心上有一滿月。然所誦陀羅尼字現滿月中皆作金色。其字復從滿月流出澍行人頂。復從口出入菩薩足。巡環往來。

相續不絕。如輪而轉。次念誦限數早已。捧珠頂戴。發是願言。一切有情諸所希望世出

世間殊勝果報。我念誦力速令成就。卽安珠於本處。

次入法界觀 定印 至誠瞻仰便坐禮拜閉目。復觀滿月菩薩極明了已。應更運心令漸

增長周遍法界。復漸略觀於最後時重如本已

次本尊加持如前 次散念誦佛大本尊。今下用之。 次
後供養燈。花。饌。 次運心供養如前 次後
鈴 次讚如前 次三力祈願如前 次禮佛

次迴向 次五悔後段 次解界以護身印左轉三匝誦明三反
次奉送但結願用之 作護身印誦明三反。舉大母

指撥遣菩薩。作是念言。唯願慈悲布施歡喜。後會法事後垂降赴。

次護身如前
次出堂

字輪觀

莫三曼多役狀有引麼可引愈引我引愈睡

屈力度如寶形以觀羽仰掌向前作施願勢。

即誦羯磨真言曰

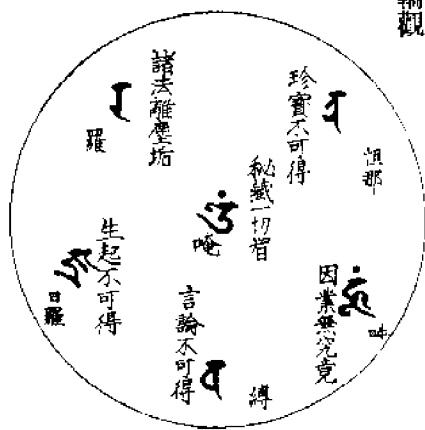
唵 囉 日 羅 三 合 維 但 摩 三 合 引 喊

次三昧耶印 次二羽金剛縛進力反成如意

形 禪智並嚴置於當心。即誦三昧耶真言曰

唵 囉 日 羅 三 合 維 但 摩 三 合 引 喊

正念誦 三昧耶真言 普用之

散念誦

佛眼。大目。本尊。羯磨真言。同三昧耶呪。能滿諸願。虛空藏真言。寶生尊真言。軍荼利呪。一字真言。

護摩

火天段

部主段寶生尊

本尊段

諸尊段 三十

世天段

伴僧後加持用羯磨真言

建久三年四月六日奉傳了

榮然

一。五大虛空藏

自安元二年六月二十三日奉為賢春門女

院御二禁被始行五大虛空藏法日記

自云大阿闍梨以下至壇

勸請

本尊五大虛空藏 七曜星宿諸眷屬

發願 七曜星宿 諸大眷屬

道場觀

妙高山頂有寶字。成大蓮花。蓮花上有寶

字。成宮殿。妙樓閣中有寶字。成八葉蓮花

其上有大圓明月輪。等自身量。於一圓中更

分爲五。於中圓明有寶字。成法界虛空藏。白

色左手執鉤。右手持寶前圓明中有寶字。成

金剛虛空藏。黃色。左持鉤。右執寶金剛。右

圓明中有寶字。成寶光虛空藏。青色。左執

鉤。右持三寶寶放大光明。於後圓中有寶字

成蓮花虛空藏。紅色。左持鉤。右持大寶蓮花

左圓中有寶字。成業用虛空藏。黑紫色。左

持鉤。右持寶羯磨其菩薩衣服首冠璎珞皆

依本色。各結跏趺坐。五部諸尊一切聖衆前

後圍遶。皆持寶。次七所加持

振鈴

外縛五古中寶 唵 囉 日 羅 三 合 維 但 摩 三 合 引 喊

外縛中寶 加四處 唵 囉 日 羅 三 合 維 但 摩 三 合 引 喊

同印 二頭指加二中指置額 唵 囉 日 羅 三 合 維 但 摩 三 合 引 喊

同印

同印 二頭二大如三辨寶置頂右 唵 囉 日 羅 三 合 維 但 摩 三 合 引 喊

同印

同印 二頭如寶蓮花置頂後 唵 囉 日 羅 三 合 維 但 摩 三 合 引 喊

同印

同印 二名二頭指立交置頂左 唵 囉 日 羅 三 合 維 但 摩 三 合 引 喊

合掌印

唵 囉 日 羅 三 合 維 但 摩 三 合 引 喊 以下四波十六八供四攝

讚 四智

禮佛

疑謨達磨狀都阿迦舍藥婆目地薩但摩訶薩

薩埵

疑謨囉日羅阿迦舍藥婆目地薩但摩訶薩

薩埵

疑謨囉日羅阿迦舍藥婆目地薩但摩訶薩

薩埵 疑謨囉日羅阿迦舍藥婆目地薩但摩訶薩

薩埵 疑謨囉日羅阿迦舍藥婆目地薩但摩訶薩

薩埵 疑謨囉日羅阿迦舍藥婆目地薩但摩訶薩

薩埵 疑謨囉日羅阿迦舍藥婆目地薩但摩訶薩

薩埵 疑謨囉日羅阿迦舍藥婆目地薩但摩訶薩

薩埵 疑謨囉日羅阿迦舍藥婆目地薩但摩訶薩

薩埵 疑謨囉日羅阿迦舍藥婆目地薩但摩訶薩

薩埵 疑謨囉日羅阿迦舍藥婆目地薩但摩訶薩

薩埵 疑謨囉日羅阿迦舍藥婆目地薩但摩訶薩

薩埵 疑謨囉日羅阿迦舍藥婆目地薩但摩訶薩

薩埵 疑謨囉日羅阿迦舍藥婆目地薩但摩訶薩

薩埵 疑謨囉日羅阿迦舍藥婆目地薩但摩訶薩

薩埵 疑謨囉日羅阿迦舍藥婆目地薩但摩訶薩

薩埵 疑謨囉日羅阿迦舍藥婆目地薩但摩訶薩

薩埵 疑謨囉日羅阿迦舍藥婆目地薩但摩訶薩

薩埵 疑謨囉日羅阿迦舍藥婆目地薩但摩訶薩

薩埵 疑謨囉日羅阿迦舍藥婆目地薩但摩訶薩

薩埵 疑謨囉日羅阿迦舍藥婆目地薩但摩訶薩

三昧耶形 八幅輪

自加持印明 智拳印加飾

召請印言如前但加勸請

諸供物真言如前但加肩

搬運印明如前但末加藥

三本尊段

舉身觀 我心上有大圓明月輪 其中有

變成五大虛空藏菩薩身 相好威儀具足圓

滿結內五股印 誦 結外五股印 進度來去 真言如

召請印言

前但末加勸請

供物真言但末加肩

加持物言如前

搬運印言如前但末加藥

四諸尊段 三十七尊皆人

舉身觀 轉九識成五智觀也

召請印言 大鈎召印明加勸請

諸供物真言 用普供養真言

滅惡趣尊供明如次第

搬運印明 大鈎召但末加藥

五世天段如次第

口受云 藥者真珠 若五寶合以爲藥 壇中

心置佛舍利五粒或一粒行之云云

注進 五大虛空藏御修法一七箇日支度事

合以下至年終月日私

建久四年七月十二日奉傳了

求聞持法

求聞持次第日記小野

求聞持次第首云 圖像擇地作壇

尾云 次護身如先次出堂

世云御作不知實說

始晨朝盥洗手面等

先護身三部被甲等如常

次印作手印掌承淨水等口云 右掌風空如寶形。

次復以此印如前承水等如文

次往詣像前等結護身印空風寶形餘三指拳

次然後著座二足隔

次護身法印等如文

次灑淨口云 先右結印。三指申之如承仰之。次左散

次加持供養口云 先行者。右。鍋伽摩香花寶饗香飲

次表白神分表白發願

五悔四言用不二說 普供三力亦復如是四言

三昧耶 就明 用言之有二不同 一例四言二本

尊明 於普供者護身印明 次三力也

次結界口云 結通身印。明七反而後

次形像真身不二觀口云 印當心

此不二觀道場觀獻

不字

寶珠

尊形如儀軌

次請本尊口云 第二十五反終加婆娑訶。以大

次花座印并自身小壇方處

次請本尊口云 第二十五反終加婆娑訶。以大

次花座印并自身小壇方處

次請本尊口云 第二十五反終加婆娑訶。以大

次花座印并自身小壇方處

次五供口云 先開伽二手結印。二手三

次塗香花。香。燈。香。飲食。燈明。皆

次讚四智 寶部讚 或四智

次五大願

次拜佛

南無摩訶毘盧遮那佛

南無阿伽捨揭婆耶菩提薩怛嚩摩訶薩怛

南無金剛界菩提薩怛嚩摩訶薩怛

南無大悲胎藏

次本尊加持一印明

正念誦觀有多種說 先捧珠觀本尊 真言文

字金色 自初字如雁列飛入本尊右足掌

至心 一匝自尊口出入行者頂至行者心 一

匝迴轉行者口出如本入本尊右足掌 然後

且越珠且次第一一真言入我我入印可觀也

是 或自本尊口出入行者頂上入畢已後 行

者身心迴轉薰滿 又新自本尊口出入行者

頂上 如此念誦間能可觀是二餘如文

次入法界觀口云 印明三反。可

次本尊加持

散念誦如文

次後供養塗。花。香。食。燈明。

次讚

次普供三力

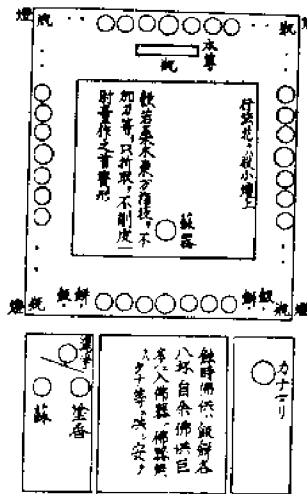
次禮佛

次迴向終口云 石月五

次解界口云 以一印明先解下方伏印誦明。

偈頌之畢大指撥之。餘如文。不投花印計也。

五色絲繖并鳥居木如護摩引之

借屋方一丈計以薦造之。上一枚計ナリ。蝕所令見。隨蝕卷取之。四方人不見程造也。

七葉中本

七葉重之

桑若穀木七葉。安。器蝕時。蘇安小壇。餘時。安。左脇机。若大壇邊每時加持之。若蘇當時無後乃至蝕時可尋用也。

本尊加持有樣樣義。誦明七反。加持四處

心願。四處加持即計也。又明七反。次四處加持

隨明七反。一。又先明三反。次四所加持印計

也。又明三反。次四所加持印言。各後當蝕ラ

ム屋木切去。又落又結願蝕已前爲之。蝕眞

言不限數反。及悉地現。可誦乃至蝕終。誦

之。若蝕中間悉地成。急念蝕眞言等結願。行

法可了。或洛又結願蝕時同作之。前爲勝

耳。必洛又。蝕已前了。又隨蝕時分正念誦百八反若千反等了。以散念誦佛眼大日各

次本尊明待蝕現不限反數。幾見蝕現者。安

散念誦珠取正念誦珠如文有別。誦本尊明散

杖取之。入乳且見蝕。且見蘇蝕還訖。急急

攪之可加持也。若中間乳成者。不待蝕訖誦

一字明早可結願。乳不涌者。蝕訖可結願

也。散念誦一字明此時可了。然後事供結願

次次速了。又乍座若可蘇分四。一本尊二

大師。三師上。四自分。若助修人人歟。本尊大

師如形奉之。乳器之底桑分去之。又一時

辰朝一時辰朝日。三時日中。每時洛又數反等分

可分配。又乳新一兩。若叶者二兩用之。又

乳若行法發願不得者。後後之時出。期可

用也。乳安机時。蓋能作蝕時計安小壇。自

餘安机。又度度洛又滿爲先方便可會蝕也

發願金一丁

至心發願 唯願大日 本尊界會

虛空藏尊 降臨壇場 所設妙供

哀感納受 護持弟子 所求悉地

求聞持法 速疾成就

次五大願 次普供養 次三力金一丁 牛蘇

加持三反印。誦明 次以印取散杖作此念言

至心發願 加持牛蘇 唯願本尊

虛空藏尊 兩部界會 諸尊聖者

大慈大悲 同共加持 轉成五智

醍醐妙藥 服食此藥 即獲聞持

一經耳目 文義俱解 記之於心

永無遺忘

次五大願 次誦明攪蘇加之。有別者。口云。幾見蝕現者。安散念誦珠取正念誦珠。先結

印誦明三反

加持蘇 次以印取散杖作發願在別

五大願 然誦明攪蘇加持之

每夜拜明星。心經一卷。寶號百八反。南無明星天與云云。

行法起首明星拜見時法成不成相有知之

事口傳云云

能滿所願虛空藏 三十七尊諸聖衆

建久三年四月六奉傳之了 榮然

求聞持口傳淨與

軌云。而正向西。或容向北文。胎藏虛空藏

向西也。金剛界虛空藏寶部尊之故可向北

也。但修息災法者可向南也

百日之間每日二時。後夜於其中間不增不減

遍數滿百萬遍了。當日月蝕之時。先掃治

地。次引迴幕。其中四方立障子。次持灑水

器取散杖立誦灑之。誦字灑也。始自良角

也。次誦地天真言。三匝行道想。地天者即

主也。地者衆生之心地也。主者自受用佛也。

乞請此地變雜穢土成清淨地界。而欲爲滿

衆生求願修虛空藏開持法。願地神聽許給。

次此地移渡木壇也。是有二說。一說者。百日

行法殘今一時移露地之後修之。沸乳其後

結願云云。一說云。百日行法結願了。更調供

具。啓白事由修一座行法沸乳也云云。是依軌

常人依前說。今可依後說歟

取桑葉七枚。本爲內周遍匝敷之其上置蘇

器也。鈴杵之內置之。蓋堅覆不令人見也。蓋

上置散杖散杖用桑作也。長一肘許。祈福德之時首造寶珠。祈智慧之時作劍形也。

悉地成就時散杖之末取乳。先奉獻本尊。次自服之後及他。

若雲雨時不可渡露地。只於本處可修也。期

蝕時之事作障難。魔界等天帝與修羅闢諍之間。行向彼處之故。於此處不為障礙。故

易得悉地也。非依日月光明。若雖乳不現。三

相尚以可服之也。陀羅尼經第十云。若火不出。唯煙與煖者小小聰明。若不得煙煖者。自

身伏地擬口於蘇器邊以右手無名指為構契蘇即得小小聰明文。

已上越前阿闍梨淨與口傳也
以上裏下

建武五戊寅年三月二十八日以慈尊院本書寫點按功訖

寬文七年九月十日當院傳來之本及破損

之間以寶藏院真源所持之本加按合了

宗儼四十歲

師口卷第二

目錄私略

般若菩薩 檀波羅蜜 金剛王 聖觀音
千手 馬頭 同二卷軌樣 毘俱胝

已上面上

大勢至 持世 馬鳴 滅惡趣 十一面
准胝 如意輪 同二臂 七星如意輪

已上面下

不空羅索 同祕 光明真言 同祕 同法

寶珠 後七日誦 長者作法誦 後七日

理 千手愛 大威德

白衣 多羅祕 耶輸多羅 佛舍利 觀音

供 太元 大威德烏祕 地藏

已上裏下

一。般若菩薩法息災行之

勸請

本尊聖者般若尊 佛部會中諸眷屬 自案發願

本尊聖者 般若佛母 佛部會中 諸大眷屬

結界神日次 般若佛母 佛部會中 諸大眷屬

修習般若波羅蜜菩薩觀行念誦軌不空云。次

應作辟除結金剛藥又二羽金剛拳。壇惠進

力屈置於口兩頰。想身同彼尊。厲聲誦真言。

左右而願視。即誦金剛藥又真言曰

闍日羅二合藥乞灑二合時

所有諸障者悉皆四馳散云云

道場觀

觀行念誦軌云。行者即於壇中本尊像前。想

此所在圖私略之。如出小折紙

神日次第云。觀壇場定印 行者住定印。觀於

壇中有蓮花。蓮花上有月輪。月輪之上坐般

若波羅蜜佛母。中院右下角觀觀金剛喜菩

薩。右上方觀金剛鬘菩薩。左上方觀金剛歌

菩薩。左下方觀金剛舞菩薩。第二院右下方

觀金剛香菩薩。右上方觀金剛花菩薩。左上

角觀金剛燈菩薩。左下方觀金剛塗香菩薩。

東門觀金剛鉤菩薩。南門觀金剛索菩薩。西

門觀金剛鎖菩薩。北門觀金剛鈴菩薩。第三

院安置八方天等謂東北天自在天東方帝釋東南火

天西北風天北方此所在圖。私略

毘沙門天也云云。之。如出小折紙

禮佛名號

神日次第云。禮佛名號

般若波羅蜜菩薩摩訶薩

金剛嬉菩薩摩訶薩乃至金剛鈴菩薩摩訶薩

金剛界一切諸佛大悲胎藏一切諸佛云云

本尊加持

觀行軌云。結本尊三昧耶印。二羽金剛合

掌。二大指各捻二頭指。初則誦本尊真言七

遍

真言曰私略之。如

神日用之

正念誦

字輪觀

觀行軌云。即入般若波羅蜜三摩地。復於心

中想圓滿月輪量周法界。於中觀Q地字門

了了分明。色如珂雪。專注而住。即名為奢

摩他。攝諸散動。心定即已。即與惠相應。惠

道場觀

金剛王軌云。次於壇中師子座上。月輪中觀
唵字成本尊。於本尊前安阿彌字爲意生
金剛。右安寶引爲計里相羅金剛。後安安
蘇爲愛樂金剛。左安阿爲意氣金剛。於西
北隅安阿轉爲意生金剛女。東北隅安阿日
羅二合。爲計里相羅金剛女。東南隅安阿薩
爲愛樂金剛女。西南隅安阿坦轉二合。爲意
氣金剛女。東門中安阿爲色菩薩。南門中
安阿爲聲菩薩。西門中安阿爲香菩薩
北門中安阿爲味菩薩。外院西北角安阿
素爲時春菩薩。東北角安阿羅爲時雨菩薩。
東南角安阿多爲時秋菩薩。西南角安阿薩
坦轉三合。爲時冬菩薩。次於畫像心安阿唵
字。此字兩邊安阿字成本尊
印真言。以二手金剛拳。懷惠進力反相鉤。
卽是彼印。誦真言曰。吒枳吽惹云云

同法金剛界

種子 阿彌字

三形
略經云。畫二跛折羅壁而相並。上下一股
互相鉤交。下有蓮花上有光焰云云

形像

攝經云。金剛王菩薩頂上大寶冠。身相白肉
色。定惠共拳印。嚴身如上說云云。秘記云。二手
又拳云云。
印真言。金軌云。一二拳交抱胸。進力鉤以
招。真言曰。唵轉日羅二合囉惹惹云云
梵號。阿彌字。阿彌字。阿彌字。
密號。自在金剛

問。金剛王儀軌所說菩薩與金剛界十六
尊中金剛王同異如何。答。二尊同體尊
也。

又問云。印言形像全別也。證據如何
答。金剛王軌云。於金剛頂百千頌中略說
毘盧遮那如來自性成就法身大菩提。同
金剛界中流出一切如來鉤召智自他受用
異名金剛王菩薩身三昧耶三摩地念誦儀
軌云云。此其證據也。故成就院僧正實助抄
云。

金剛王

以下私略之。如出小折紙

一。聖觀音法息災

勸請句

發願句。以上如
小折紙

結界馬頭

道場觀私略之

以下至伴僧後加持等如出小折紙

仁平二年九月十八日法務御房奉傳之了

智

聖觀音部主何令問給。申云。馬頭也。被
仰云。優。六觀音。互部主。吉事也。但究

竟祕事可授云云

蓮花部悉地王印真言。小野傳云。不空羅

索心真言曰

出自在王呪經上也。
又在教造紙下卷也。

如常

印

種子 阿

三摩耶形 羅索

法。部主其部肝心。スル也。然。不空羅索。
蓮花部悉地王也。心念不空過。卽不空羅
索也。玄奘譯經序釋同之

諸尊段。結六觀音印。各誦真言已。次結不
空羅索印。誦真言曰。王真言卽自在王呪也。
仁平二年九月十八日依爲宇治殿御所護
摩御手替傳受之
建久三年三月二十四日奉傳之了
榮然

一。千手法敬愛修之連理
時息災行之

勸請句。發願句。結界。道場觀。讚。禮

佛。部母。本尊印。正念誦。字輪觀。散

念誦。護摩並圖。伴僧後加持遍數等。以上
小折紙。故

私略之

建久三年三月二十四日奉傳之。榮然

一。馬頭法息災行之。不食祈修之。
但念水草餘無所知云云。

勸請句

發願句。以上如
小折紙

結界降三世

道場觀

結如來拳印置心上。觀妙高山頂上有阿字。
成八葉蓮花遍法界。此蓮花上有阿字。成五
峯八柱寶樓閣。此法界宮殿中有阿字門。成
大蓮花。此蓮花上有曼荼羅。曼荼羅上有阿字。
變成蓮花。上有阿字變成白馬頭。白馬

勸請句 發願句 結界馬頭 以上如小折紙。私略之。

結如來拳印。觀第八海南方有月字。成七寶補陀洛山。其山腰象須彌。山腰山顯九臂猶若蓮花。當中臂狀如蓮花臺。山上畫諸寶樹。花菓一切藥草。山下大海水中魚獸水鳥之類。當中臂上七寶宮殿種種莊飾。其宮殿地衆寶所成。殿中置寶蓮花師子座。其上有寶字變成羅索。羅索變成不空羅索。首戴天冠。冠有化佛。一面有三目。金色。有八臂。左右第一手合掌。左第二手執開敷蓮花。右第三手執錫杖。左右第三手共施無畏。左第四手持羅索。右第四手執白拂。白衣大白衣多羅毘俱知六六大諸觀世音蓮花部諸尊聖衆前後圍遶。如是觀已七所加持 如常。先師法務御傳。

讀四智

禮佛 如上。私略之。

部母白衣

本尊印如上

真言如上

次決定成就印 開敷蓮花印 真言曰
ॐ 阿 彌 陀 佛 ॐ 阿 彌 陀 佛 ॐ 阿 彌 陀 佛

唵阿慕伽鉢離底喝多許呬吒婆嚩賀

正念誦 作法如常。略之。

字輪觀 如上。私略之。

散念誦 如上。私略之。

護摩 爐如上。私略之。

一。火天段 如常。

二部主段

舉身觀

種子 三形 獨股

形像 面目瞋怒。身有四臂。一手把羅索。一手執劍。一手拄三叉戟。一手執蓮花。半跏趺座

自加持印明 不動獨股印 真言曰
唵矩騰陀羅惹摩 嚩 嚩 訶 訶 訶 訶 薩 嚩 嚩 瑟 吒 吒

召請 用前印。真言但加勸請句四字明諸供物真言 前真言末加扇迦句

撥遣 前真言末加勸請句加撥遣句撥之

三本尊段 如上。私略之。

四諸尊段 如上。私略之。

五世天段 如次第。略之。

伴僧後加持 如上。私略之。

還數 如散念誦。
仁平二年十月二十六日宇治入道殿下御祈爲手替令教訓之給 智一改名興一
建久三年十二月二十八日奉傳之榮然

一。光明真言法 息災行之。爲亡者救度修之。

種子 以下全同小折紙。私略之

同法 息災行之。但爲亡者救度修之。
支度 息災。本尊胎藏大日。應從茶羅修。胎藏行法。

已下全如小折紙。私略之

同法 先五古印

以下全同小折紙。私略之

本印彼也 主是南主 諸三十七 對東增益

本印言 以兩手相叉。二頭指挂。屈其大母指入於掌內相叉。此印亦名大精進如意寶珠印。即說秘密陀羅尼曰
ॐ 阿 彌 陀 佛 ॐ 阿 彌 陀 佛 ॐ 阿 彌 陀 佛

部主印言 金本誓之印言也

諸尊如常

師口傳云。或月字變成駄都。駄都成如意寶珠 祕密之中祕密也

私云。本尊寶珠。法身偈。カキテ上。銀薄ヲシテミセス

建久九年正月四日奉傳了 榮然

一。後七日醍醐

延喜二十年八月六日

以下全同小折紙。私略之

同法 壇中塔內佛舍利內奉字觀變寶珠ナセ

以下全如小折紙。私略之

尊金大日 同法醍醐 金剛界 種子ナ字 三寶珠

以下皆如小折紙。私略之

一。東寺張人乍水去醍醐
東寺事等 大師准渡土。風被始置之於禁中。一間。殿修之。每月十八日觀音供。然內裏燒失後。長者遷代。刻其說不同也。 壇 梵天。帝釋。 是宮僧正傳。其言同

之師傳云。聖左右觀梵帝也。印言如胎。是則小野僧正傳也。晦念誦。想彼山行金剛界也。此二箇事長者被參勤云云。此兩三代移真言院。以手替令勤仕之。每月晦三箇日修之。大月二十八日小月二十七日始云云。後夜始之。初夜始之。朔日中終之。

十一面寂則小野僧正觀果傳

正覺加誦真言如眞言院念

又十一面如意輪

御齊會之間後七日御修法并御藥加持事

天治二年故三寶院權僧正御作法粗記之

胎藏甲乙歲達亂可檢之。先例正月八日大

阿闍梨修僧等參眞言院。然故權僧正長者

初年八月欠日也。仍七日夕方令渡眞言院

給御入堂。是先師法務例云云。八日初夜被

始。修缺日發願時以手替令行之。日沒鐘

打。暫程吹螺五度。其後初夜時被始。是常

途御修法。初夜時。早速也。振鈴後護摩兩

天イイ共起座趣イイ境。先息災。阿闍梨起

依上薦敷。次增益云云次五大尊供日。從不

動次第供之。云云決定誦眞言也。臥ス

二天供阿闍梨起時也。如前乍立三三拜也。

今夜神供一七箇日間神供三箇度也。從九日平旦始聖天供

二時。打金磬白事由。但微音也。凡御修法三

時長朝午日沒後也。心略加誦不動。從十二日

後夜時加持香水或記云云。三時加持之。楊枝

杖次第曳之。又例御衣初夜後夜二時加持

之。御衣加持後。別發願五大願。加持香水

也。自桶入布。結之。壇南脇慢柱本。安置

之。大月イイ起。加持香水。楊枝杖。伴僧後

南壁立之。從十三日運時十四日沒結願事

由云云。息增兩壇堂西北角。增益北壁本東

向塗之後切懸也。息災西壁。付北。向也。增

益西北壁。近塗之。壇東切懸立。但伴僧參

道也。仍壇後計。切懸立也。息災後無切懸

又修僧十三口南床從東次第著座。聖天堂

東北角寄西敷之東壁。十二天奉懸也。堂後

戶內。關伽棚立。又手水桶等有之。抑兩壇

雖備關伽無片壇也。又イイ奉安置塔。雖然

奉入御三衣箱。舍利守奉持。御入堂。令隨

身給也。大師御時聖惠舍利守隨時以若人令守護也。

御裝束淨衣平袈裟也。從僧等取尻切不入

堂內。修中作法大略如此

十四日夜從右衛門陳令入給。今日申剋計。

雪降。戌三刻參內。從眞言院乘御轎令出中

御門給。其時雪止空晴月如畫。綱代車車副

二人。前驅八人可然。人人車七兩馬上童二

人也。加持香水後。於御前即法務宣旨被仰

下。嚴重無極云云。凡加持香水作法者。長者若

參御齊會之時。從布施堂諸僧相共參內也。

祖師法務記云。從布施堂歸暫於宿房休息

可參也。早參無骨。又遲參無便。吉程。押量

可參也。云云。不參布施堂之時。諸僧集會右衛

門陳之間。大阿闍梨可然威儀僧從僧等引

率從眞言院可參也。以人多爲勝。束帶納袈

裟皆水精念珠五股等著持之。上達部著座

以後。諸僧皆著床子。次長者持五股起漸步

寄香水机本長跪而坐。香水器二散杖二具

也。一具者主聖御祈。一具者公卿等料也。是

祖師宮僧正等傳也。或香水二器散杖一枝

也。此二說中以先說爲勝。又香水入增益。五

香五藥藥前入也。故云。御藥加持也。抑於

南殿東立作法。是清涼殿御物忌時。於南殿

有此事。依之置御衣也。又於清涼殿東坐作

法。立膝可步寄也。五古念珠等置香水器

傍。先三部被甲。然後以五股加持右香水。次

加持左香水。又漬右散杖作二字觀。加持二

十一遍置香水器上。次左散杖同作法置左

香水器上。次先取右散杖三度奉灑主聖。次

左散杖灑自身及公卿宮中上下諸人。如此

作法之間。左所持五股移右手。總逆順加持

各三反。然後捧於五古。兩手於袖中如當額

少低頭閉目。奉觀念兩部諸尊并彼本尊界

會。暫後起著本床子。其後公卿布施取來從

會。○シ下シテ以兩手受取之。可隨時形勢

也。其後被始餘事等而已

香藥等藥煎入故云御藥加持也。清涼殿云

御殿也。イシニ膝立ヒサマツク也

增益以吉祥天爲本尊

息災非沙汰敷

小野仁海僧正老亂。以宮僧正法眼時令參

御藥加持云云

宇治殿下御勸責體也。雖然依事不可闕。令

參勤畢云云

一。後七日理口傳云云

○原本傳註曰香水器土器用之 ○原本傳註曰牛黃等也 ○原本傳註曰呪之立談云云 ○コシニ呪

金界

種 寸

三 三種寶

印 塔印

言 寸 六 六 六

胎界

種 寸

三 三種寶

印 塔印

言 寸 六 六 六

醍醐權僧正勝覺傳賢覺法眼記之

一。千手愛法敬愛御流

種 寸

三 寶珠

印 例印。但中指寶形口摩

真言

部主 聖觀音

諸尊 六觀音

千手愛法 夫妻敬法。千手法也。若供若

護摩。修之。鴛鴦一雙乍生取尾。拔取。夫鳥

尾。夫姓名以朱砂書。妻鳥尾。妻姓名書

檀安置。行後妻。頭令懸第一之愛敬法也

千手千眼合藥經云。若有夫妻不和。狀如水

火者。取鴛鴦尾於大悲心像前呪一千。八遍

身上帶彼此。即終身歡喜相敬云云

尾裏書之。ナカクキ。ハサメ。マツ右方

姓書次左方。名書。モノカイタル裏方。ア

ハセ。糸。モテモト。ユイ。紙。シテツシミ。シ

リカシラ。ヒネリ。壇上。鈴左行者。三古。カタ

ハラ。ラキ。散念誦。トキ。佛眼大日。次。陀羅

尼誦。五十遍。其間三古杵。モテコレ。加

持。護摩。加持物。赤ココモヲモチユヘシ。

但ソノ赤米。鴛鴦尾可觀也。是究竟祕事護

摩。結願。ノチ童子經。フウスルカコトク紙。

マキテソクヒ。モテフウ。ツキメ。上下。尋

字中。六字。カクアハセ。三字。カクナリ。其

後施主。許。ヤリテクヒニカケサス妻。クヒ

ナリ

永曆元年十二月一日奉傳之 興一

千手敬愛事

私云此一通全同小折紙。故略之

千手息災。又敬愛。

種 寸

三 開敷蓮花赤針

印 合掌已。二水二風交。地空各開立。二

火相合。是本印。此印出降三世大機職

言 可用陀羅尼

祕說 芙蓉合掌是為大蓮花印。不易大蓮

花開立地空。是壞齋諸罪印。同可誦陀羅尼

八葉印。可用小呪

正念誦可用陀羅尼。若二十一遍滿之後可

用小呪百八遍

芥子用小呪

伴僧并後加持可用陀羅尼

梵號 阿彌陀佛。阿彌陀佛。阿彌陀佛。

密號 大悲金剛

部主 正觀音

諸尊 六觀音

同敬愛祕事 鴛鴦。ソル。羽。姓名書事。件ツ

ル。羽。左右二枚也。左。女姓名書。右。男姓

名書也。合。壇上立置行千手法也。件姓名

裏書也。裏合立也。夫婦不和之時如此行

之。夫為婦不和。如此。又婦為夫不和。又

如此

白河院御時權僧正範令修之有法驗云云

祇園女御奉為院不和之時令修之

念誦。佛大聖。本尊陀羅尼。同小呪。馬。十一。准。

已上建久四年十月十六日奉傳了 榮然

一。大威德轉法輪法。調伏修之

此法全同小折紙。故私略之

已上裏上

一。白衣觀音法。天變怪異之

此法全同小折紙。私略之

一。祕多羅菩薩法。蘇摩呼經下云多羅此云妙目精云云為聰明產生息災行之又敬愛修之

之

此法全如小折紙。私略之

同法。為易產

種子 耽多難也。多是如也。如如之性即同大空云云。出疏十

三形 青蓮出大經五

不同記三云。三摩耶形青蓮花已開初合

結界 馬頭

尊形出大觀 多羅尊。青白色相難。中年女人狀。合掌持青蓮。圓光顯不遍。障發猶淨金。

微咲。鮮白衣。キセヨ

印 內縛豎空風 有口傳 出青軌

真言

真莫三曼多沒駄引南引耽種子羯嚩嚩悲 二合 吠 生謂從悲者而生。此菩薩從觀音眼中出。由見法實性名爲菩薩。見於如如之體也。多囉呼彼多哩 捉 是度義以初 婆 二合 賀 引出 讚 四智

梵號 阿利利也 多不羅

密號 悲生金剛 行願金剛

部母白衣

正念誦

字輪觀

散念誦 佛。大。本。正。千。馬。十一。 准。如。大。金。剛。輪。一。字。

護摩 一火天段如常 二部主段聖觀音

三本尊段 四諸尊段六觀音

五世天段如常

一。耶輸多羅法 法花藏疏一云耶輸陀顯此云 名聖別有釋云是提提婆云云

此法全如小折紙。故私略之

一。佛舍利法 息災 行之

此法全同小折紙。私略之

應保元年十月二十二日奉受真乘坊阿闍梨

建久九年正月四日奉傳了 榮然

一。十八日觀音供 此供全如小折紙私略之

一。太元法私口傳

種 金剛 鈴

三 劍輪

太元怒使印 以左右手急作拳。內怒三度齒叩即當下唇。以二手捲捺著二腿上。此大將身印。呪曰。唵。哆利。駄保。利。婆。羅。保。利。妬。迷。妬。迷。駄。羅。薩。多。鳴。嚩。毘。婆。婆。訶。又印 以二大指押二小指甲上。餘六指合立散。真言用上呪

以金剛界次第可行之。但振鈴之後可誦

啓請。其後智拳印本尊印也

太元日記 良無

全同小折紙。故私略之

同法同傳

右同斷私略之

太元江前

大乘院。權僧正。寫瓶入室弟子也。白河院御時。鳥羽院御即位之時。小栗栖別當有事

改宣了。仁和寺寬助僧都。太元法。學。院宣。御返事。不習云云。次醍醐勝覺僧都尋御

不習申上了。次小野範俊權僧正其時長者也。所令尋御。被申云。進恩阿闍梨。僧正仁海

悉所傳受云云。嫡嫡傳來云云。仍有宜旨可被

行此法云云。以大乘院良雅阿闍梨被補別當

了。大乘院之後仁和寺醍醐人人競望。無

絕事如何如何。尤不審也。イツレノクシラ

ヨリ習來レルツヤ。範俊僧正之時江帥院。

申云。太元帥法。與立劍輪印。傳タルヲ爲極也。仍自院被尋仰之相傳如上被申了。匡房

朝臣申云。小野門跡之外太元法全不可候

云云。近來。公。臣。關。八箇密印全不用之大乘

院阿闍梨曼茶羅寺入堂之次。太元法醍醐

仁和寺全不可有之由被申了如上。蓮光房阿

闍梨說以同前。實任當初聞之爲令聞後葉

今記之

或人云與立劍輪印。與輪立云云。可尋之也

一。大威德法 調快 行之

種子 鈴

三形 棒

印 二手內相又作拳。二中指直豎頭相合。即成名劍印

立成軌云。又法畫彼設吐嚩三合 於貝葉

上。或畫樺皮上畫了結劍印。按彼心上。誦

真言加持一百八遍。然後置像坐下取受。或日午時作法云云

疑云。印主云。軌所云。劍印者。根本印也

云云。若爾者有證據耶如何。答。有之。所謂

耶曼德迦軌云。劍印准前牙凌印 上文云。牙

相文。五相風在掌中。壓右大指。五大 相凌印。二

指押無名指上節。是牙相凌劍印云云。唯二中指相

著。是名劍印云云

又小野抄云。劍印二手內縛。壓二中指也

云云

真言曰 如出小折紙。

疑云。今說結根本印誦心呪已。儀軌用印

次第相違如何 答云。胎藏意也。仍大師作禮方便次第。并延命院胎藏私記皆以如今

圖像如高尾^{ミナト}

正念誦^{用心呪}

散念誦^{佛。大本尊大呪。別書。左ノ机。置テ誦ス。同心呪。同心中心呪。不。降。軍。金。降摩。}

梵號

南謨阿利也縛日羅闍曼德迦毘地也

羅惹^{三反。餘句如常}

勸請

發願^{如小折紙私略之}

護摩 火天段如常

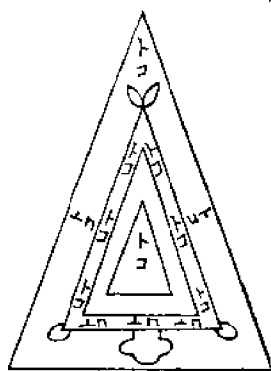
部主段 不動

本尊段

諸尊段五大尊

世天段如常

南本尊

爐底設咄嚙姓名并調伏相應句。被書。作法淨水。土器入。以散杖被書之。但上字末カワカサルサキニ皆書ヲハルヘシ。一點モカワカサル。最秘最秘

花用安世見

藥種^{鐵末。引生龜。石昌蒲。酥。制五種合一器盛。匙ヲ以供之}

加持物真言

唵。訖。唵。二合。瑟。置。力。二合。尾。訖。哩。三合。多。娜。曼。昨。薩。摩。設。咄。輪。^{總名。娜。引。捨。野。薩。摩。二合。婆。野。二合。娑。發。二合。吒。二合。阿。毘。含。盧。迦。ソ。ワ}

加持物 苦練木葉二枚。取。面。相。愛。二。人。姓名。朱。以。書。裏。合。背。ク。チ。ナ。ハ。ノ。モ。ノ。ケ。ヲ。モ。テ。ツ。ツ。ミ。テ。ミ。ソ。ハ。木。皮。ハ。キ。テ。ウ。ヘ。ヲ。ユ。フ。每。日。一。百。八。枚。コ。レ。ヲ。マ。ウ。ケ。ラ。ル。一。時。三。十。六。枚。三。時。合。一。百。八。枚。也。每。時。一。百。八。枚。モ。チ。キ。ル。ヘ。シ。ト。イ。ヘ。ト。モ。難。得。故。三。十。六。モ。チ。キ。ル。也。件。物。後。鐵。末。用。也。三。時。皆。如。此。

私勘。立。成。記。云。又。法。對。像。前。作。三。角。火。壇。護。摩。七。夜。以。棘。刺。木。柴。燃。火。取。若。練。葉。書。二。相。愛。人。名。以。葉。相。背。用。蛇。皮。裏。以。鼠。狼。毛。爲。繩。纏。葉。上。用。一。百。八。枚。於。真。言。句。中。稱。彼。人。名。誦。真。言。一。遍。一。擲。火。中。彼。二。人。即。互。相。憎。嫌。不。和。云。云。又。法。取。鐵。末。六。兩。誦。真。言。句。中。稱。彼。人。名。然。後。取。一。撮。以。真。言。加。持。一。遍。一。擲。三。角。爐。中。護。摩。七。夜。彼。設。吐。噓。二。合。即。自。衰。喪。云。云。

乳。木。二。束。^{一。束。百。八。支。用。鳥。羽。一。束。二。十。一。支。用。苦。練。木。境。木。用。樹。木。}私。勘。立。成。軌。云。又。法。欲。令。惡。人。遠。去。取。鳥。翅。一。百。八。枚。搗。芥。子。油。於。三。角。爐。中。燒。練。刺。柴。然。火。護。摩。一。夜。於。真。言。句。中。稱。彼。人。名。一。遍。一。擲。火。其。人。不。自。由。即。便。遠。

方。而。去。云。云。法。務。御。記。云。故。小。野。權。僧。正。第。一。白。川。院。御。修。法。支。度。被。申。鳥。羽。故。按。察。中。納。言。顯。被。語。云。仙。院。令。籠。紀。三。位。^{堀。川。院。御。乳。母。土。御。門。大。政。大。殿。室。}可。避。此。事。之。御。祈。云。云。不。叶。文。意。但。令。相。去。之。條。同。心。歎。有。法。驗。僧。正。給。種。種。布。施。云。云。

前。齊。院。鳥。羽。院。驗。者。召。三。井。能。祐。大。納。言。閑。梨。^{治。部。卿。大。納。言。能。俊。色。}開。事。外。有。穢。氣。仍。仁。平。二。年。夏。之。比。女。別。爲。避。此。事。密。密。法。務。御。房。被。申。付。御。祈。依。命。令。修。大。威。德。護。摩。給。其。作。法。隨。立。成。軌。說。逐。鳥。羽。僧。正。跡。修。中。被。申。法。驗。之。由。又。秋。之。比。件。聞。梨。逝。去。了。予。奉。行。此。事。仍。委。細。記。之。

建。久。三。年。二。月。二。十。三。日。奉。傳。了。榮。然。興。一。地。藏。法。^{注。通。僧。部。御。房。本。增。益。修。之。或。誠。罪。時。ハ。向。北。方。修。之。}種。子。詞。字。^{或。伊。字。}三。形。寶。幢。或。寶。珠。

印。先。作。指。向。內。相。叉。拳。申。二。火。指。豎。之。令。指。頭。一。寸。計。不。相。到。即。是。也。^{二。空。並。豎。如。常。}計。都。是。旗。也。此。印。如。旗。也。

師。口。云。地。獄。有。二。人。頭。幢。一。者。出。白。蓮。花。表。衆。生。善。業。一。者。出。火。焰。表。衆。生。惡。業。此。印。二。火。指。表。二。幢。也。真。言。南。無。三。曼。多。勃。駄。喃。一。訶。訶。訶。微。娑。婆。二。合。曳。平。三。莎。訶。^{正。念。誦。用。之。}地。藏。圓。滿。合。二。空。風。輪。側。如。是。應。器。成。師。口。云。此。鉢。印。表。圓。滿。八。葉。九。尊。并。十。三。大。

會福智二嚴

真言曰 義莫三曼多沒歇喃訶々々素怛努娑嚩二合訶引

已上胎藏印言

又印 二手外縛。二頭指屈如寶。二大指並立。中指入縛。餘四指集聚如幢。真言 唵跋折羅計都多藍二合

師口云。此金剛界幢菩薩契明也。今三摩耶會印用羯磨呪者。表內證外用之義

讚 四智

梵號 南無阿彌陀佛

密號 悲願金剛

字輪觀 勸請句 發願 以上三種如小

散念誦 佛。大本。滅惡趣。炎

護摩

火天段如常

部主 寶菩薩

本尊

諸尊段 三十七尊或地藏院諸尊

施天 一如常

加持真言

咒

治承四年十二月二日注進僧都御房本
建武五戊寅年三月二十八日以慈尊院本
書寫點援功訖
寬文七年九月十日當院傳來之本及破損
之間以寶嚴院真源所持之本加校合了

宗儀 四十歲

師口卷第三

目錄私略

愛染王 平等 降三世 同法和應經

同五重結護 金剛夜叉 同法和應經 烏菟

沙婆 步擲 星供私次第

已上面上

不動 同鎮 同略鎮 軍荼利 大威德

金剛童子 僧懷爾 妙見 星供 北斗拜

志神 辨才天

已上下面

摩利支 最勝太子 訶利帝 十五童子供

童子經供養 金翅鳥 小兒湯加持 神

泉讀經 願書作法 治小兒夜啼作法 加

持飲食

已上裏上

吉祥天 黑耳 襄慶利 辨才天 永迦羅

吒羅迦天 伎藝天 天黑天神 帶加持

牛王加持 安產符 新佛始事 鑄佛作法

已上裏下

一。愛染王法

此法全同小折紙私略之

一。平等 愛菩薩變成閼王。右手持檀

茶印。左手持人王。身赤肉色。坐水牛。此王

殊除死難云云

歸命由云云

檀茶印 外五古印

延喜二十二年六月二日於般若寺聞之件
日凡究竟事等傳受及數剋

金剛佛子寬空

師口云。平等延命法

種義 三檀茶幢人頭幢也。或

印言 先結炎魔王印誦由云云。次結外五

古印誦由云云也

或說。結五古印誦由云云。結炎魔王印誦由

云云云云。是表同一體也。自餘如香隆寺

記云云
長寬元年十一月二十六日奉傳之 與

一。降三世法

此法全如小折紙。私略之

同法部 調伏行之

種子 三五古

形像 瑜祇經云。以成三世大誓身。兩臂青

色。薩埵儀 同疏下云。以成三世大誓身

先變薩埵成降三世。八大明王中有兩 八大菩薩

曼荼羅經云。三世金剛明王放青色光明。口

現二牙。阿吒入吒笑聲。以右手擲五股金剛

杵云云印 五古印 提大印是也

真言曰。唵嚩日羅吽迦羅吽短吽短吽遜

婆吽短吽短云云

梵號 密號 勸請 發願 讚 字輪觀

已上六 種如常 正念誦 作法 真言。由云云云云

散念誦

護摩 一火天段 二部主段 金剛
四諸尊段 三十 五世天段 三本尊

保元三年三月八日於醍醐寺蓮藏院奉傳
內山真乘房阿闍梨畢 興

一降三世五重結護 一作印法 二成降三世三
右結護法全如小折紙私略之

一、金剛藥叉法 調伏教
此法全同小折紙 故私略之

同法 經說

種子 三形牙 二十五
輪在別

形像 瑜祇經云。我今更說祕金剛藥叉形。

六臂持衆器。弓箭劍輪印及薩埵羯磨五眼
布。忿怒三首馬王鬚珠寶遍嚴飾云云。我今

更說印。戒方忍願指內相又爲齒。檀惠曲如
鉤。進力及禪智由如笑眼形。是名根本印亦

名根本心。真言曰。唵摩賀藥叉又囉日羅娑
恒囉弱咩鑊鉢鉢羅吠捨咩知

唵囉枳咩塞怖吒鉢羅吠捨耶咩泮吒

師云。此真言。已師說。用金剛合掌。或說
用前印。一印用二真言也。准祇法。如二印

用一真言。雖印言別只是同事也
正念誦作法 真言用前多可也

私云。自餘事在別。已上
建久三年十二月二十五日奉傳之 榮然

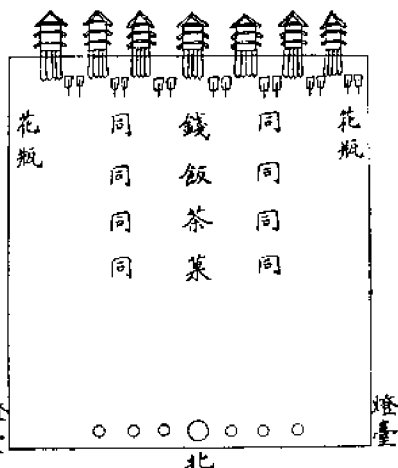
一。烏葛滋藥法 調伏又
此法全如小折紙。故私略之

一。步擲明王法

此法全如小折紙。故私略之

一。星供私次第

壇圖小野

燈臺

先著座普禮 次塗香 次三密觀 次淨三

業 次三部被甲 次加持香水 次加持供
物 三古印軍 次金剛起 次普禮 次表白神

分祈願 五悔 次發願
至心發願 唯願大日 本尊聖者
一字金輪 北斗七星 諸曜宿等

兩部界會 諸尊聖衆 外金剛部
護法天等 還念本誓 降臨壇場

所設供具 哀愍納受護持 消除不祥
消除惡事 息災安穩 增長福壽

無邊御願 決定成就 殿內安穩
諸人快樂 及以法界 平等利益

次五大願五大願了。護持護持成御願
次普供養真言三力偈一打 次大金剛輪

次地結 次四方結

次道場觀 結如來拳印置心上。觀地界上金
剛壇中有卐字成妙高山。山頂上有卐字成八

葉蓮花遍法界。此蓮花上有卐字成五峯八
柱寶樓閣。此法界宮殿中有卐字門成大蓮

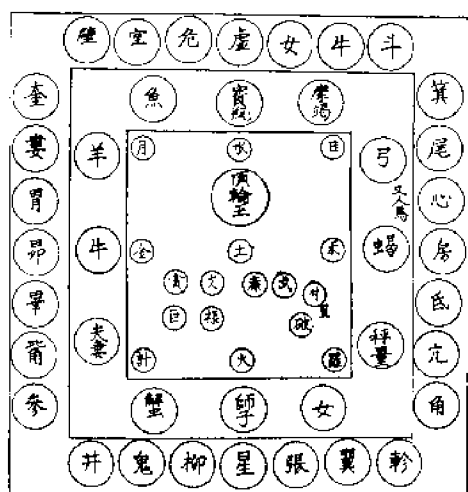
花。此大蓮花上有曼荼羅。曼荼羅上有卐字
成寶蓮花臺。臺上有卐字轉作金輪佛頂。其

前有七荷葉座。其上各有卐字變成星形。星
形變成七星身。中央八方有九荷葉座。其上

各有卐字。字變成星形。星形變成九曜身。第
二院有十二荷葉座。其上各有卐字變成星

形。星形變成十二宮神身。第三院有二十八
荷葉座。其上各有卐字變成星形。星形變成

二十八宿身。如是重重周匝觀已加持七處

次大虛空藏 次小金剛輪 次送車輪 次大鉤召
輪王并北斗七星等 次請車輪 次大鉤召

會道場

擁護佛法使長存
各各勤行世尊教

蘇蜜名香沈壇一面三尺五寸脇机一脚

テ入或タタモウチツク。箱中尊像南方向

ル下。此法、行也。或修法或寄_レ或供_二行_一。
只檀越心可隨也。伴僧八人或六人或十人
請ヨルヘシ。金輪尤調伏用法也。故件奉
字、書也。此字、書依テ諸不祥厄怪不出來
也。神人家、カル事アリ。コレヲノ祈尤大切
也。此法、寢殿中心_ニ行_一。ヒサシナントハ
不用云云

淨衣 白色 息災法故也

念誦次第如例 壇所、本尊、奉懸不動也
保元三年正月二十日大法房奉傳之

興一

裏書云

遷宮修法

嘉祥三年七月二十二日庚子自今日成
就院大僧都於仁壽殿被修遷宮御修法息
災不動法
伴僧十二口 別無護摩壇小壇等。無御加
持

神分之中有堅牢地神眷屬部類法樂莊嚴句
御卷數中有地天真言

結願八月三日_{滿二} 遷宮八月二十一日也

一。同略鎮

此鎮全同小折紙故私略此

一。軍荼利法

此法全如小折紙故私略之

一。大威德法_{調伏}

此法全同小折紙故私略之

建久三年十二月二十三日奉傳之 榮然

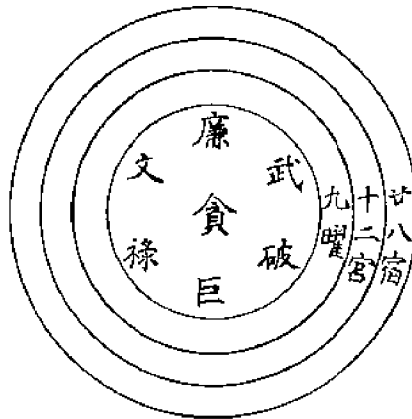
一。金剛童子法_{息災或調伏行之}
此法并同法三種共全如出小折紙仍私略
之

一。僧慎爾藥叉_{最勝王經護法神也}

此法全如小折紙故私略之

一。妙見法_{息災行之}

此法全同小折紙故私略之。但護摩至諸尊段在
圖。七曜九曜十二宮二十八宿四重圓也。也私
略之。如
星供

同法小野

壇上有咒字變成荷葉座。座上有咒字變成
星形。星形變成妙見天女。其形像左捧寶鉢
右作施無畏。北斗七星諸曜宿等前後左右
圍繞。七所加持

印 金剛合掌 眞言曰 唵蘇涅哩二合瑟吒

二合婆娑訶

師口云。以十八道行之。如例但無正念誦
等。佛供二坏居之。初夜一時計修之星供
定也

保元三年九月三十日大法房奉傳之

興一

一。星供

此法全如小折紙仍私略之

一。北斗拜作法_{永曆元年九月十四日記之}

此作法如出小折紙故私略之

一。志神_{良雅傳}

小野北斗曼荼羅中尊志神云。人魂魄
也。但鷄頂戴事僧正本命曜命曜戴也。
隨人可替之云云

一。辨才天法_{智核新修之}

此法全如出小折紙故私略之

已上面下

一。摩利支天法_{此云威光調伏行之云云}

此法全如小折紙故私略之

一。最勝太子法_{毘沙門第三太子}

此法全同小折紙仍私略之

一。訶利帝母法_{爲子修此法。又爲除盜賊修之}

此法全如小折紙故私略之

平治元年十一月日勸修寺西山隱士興然
傳之記之

建久二年七月二十六日授勝然公了

一。十五童子供_{一卷裏書在之}

此法全同小折紙故私略之

一。童子經供養次第

此次第全如小折紙仍私略之

一。金翅鳥王法

此法并又法全不違小折紙私略之

一。小兒湯加持作法

此作法全如小折紙故私略之

一。神泉苑御讀經作法

此作法全如小折紙故私略之

一。願書作法即自筆本在別

此作法并又法等全如小折紙故私略之

一。治小兒夜啼方事

取大額下毛縫裏囊以繫兒兩手立止

文說 書臍上作田字

一。加持飯食事

印 三古正說用本印中指交印也

眞言 三古正說用本印中指交印也

甘露

瑜祇經染愛王品云。加持食七遍 我當降

甘露

又說

印三古 眞言 三古正說用本印中指交印也

已上裏上

一。吉祥天法

此法全同小折紙故私略之

一。黑耳法

此法全如小折紙故私略之

一。襲襲梨毒女法爲除毒也

此法全如小折紙故私略之

一。辨才天法下段終在之可書入此處也

此法全如出小折紙同前法故私略之

一。氷迦羅天法爲禱行之

此法全同小折紙故私略之

一。吒羅佉天女法亦名寶天

此法全如小折紙故私略之

一。伎藝天法增益行之

此法全同小折紙故私略之

一。大黑天神法每日朝日可供。敬愛

此法全如小折紙故私略之

一。妊者帶加持作法

先於本尊御前置帶於壇上可灑水 次以三

古印誦枳里枳里眞言二十一反可加持之

次不動慈救呪并本尊眞言同二十一反加持

之 次開帶中以散杖浸灑水可書梵本易產

陀羅尼帶中分相計二行計可書也 次加持後如本裏之可

返送之

或入云。仁和寺大御室之令加持帶給時

加持了返還。引小松令相具給タリケル

云云 件加持日常正日子日故也。是望時

御今案歟云云

易產陀羅尼出易產陀羅尼經 三古正說用本印中指交印也

易產陀羅尼出易產陀羅尼經 三古正說用本印中指交印也

易產陀羅尼出易產陀羅尼經 三古正說用本印中指交印也

易產陀羅尼出易產陀羅尼經 三古正說用本印中指交印也

易產陀羅尼出易產陀羅尼經 三古正說用本印中指交印也

易產陀羅尼出易產陀羅尼經 三古正說用本印中指交印也

易產陀羅尼出易產陀羅尼經 三古正說用本印中指交印也

已上言出小野諸眞言集

又說御流

此說并或說全如出小折紙故私略之

又說私云如出小折紙安產符與

先護身結界 次以散杖帶上灑水灑 次表

白神分 次散杖灑水ヒタシテ書易產陀

羅尼并孔雀明王眞言 次以五種眞言加持

之。佛眼百大日百易產陀羅尼七反不動百反孔

雀明王百反 次廻向

又說賢覺私云如出小折紙安產符與

先持參佛前取五古杵以枳里枳里明加持

之。然後以千手陀羅尼延命訶利帝尊勝陀

羅尼易產陀羅尼之五箇眞言加持之可施妊

者

一。准牴牛黃加持作法

此作法全如小折紙故私略之

一。安產符

此符并作法如出小折紙仍私略之

一。新佛始事

此作法出小折紙御衣木加持所。又說等

全同之故私略之

一。鑄佛作法

此作法全如小折紙故私略之

私云。本紙此同辨才天法出之

已上裏下

奧書

慈尊院本表紙目錄襲襲梨并辨才天氷迦

羅雖烈之。辨才天法無之。故後日以梅尾

方本校合之處。如目錄載之。仍先書加下
段之末。後日入襲俱梨之次可書直之者
也。但慈尊院本無之事者。面下段終在之。
依爲兩書除之歟。若然者表紙目錄同可
除之者也

凡此師口之中全同事載兩所。如十五童
子供并童子經供養者雖在第一卷裏上
段。又載當卷裏上段。准彼者辨才天如目
錄兩所可書之乎

建武五戊寅年三月二十八日以慈尊院本
書寫點校功訖

寬文七年九月十日當院傳來之本及破損
之間以寶嚴院真源所持之本加按合了

宗嚴

師口卷第四

目錄私略

神供 聖天供 十二天供 施餓鬼 理趣
三昧 兩界供養 曼荼羅供 轉經修法
護摩壇 轉經遍數 供成修法等事 結願
作法 諸供破壇 卷數立樣 佛布施
供養 諸尊通用次第 念誦中間立座事
出家作法

已上面上

那羅延 帝釋 火天 炎魔天 羅刹天
水天 風天 毘沙門天 梵天 地天 日
天 月天 略念誦作法 柴手水 解穢法

菩提心行者作法 行法始作法 驗者用心
成悉地

已上面下

小野圓謹 齋祕法 飲食加持 三把加持
已上裏上

沐浴作法 病後沐浴湯加持作法 行人臥
作法 陰處作法 加持手水作法 新衣服
加持作法 御衣木加持御脫

已上裏下

一。神供

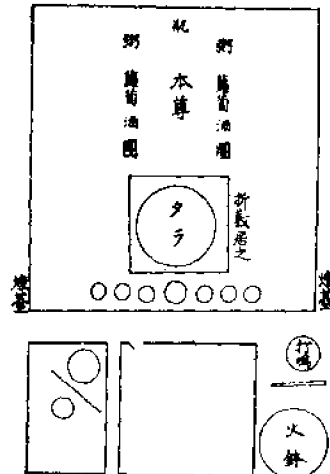
此法全如小折紙故私略之

本經云今此神供有多種意。或依略出經供八
方天三類鬼神。或依護摩軌意供十天囉宿。
或依十二天供。或用施餓鬼作法。雖諸說
異。諸部之本天於護摩壇皆被供養了。今爲
供養部類眷屬。別於露地用此作法。間既有
八天十天十二天之三說。有八十二之弊之
不同耶。答。一說皆用八弊以之攝餘。一說有
不同。問。神供所向何方。答。一說隨本方法。
一說皆向北方。一說向東方。東方是檀波羅
蜜方也。神供檀波羅蜜法也向東方吉說也。
可用之

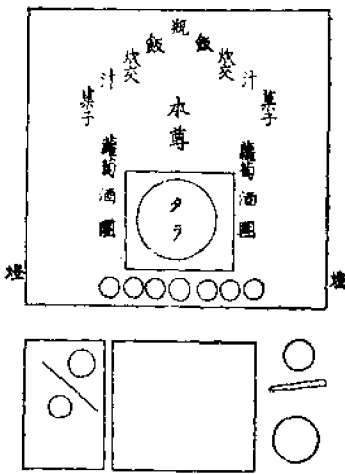
一。歡喜聖天供次第

先洗浴法 即以淨器令沸淨湯。能調寒暖
入名香。即誦洗浴真言以三股杵加持二十
一反。若無杵可用其印。而後洗浴天像。即以

淨紙拭淨。安置壇中。洗浴真言曰唵阿摩
日羅婆跋隸摩訶
次壇供如法調備
後夜圖

日中圖

先壇前普禮 次著座普禮 次塗香 次
字觀 次三密觀 次淨三業 次三部
被甲 次加持香水 結小三古印誦。俱哩

次加持洛油取壇上多細
居火鉢上

以小印大呪加持百八遍。其間溫油。小印。以

右手小名二指屈入掌。中指直豎頭指著中

背。以大指著頭指第一文側。大呪曰如出小折
紙。私略之

次加持供物以下至四方結如出
小折紙。故私略之

次道場觀。結如來拳印觀五輪世界。大地

上有字成毘那耶迦山。山上有字成寶

宮殿。中有曼茶羅。上亦有字。變成荷葉

座。座上有字。變成二之三昧耶形。三

形變成本尊身。象頭人身兩體互相抱立。無

量毘那耶迦等前後隔遠。七所加持

次大虛空藏。次小金剛輪。次送車轆。次

請車轆。次召請祈。私略之

次四明。次拍掌。次虛空結。次火院。次

大三摩耶

次闕伽。先作印誦真言。取闕伽器薰燒香

誦心呪。以小印加持捧持。誦當尊闕伽真言

并例用真言伽陀等。盤上三度滴之。想奉

洛尊。真言曰。唵吽波里三合。惹野也薩婆訶

例用真言伽
陀等如常

次荷葉座。次五供養印真言如常。次普供

養印真言如常。次諸供物一一捧供但可留
新酒。新酒

次讚。金剛合掌可誦讚讚曰如小折紙。
私略之

次普供養印真言并三力偈祈願禮佛如小折
紙。私略之

之本。次本尊印言。地水內相交豎二火。以二風

付火背。以大押頭指。本真言大呪

次可供羅葡萄酒等右方

次灌油。可用心呪。平旦四百遍。日午三百

遍呪曰心呪私
略之

次可供羅葡萄酒等。次普供養印言祈願

次歡喜悅豫真言百八遍呪私
略之

次散念誦佛。大。自在天。本尊。大。次後供。
先理供。次
事供。如常

次迴向

次撥遣。以大印以二大指撥之。召請呪止

弱薩婆訶之句如藥車。之穆之句撥之

次護身等如常。一掃酒皮萬斛呪曰。佐保

多。之句

建久三年四月九日奉傳受了

右次第者。先師日存之時雖被草始之。壇

樣之奧未作而閉眼其後且任口傳。且任

遺言之旨私抄之了

榮然

一。十二天供次第傳受本
用之

先壇前普禮如常。次辨供可備燈。燭。香。花。五
種。米。豆。油。等。如常。次著座普禮如常。次塗香次三
密觀。如常。次淨三業三部。被印護身如常。次

次數座取茅切六寸數
明王及天等座。次加持香水如常。故
私略之

次加持供物如常。故
私略之

次嚩字觀。次淨地。次淨身。次觀佛。次

金剛起。普禮。次五悔。次表白。次五大

願。次地結。次方結已上各
如常。次如來拳印如常

結印已誦觀今有寶宮殿中有曼茶羅。於其

中央有慈慈座。上有字成蓮花上。有字

成利劍。變成四時不動尊羯磨身。四方四角

井內四隅有字。成荷葉座。其數十二也。良

角座上有字。成三戟槍。變成大自在天身。

東方座上有字。成獨股杵。變成帝釋天身。

巽角座上有字。成寶瓶。變成火天身。南方

座上有字。成壇茶印。變成炎魔天身。坤

角座上有字。成劍。變成羅刹天身。西方

座上有字。成羅索。變成水天身。乾角座

上有字。成風幢。變成風天身。北方座上

有字。成棒。變成毘沙門天身。內艮隅座上

有字。成蓮花。變成梵天身。內乾隅座上有

字。成針。變成地天身。內巽隅座上有字。

成日輪。變成日天身。內坤隅座上有字。

成月形。變成月天身。諸天各有無量眷屬圍

繞明王。如是皆其形色器械乃至乘物一一

觀畢。誦真言印七處其處
如例

次大虛空藏。次小金剛輪。次送車轆

次請車轆。次大鉤召以上五種印明觀
想如常。故私略之

次勸請不動明王。即結印誦真言終加勸請

之句想壇上明王與降臨明王冥合擁護我及

施主必滿所願。印真言如例

次蓮花座印明如常。但
想明王

次勸請十二天每真言未加四明及勸請句。
想壇上。天等令冥合

東北方大自在天印。右手作拳當腰。左手

五指直豎相著。地水二指屈中節。火風空三

指各小相去。即成真言曰。巽莫三曼珍勃默

南嚩伊舍囊曳婆娑婆三合賀。又云。唵嚩捺羅

也婆娑三合賀

東方帝釋天印。右手同前。左五指直豎相

著。地水二指屈中節。以風著火背。空屈中

節。真言曰。唵因捺羅野娑嚩三合賀。又云。

唵祈羯羅也婆娑三合賀。東南方火天印。左手作拳安腰。右手五指

直豎相著。屈空納屈掌中。風屈中節。與娑婆
賀相召。真言曰。唵阿訶那曳娑婆三合賀

南方炎魔天印 先合掌。二地屈中節背相

著。二風亦屈背著。以二空指押各風中節。即

成。真言曰。唵焰摩耶娑婆賀

西南方羅刹天印 右手作拳安腰。左手五

指直豎相著。屈地水中節。以空端押地水

甲。即成。真言曰。唵底里底曳娑婆賀

西方水天印 右手如前。左手握拳空勿入

掌中。風即直豎。中節少屈。即成。真言曰。唵

嚩嚩野娑婆賀

西北方風天印 右手如前。左手五指直豎

相著。地水屈中節。即成。真言曰。唵縛耶吠

反 娑婆賀

北方毘沙門天印 先合掌。十指內相叉。二

水豎頭相柱。二風豎微屈。左空入右掌中押

左火甲。右空越左空背入左掌中押右火甲。

二風與呵招。真言曰。唵吠室羅二合 摩拏野

娑婆三合賀

上方梵天印 右手作拳安腰。左手五指相

著豎之。少屈其高少計過肩。即想成蓮花真

言曰。唵沒羅瘡摩寧娑婆賀

下方地天印 先合掌。風以下四指頭相跏。

前方大開。二空各著風側。真言曰。唵畢哩體

反 微曳娑婆賀

日天印 如前地天印。但以二空頭各跏。水

下文真言曰。唵阿去保 多 底也耶娑婆三合

賀 月天印 如前梵天印。但仰掌。想。心有月

潔白。真言曰。唵戰捺臘去也娑婆三合賀

次四明 次拍掌 次虛空網 次火院 次

大三摩耶 已上 如常

次荷葉座 右手作拳押腰。左手申五指。肩

上仰掌。真言曰。曩莫三曼多母馱南引惡娑

引 二合 賀

次獻器可以淨。葉置明王天等座上

次闍伽 先作闍伽印。誦十八道中闍伽真

言。而取水器薰於燒香。以不動一字明加持

捧。誦例用真言伽陀等。想奉沐不動明王及

天等。三度滴盤上置本所了。束茅或以散杖

始從明王天等各真言末加惡哈之句。每座

灑淨葉上。皆想漱其尊御口。印真言如何

次五供印明 印明觀念如例私略之

次摩尼供印真言 見供

先塗香 取塗香薰於燒香。以不動一字明

加持。各本真言末加健度哈之句。每座以指

彈指供淨葉之上

次花 作法如上。塗香私略之。以下 本真言末

加補澁哈之句。每座加供塗香之上

次燒香 本真言末加度補哈之句。每座還

心捧供

次飯食 以淨器盛五味粥 本真言末加沫

淋哈之句。每座可居花上

次燈明 本真言末加爾補哈之句。每座

插粥上

次誦 誦孔密經 次普供養印真言并三

力偈 次稱禮名號 次禪明王 次祈願 所求之事

次念誦 不動明王及天等真言各誦 次五供印真

言如前 次摩尼供養 後供 次闍伽 先可用

次神分祈願 次讚 次普供養印真言并三

力偈 次禮拜如前 次迴向 次普賢行願

次解界

次撥遣 先作不動印。誦真言。終加藥車藥

車穆句撥之。次右手作拳。仰掌彈指作聲。是

天等撥遣也。真言曰。唵嚩日羅三合 母乞叉

穆

次護身 次出行

十二天梵號 加七曜二十

南謨伊遮那耶提婆羅惹

南謨因捺羅耶提婆羅惹

南謨阿訶羅耶提婆羅惹

南謨焰摩耶提婆羅惹

南謨底里地曳提婆羅惹

南謨縛嚩耶提婆羅惹

南謨縛嚩耶提婆羅惹

南謨吠室羅耶提婆羅惹

南謨母羅瘡摩寧提婆羅惹

南謨畢哩底微曳提婆羅惹

南謨阿彌底也提婆羅惹

南謨戰捺羅也提婆羅惹

南謨薩羅羅入嚩哩耶提婆羅惹

南謨曩乞叉多羅提婆羅惹

七曜印 二手合掌二大指相去。真言曰。曩

莫三曼多沒駄引 喃 藥囉二合 醯濕囉二合 哩

也三合 鉢囉二合 鉢多囉底羅摩野娑婆三合賀

二十八宿印 二手合掌。二大指二中指外

相叉。真言曰。唵曩乞叉多羅涅哩儒那爾曳

一切餓鬼各皆得摩伽陀國所用之解七七解之食。食已皆得生天或生淨土。能令行者業障消除增長壽命福利無邊。

次甘露法味印 作施無畏印。右手堅臂展五指直上。即是呪曰。蘇嚩嚩嚩婆耶三合怛

他去。藥多耶三合怛。他三。嚩嚩嚩嚩婆耶三合怛。蘇嚩嚩嚩婆耶三合怛。作印誦真言七遍。能令飲食及水變成無量乳及甘露。能開一切餓鬼咽喉。能令飲食廣得增多平等得也。

次鑽字觀 右手立掌。想其心中有字。白乳色。流出無量甘露醍醐。即引手臨食器上呪字七返。展開五指。觀想一切鬼等皆得飽滿無有乏少。呪曰。歸命南縛吽。

次寫淨食 寫於淨地無人行處或水池邊樹下。唯不得寫桃樹柳樹石榴樹下。

次五如來名號 如出小折紙。故私略之。

行者若能如此為稱五如來名者。一切餓鬼無量罪滅無量福生。得妙色廣博。得無怖畏。所得飲食變成甘露美妙之食。遠離苦身生天淨土。

次發菩提心真言私略之

次三昧耶戒授真言曰私略之

誦三遍已一切鬼神盡得具足三昧耶戒獲無量福已施諸餓鬼悉皆飽滿

次念誦光明真言。尊勝陀羅尼。寶輪陀羅尼。次心經祈願。次撥遣。以右手作拳。以大指捻頭指。仰掌彈指。真言曰。嚩嚩日羅三合

母訖叉穆次迴向

施諸餓鬼次第終

一。理趣三昧耶作法

道場觀 大日尊前可觀置理趣會之十七尊曼荼羅。振鈴之後諸會了。結八大菩薩等印明

次本尊加持之時可結大樂不空身十七字印明云云

或結寶經印明。如是多說尤祕說也。宗寬開梨傳云云。同作法。開梨傳成

此作法并大欲大樂等印明全如出小折紙故私略之

一。兩界供養作法 觀定賢法務傳

兩界供養之時。金剛界大日諸尊之心中。八葉蓮花有。其中有五佛可觀也。又胎藏之時。大日并諸尊之身中。月輪。其上金剛界大日并諸三十七尊等有可思也。是合

行之心也。又胎藏大日以金剛界諸尊為眷屬云。是成尊僧都之御堂佛御光金剛界種子書給時事也。大師御樣也。此事瑜祇經疏有云云

用印作法。金剛界時。先金剛界三昧耶會印言。次一切成就明。理智其令。次胎藏一切智智明外五股印。胎藏界時先胎藏界一切智智明外五古印。次一切成就明。次金剛界三

味耶會印言

或傳云。胎合行之時。五佛之印時。光寶幢。次即阿闍乃至。次天鼓。次不空成就。次大日二界。金界。可用三昧耶會歟。金合時於三昧耶會中先大日二界。次寶幢等四菩薩不必結也。若結者可合四波羅蜜歟云云

一。曼荼羅供作法

此作法全如出小折紙。故私略之

一。轉經御修作法

此法全同小折紙。故私略之

一。護摩壇作法

此作法全如小折紙。仍私略之

一。轉經法數遍次第

此法全同小折紙。故私略之

一。供修法成時作法

此作法全不違小折紙。仍私略之

一。結願作法

此作法全同小折紙。故私略之

一。諸供破壇

此法全如小折紙。仍私略之裏書同斷

此次第全如小折紙。私略之

一。念誦中間立座事

此事全同小折紙。私略之

一。剃除出家作法

此作法全如小折紙。私略之

已上面上

一。那羅延天法以十八道行之相撰之所修之

此法全如小折紙。故略之私

一。帝釋天法息災行之以十八道修之

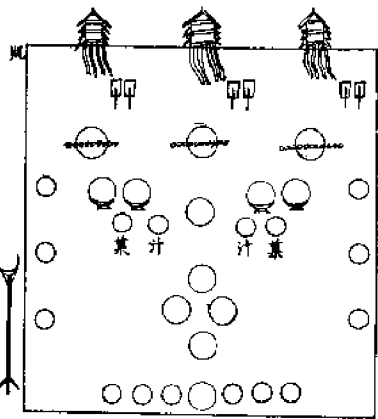
此法全如小折紙。故私略之

一。火天法以十八道行之

此法全如小折紙。故私略之

一。瑣魔王供次第傳受本石山作

此法至于云石山次第全如小折紙。故私略之

初夜一時修之

蠟燭供十一坏。例佛供四坏。汁二坏。菓子二坏。幡三。幣六。捧錢三串

自保元三年七月十日被始行。當今御祈

七壇炎魔天供之內。雅一阿闍梨壇樣如右。僧與一圖之

飯上有十字可觀降甘露乳水也

印。名檀茶印。又云人頭幢印

小野星抄云。佛眼大日印真言可用也

北斗七星真言以此真言用炎魔天供

念誦次第 心經一卷 尊勝陀羅尼二十

眼 大日 本尊千反 次大如卷數。但心經

尊勝等三種真言不書入云云

銀錢三坏炎魔北斗七足九曜 幡三本 幣各二本 都

狀 表白處可讀之云云

事供之後可蠟燭燃火。隨位次第每位誦

真言供之耳。經云。北斗炎魔天之母也云云

口傳

建久二年八月七日奉傳受之 勝然

一。羅刹天法調伏修之

此法全如小折紙。故私略之

一。水天供

此供全同小折紙。故私略之

一。風天法以十八道行之

此法全如小折紙。仍私略之

一。毘沙門天王念誦次第

先壇前普禮 次著座普禮 次塗香 次三

密觀 淨三業 三部被甲 次加持香水

次加持供物用三古印。重茶利小呪 次覽字觀 次表白

神分 祈願 次五悔 次發願

至心發願 唯願大日 本尊聖者

多聞。天王 吉祥天等 諸大眷屬

兩部界會 諸尊聖衆 外金剛部

護法天等 還念本誓 降臨壇場

所設供具 哀愍納受 護持

消除不祥 消除災難 滅罪生善

增長福壽 恒受快樂 無邊所願

決定圓滿 決定成就 房內安穩

諸人快樂 寺內安穩 興隆佛法

及以法界 平等利益

次五大願 次普供養三力偈 次大金剛輪

次地結 次四方結

次道場觀

結定印。可觀察壇上有真字。變成廣大樓

閣。珠璣環珞以成莊嚴。其中有衆寶莊嚴壇

場。四面成欄楯。其上有真字。變成荷葉座座

上有真字。變成棒。棒變成毘沙門天王身。右

手持棒。左手持塔。容貌端正。威德熾盛。光明

赫奕。吉祥天等無量眷屬前後圍繞

次作如來拳印可加持七處 次大虛空藏

次小金剛輪 次送車轆 次請車轆

次召請印明 右手前把左手腕。於頂上左

手四指來去 變談吠室囉末拏薩也變地以

瑟捺羅薩也悉地婆娑嚩觀視婆多薩嚩賀

次結界 二手小指屈入掌中。右押左。豎二

中指二無名指。相離一寸。二頭指注。二大指

並屈入掌中。真言曰。唵婆帝也畔駄畔駄略

畔耶薩嚩賀 此契再結界印。上下各三遍

識神無形 假乘四蛇 無限保養
以爲樂事 形無常主 神無常家
形神尙離 豈有國耶
金剛般若偈

若以色見我 以音聲求我
是人行邪道 不能見如來
彼如來妙體 卽法身諸佛
法體不可見 彼色不能知
一切有爲法 如夢幻泡影
如露亦如電 應作如是觀
六波羅蜜
十二緣生偈
八不偈

不生亦不滅 不常亦不斷
不一亦不異 不來亦不去
建久四年正月二十九日奉傳受之榮然

一。梵天法以十八 此法全如小折紙故私略之
一。地天次第私 此法全如小折紙故私略之
一。日天子法以十八 此法全如小折紙故私略之
一。月天法以十八 此法全如小折紙故私略之
一。略念誦作法 此作法全如小折紙私略之
一。柴手水法 此作法全如小折紙故私略之又法同斷

一。解穢法產穢之時用之 此作法全如小折紙故私略之
一。菩提心行者作法 此作法全如小折紙私略之
一。行法初法 此作法全如小折紙私略之
一。驗者用心法 此作法全如小折紙私略之
一。成悉地法 義等可思之最秘要也
此法并三種悉地真言五部阿闍梨位真言
等全如小折紙故私略之
已上面下

一。小野圓護圖 此圖全如出小折紙故私略之
一。齋祕法 此法并粥時食作法等全如小折紙私略之

一。持齋作法醍醐 當願衆生 得清淨身 受持佛法
次嗽口頌 當願衆生 得清淨口 受持佛法
著袈裟頌 當願衆生 善相堅固 得不動地
粥頌 粥食風除飢渴消 是名良藥佛所說
欲生人天當安樂 應當以粥施衆僧
次施食取頌 當願衆生 一切能捨 心無愛著

上獻三寶 中報四恩 下及三途生衆

大飲食頌

當願衆生 禪悅爲食 法喜充滿

又云或人云食後云

我身中有八萬戶 一一毛孔九億蟲

濟彼身命受信施 我成佛已先度汝

次飯食時頌 爲斷一切惡口 爲修一切善口 爲度一切生三口

食後頌

當願衆生 所作皆辦 具諸佛法

又云 飯食訖已十方衆 迴此十方三世雄

迴因轉業不退念 法界衆生護神通

又云

今日持齋所生善 迴向無上大菩提

又云

施食取作法 二坏取 先取一施食器稱云

南無謨謨耶 一把 佛寶料

南無達磨耶 一把 法寶料

南無僧伽耶 一把 僧寶料

次取一器稱云

奉獻訶利帝 一把 愛子料

奉獻比里孕伽 一把 愛子料

奉獻并諸眷屬 一把

本尊 一把

不動 一把

三途衆 三把

婆羅門外仙一把

醍醐理聖房法眼朝夕作法如此云云

裏書云

如小折紙。私略之

一。飯食加持

此作法全如小折紙。私略之

一。三把加持作法

此作法全同小折紙。私略之

已上裏上

一。沐浴作法覺真開製傳

此作法全如小折紙。私略之

一。病者平喻後始沐浴時加持湯作法或人湯器持來如此之時

此法全如小折紙。私略之

一。行人臥時作法

此作法如小折紙。私略之

一。陰處作法理

此作法如小折紙。私略之

一。加持手水作法

此作法如小折紙。私略之

一。新衣服加持作法

此作法全如小折紙。私略之

一。御衣木加持作法御樣

此作法如小折紙。私略之

已上裏下

校合本奥書云

此新師口一部四卷於神護寺草庵加先師
慈尊院前僧正面受之口傳漸漸奉傳授權
少僧都定經畢

延文三年九月十日

寥雅在判

文和四年乙未十二月二日書寫了

同十四日校點畢

良濟五十

此新師口一部四卷去貞和五年三月七日

以他本奉對先師大僧都良濟雖終傳受重

奉屬等圓上人雖雅延文三年九月十日相

副慈尊院前僧正口傳終傳受之功畢

權少僧都定經

應永二十二年十一月二十三日於高雄閑

坊授承珍阿闍梨了連連傳授今日終其功

耳 小野末資實順行年五十一

寬正六年九月六日以先師僧正弘繼所傳

授辨意僧都畢染心腑莫忘失

前大僧正定紹

自文明十四年十一月八日至同二十七日

一部四卷悉授尊潤律師了

權僧正高祐

寬文七年九月十日當院傳來之本及破損

之間以寶殿院真源法印所持本加校合了

宗儼

行法肝葉鈔上

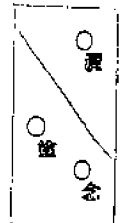
先壇場莊嚴事

建立五部道具也。所謂四角金剛瓶是四部金剛部也。據獨古金剛杵故爲金剛部。五色蓮花部也。五色表五部惠命。即無量壽也。瑜伽念珠經云念珠緒爲觀音。觀音即彌陀也。大日如來三世常住惠命爲無量壽也。始終一所即壽命連持無終意也。大日經疏云。以衆生界無盡故諸佛方便亦無終盡。故名無量壽也。是約方便爲無量壽。可思之。四寶瓶四部寶部也。寶瓶滿頂即南方故。四羯磨是四部羯磨部也。羯磨十二古即十二因緣也。北方釋迦截流轉十二因緣。即爲涅槃十二因緣。故胎藏爲大日三摩部胎定也。福也。理也。寶瓶福也。水定也。輪金佛部。輪摧伏故爲智。仍爲金云云。已上五部總金剛界五部也。中方輪瓶智中定惠相應也。

次金剛盤上五古三古一古即如次金佛蓮三部杵。五古五智金剛故爲金剛部。三古三部一體故爲佛部。獨古摧破杵也。西方爲遍調伏。妙觀察智說法斷疑是摧破也。又西方蓮花即理。理獨一法界故爲一古歟。金剛盤肉團形也。三角心形也。已上三部總胎藏界也。鈴定也。胎也。三部說法驚覺群眠之總體也。已上兩部本有曼荼無盡莊嚴也。

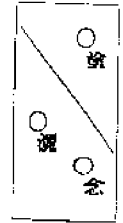
次四面六種供養。即以六度行供養。願得上本有兩部功德之義也。高雄口決云。檀水。戒塗。忍辱花。進焚。禪飲。般若燈。精進遍六置。中間文檀水者。開伽水爲檀波羅蜜。一切草木百穀苗稼。蒙雨露恩施生長果熟故。以水爲施戒塗者。以塗香爲戒波羅蜜。塗香者。天竺法極熱時沈檀等香和水塗身。能除熱惱。五戒乃至三昧耶戒香除煩惱罪業。熱惱令得法身清涼樂亦復如是。故塗香爲戒。忍辱花者。一切草木花皆柔軟故爲忍辱。進焚者。焚香爲精進。火著薪設雖大千界次第熾盛無休息必盡薪故以燒香爲精進。禪飲者。飲食爲禪波羅蜜。法花云。法喜禪悅食更無餘食想。俱舍等以等待爲能長養體。世間飢渴希求騷動得飲食後身心安穩。故禪爲飲食。般若燈者。燈照物。如般若能照境界易知。精進遍六置中間者。自餘阿伽塗花等皆左右兩方備之。燒香一種只一爐置中。此表示六度中精進無別體。只勵餘五度懈怠熾燃。大般若有其說文。故精進遍餘五度。爲表之一置餘五度中也。遍六者言總云云。大鵬機塗香灑水念珠三。如次戒定惠三學也。緇六度爲三學。塗香去穢氣護身故爲戒。水澄靜故爲定。見祕藏記。念誦者記念誦數之珠也。念本尊真言字義句義誦之故云念誦。俱舍云。念謂於惠明記不忘。性相惠念雖別體心所定惠分別時爲惠云云。

小野

定戒惠次第也

廣澤

戒定惠次第也

三學有此二次第。見大衆。香呂燒香行人對佛威儀也。又香煙迎佛之便云云。磬鈴同類也。或經軌三十七尊鈴。磬菩薩說。是行者驚佛之禮法也。

問。如上壇場具足莊嚴也。常途略行檀不具足五部。只一面道具也。是其莊嚴不足故功德闕減乎。答。安立廣行門前雖缺闕該攝具德門前無闕減也。以一隅攝三端之故云云。又兩寶瓶萬德圓攝。釋論云。如意寶珠雖唯是一面爲一切諸寶根本。文寶瓶是南方虛空寶故能生萬德。又所生花是南方沙羅樹王萬德開敷花故。五部諸德具足莊嚴。又瓶水萬德圓滿具體也。俱舍云。劫初成時雨金輪上。其水成衆寶種藏。爲山爲川成萬象文。取意又五部者即五輪也。寶瓶地大三摩耶形也。地其字也。水其字也。五輪唯地水其字所成也。更問仍一面是具絞攝五部也行法肝葉抄且付別行。

一。房中作法事 淨身器

一。參道場事

高雄口決云。次進參於堂時住金剛薩埵三摩地。亦住本尊三摩地。即觀。自身成。本尊隨步蓮花承足。到向堂前念。是金剛法界。

道場也文

圓城寺四卷金剛界次第云。夫欲上堂者。先在房中洗手嗽口。取淨衣加持此密言。所著衣服皆成。佛衣密言曰金剛

同次第云。次觀自身爲本尊。或金剛薩埵。

初心行者皆是金剛薩埵故也。私云。通作金

薩觀可。宜矣。

一。至道場門

同四卷次第云。即應入無能勝三摩地。其印

以右手掌仰覆。左手掌背上。以左手大指

押右大指甲上。以右頭指彈指三度。以禪

智入掌作拳。唯堅進度。以左印安心上。

以右印左旋三遍爲辟除。右旋三遍即成

結界。次指四方四隅上下。次印身五處。皆

誦此字。加持文。石山次第云。到門戶下三

遍彈指啓。即右手作降三世半印。辟除結

界三遍。又方入無能勝三摩地作其印。便

如射散於道場之內矣。

一。正入道場

石山次第云。次先入右足至檀前。誦總禮

真言作禮。蓮花合掌可想對大日如來五部聖衆

五體投地作禮

高雄口決云。堅心合掌稍低頭敬。佛部諸尊。

次蓮花合掌亦低頭敬。蓮花部諸尊。次金剛

合掌亦低頭敬。金剛部諸尊。以右手所著

袈裟指夾於右脇。以左右手當前。掌手以

攝上方。長跪普禮真言誦一遍。禮拜十方諸尊四

遍或五遍也

一。普禮

普禮有二。一檀前普禮。即上所載石山次第

并高雄口決即是也。二著座普禮。即著禮盤

之後誦普禮真言。禮本尊請加持。或誦懺

悔頌曰

我從無始來。流轉於生死。恒起諸煩惱。

具造三業罪。今對大聖尊。盡心而懺悔。

如諸佛所懺。我今亦如是。願垂加持力。

衆生悉清淨

此頌或次第用檀前普禮。用金剛合掌印。高

雄口決云。禮拜時作金剛合掌。即名歸命合

掌。相又意者。此十指者爲十波羅蜜十法界

也云云

口決云。普印云事。師云一切印代用此印。

故云普印也。又五指即五智也。一切印不

出五智印。故云普印也云云。又云。以定惠

二手配佛界衆生界時。左衆生界。右佛界

也。左五指上右五指次第重往。以衆生界

令歸佛界之義也云云。又云。兩掌合圓處我

心蓮也。受初節未開敷形也云云

一。塗香

或次第云。磨瑩五分法身云云。或口決云。五

指表五體。此五體爲無明塵垢所汚穢。故

以戒香磨瑩之也云云。私云。五指即五大也。一身

即五體也。無垢清淨也。

一。三金剛觀

口決云。身口意三所觀。畔字金剛。故云三金

剛云云。一所各具三密故。三三三密平等

也。表八葉九尊。其身我語。意能證智。身

語所證理云云。三金剛總淨三業也云云。裏書

云。三金剛觀石山金剛界次第云。口決云。蓮

花合掌。即其掌中有卐字。變成八葉白蓮花。

其上有卐字。變成圓淨月輪。其上有卐字。

變成五股金剛杵。杵即放光明照身業之

中。由此加持力故。身業所造之罪殺生偷

盜淫欲等無量罪障。悉皆消滅純善清淨也

或傳頂上作此觀法。舌上有卐字。變成八葉白蓮花。其上有卐字。變成圓淨月輪。其上有卐字。變成五古金剛杵。杵即放光明照語業內。依此

加持力故。口業所造之罪妄語綺語兩舌誹

謗等無量罪障。悉皆消滅純善清淨也。心上

有卐字。變成八葉白蓮花。其上有卐字。變

成圓淨月輪。其上有卐字。變成五古金剛

杵。杵即放光明照身業之中。由此加持力

故。意業所造之罪貪欲瞋恚愚癡等無量罪

障。悉皆消滅純善清淨也。如是觀了每度誦

字三反也云云。口上入口決云。口業處可誦

四遍云云

一。淨三業三部被甲

配三部初淨三業佛部。中三部蓮花部。後被

甲金剛部。如次爲體相用三大。配五部淨

三業寶部也。見和應經中三部如文。後被甲羯磨

部也。化他作業故也云云。委細在別。不可載

文

一。加持香水

加持時用三古印軍荼利小呪。三古印空水

合卐字形也。即性德圓滿海上顯三密智用

也。軍荼利者甘露義也。即加持水令成。字智水甘露水。阿密栗帝甘露義也。

一、灑淨事

散枝用柳。寸法如常。於香水作雙圓性海觀。於散枝作龍觀。小野先取散枝橫置灑水器上加持之。即大龍淨海上之意也。灑淨水龍取水灑法界也。即以字智水灑一切衆生心地。令生長淨菩提心種子。增長菩提樹王之意也。二字觀事。燒水中不淨。令清淨。又成字智水。以火炎上功能。上水至空灑法界之意也。又云。此二字即難陀跋難陀二龍也。更問。順逆二字。傳有二。上二傳之義可習之。大目經四云。以性淨之戒香和合性淨之悲水。遍灑法界衆生性淨之心地。爲令一切戲論皆淨除故。此香水取後夜刀花水用之。賜伽同用之。取。丑或寅時水事。或云。水花後夜敷故云。花水。仍取此清淨花水用之。或云。律後夜水蟲未生云云。祕決云。自日出地下水爲日光火焰被乾上。自戌剋漸冷水下寅時下滿。是故取此時水。是果後化他大悲水滿。

裏書云。散枝寸法事。或鈔云。一尺六寸。表十六尊。八葉三重初念。次胎後蘇也。間八分也。又蘇取所刻之。是祕義也。私云。取所八角制礙八業云云。有鈔云。大壇一尺八寸一肘別尊小壇一尺二寸也云云。有云。寸法不定。只隨壇大小可相應云云。

一、加持供物

先一切用加持事。高維口決云。若就顯教

者。欲獻佛物。一切天魔鬼神觸穢汚。以此不淨食物獻佛時佛都不受。故無利益。是以以此真言等先加持了。若就真言宗者。無明妄想所生一切惡業以真言力既淨護獻佛。然後顯法界體性所顯諸功德藏。所以先用此真言印契等了。又以此真言印契加持佛供。亦餘一切事亦同加持了。又用軍荼利印。或用五古半印。半五古有口決云。五指五智也。從掌月降五智法水。加持供物。令成甘露云云。一、字觀。或云。燒盡我身煩惱業障垢義也。

一、淨地。或云。淨所居士成密嚴淨界云云。一、淨身。或云。自他三業共清淨皆成法器云云。

一、觀佛。觀遍滿虛空諸佛。

一、金剛起。驚覺遍空諸佛。

石山次第云。山結此印誦真言。一切如來皆從定出。瑜伽者應作是思惟。啓告諸佛。我身少惠少福沒苦海。附託諸佛威神之力。唯願不捨大悲本願。護念拔濟於我。彼一切如來各加持護念修瑜伽者。獲無量福聚。身心自在云云。

一、普禮。是禮遍空諸佛。別行可想。禮本尊。此次或用持遍禮。是禮十方諸佛也。一、神分。天衆地類一切神祇。皆有佛法護持。誓願故。添法味乞擁護。又佛是理。神是智。請諸神智力爲證。本尊理體。先用神分也。靈分祈願祈四恩利益。是大悲先利他

之意也。

一、一切恭敬敬禮。次淨三業普禮。此二俱作禮儀也。高維口決云。淨三業此真言有十六字。是則十六諸尊也。此十六諸尊與一切十方諸尊相涉相入是禮法。今我合掌相又亦是禮法。以此合掌可禮拜四曼荼羅法界諸尊也。又律中云。接足者。亦是禮法也云云。稽首接足以行者最上。接本尊最下。是恭敬禮儀也。又接者相涉入義也。祕藏記云。吾三業本來清淨遍法界。他衆生三業本來清淨遍法界。我三業與他衆生三業不相障礙。遍法界。譬如千燈光明不相障礙。故淨吾三業者。他衆生三業俱時清淨故曰。淨三業真言。真言句義云。自性清淨一切法自性清淨。普禮真言句義云。我禮一切如來兩足云云。上淨三業佛界生界自他三業相即圓融不二禮也。次普禮本尊行者而二禮也。釋論末師釋云。相不礙性故見一味性。性不礙相故觀多身相。文不二而二俱。是甚深法性。可思之。

一、五悔。普賢行願也。即縮普賢十願爲五悔。五悔者。歸命懺悔隨喜勸請迴向也。此五通云。悔者。且以懺悔爲面。無始來不歸依諸佛。不懺謝罪業。不隨喜善根等。皆今悔過故通云悔也。深祕義云。以五悔配五智。此有二義。一云。以初爲大圓智乃至以終爲法界智。是修。一云。以初爲法界智。以終爲成所作智。是證。云云。

成所作智

一、勸請發願一事上初後名也。唱禮時用勸請，自行時用發願。又御修法時初夜用勸請，餘時用發願。此發願別顯次五大願總顯也。五大願配五智有二義。如上五悔五悔行，五大願顯也。五悔金剛頂說。五大願尊勝軌說也。

一、普供養三力。唱禮時五大願次有前供養讚，故有此普供養等。是引上下座所作。但自行時此所用普供養三力，是前持誦法內供養普賢十願有發願供養等之例。歟。三力。以我功德力。心。行者如來加持力。去佛。通智。及以法界力。來佛。理。普供養而住。三佛。及以法界力者。或真如法界內薰力。或九界衆生低頭舉手等善。作同類因增上緣互相與力也。

一、四無量觀四智別。
一、勝心。大悲。此四無量勝心。總別故。或次第或四無量略勝心。或勝心略四無量云云。此四無量大目四行時。或普賢文殊觀音彌勒如次慈悲喜捨。或普賢虛空藏觀音虛空庫如次慈悲喜捨云云。如此異說或文殊虛空藏是一體。彌勒虛空庫是一體。會通。或隨尊隨法四行菩薩可各別云云。

一、大金剛輪。是輪壇。輪壇者。輪者攝持。如世車輪攝持輻轂輻輳。即輪圓具足義也。壇者平坦義。即曼荼羅古云壇。新翻輪圓具足是也。天竺以潔淨作法築平坦壇。其上畫作諸尊像行之。是云曼荼羅。四智四行等萬德具足故云。輪圓具足。平坦體云壇是。

爲召請諸佛。總所依器界依報也。即本有菩提心大地也。

一、地界。上大地成。堅固金剛地。故云地結。亦云金剛地。攝立地是結界法也。印二大合同。下即立。攝。攝如世榜示云云。結界廣狹隨心大小。或云五結立五方。是五大結護歟。

一、金剛牆。又云四方結。

隨前地界量四方周遍金剛牆。是交立三古金剛爲牆。又是結界也。祕藏記云。結界有二種。一者次第。二者橫也。初次第者。最初菩提是因也。佛位是果也。當觀想。自此因地。至於彼果位。純一觀行淨菩提。更不起二乘外道心。是曰次第。二橫者。我一心法界中毘盧遮那乃至四佛四波羅蜜十佛刹微塵數如來宛然而有。爲煩惱雲霧所覆。弊不得明了見。當觀想。除去是雲霧。顯本有莊嚴。更不起妄想無明等煩惱。是云橫觀是理。真言印契是事。是結界者。於上本有菩提心起。修生因行果。此十信等行位。不雜起二乘外道等無明妄想境界。純一行菩提心大地。故云結界也。

一、道場觀

上結界上爲召請本尊建立道場也。此有二意。一云。觀已成本尊依正身土立置標示意也。一云。先觀作自心本有本尊身土。請已成本尊冥會供養。凡道場觀諸師異儀不同。或道場觀自性身。召請佛自受用身。即理智冥合云云。石山四卷金剛界次第也。或道場觀佛他受用身。

也。自性佛不來去。仍召請撥遣佛他受用影像佛也。觀自心佛他受用影像也。請已成佛影像冥會也。撥遣時已成佛。奉送本土淨刹。自心影像。奉送自心本宮云云。法皇次第道場注。他受用者即此意也。口決同之。

一、七處加持

左膝壇右膝已上三處胎懷三部心額喉頂金堅五部也。即四處有總身。故云五智。兩部三部五部依正二報成就故用。此加持。如來拳印兩部不二也。更問。三身真言也。即加持。此凡夫身土成兩部三身淨土之意也。

一、大虛空藏

爲召請本尊設供養雲海也。此大虛空藏南方寶光幢咲四菩薩總體云云。印相寶幢形也云云。

一、小金剛輪

輪壇也。其字形也。以印向上加持持虛空。成大曼荼羅。以印加持本尊。或銅或畫皆成。大曼荼羅。以印加持壇上供具。成眞寶廣大供養云云。經云。若眞言行者不作曼荼羅。但持此印明。即同大安立一切曼荼羅。自身一切支分悉成諸佛衆。無比不思議。更無過上味支尋云。大小名字事未決。私云。大金剛輪風輪。小金剛輪金輪歟。風輪遍大千界。金輪限四天下。不空所譯宿曜經云。金風精也。又仍風輪又金輪也。此應推。未聞師傳。有傳云。小金剛輪正輪壇。大金剛輪行者護身心結

界輪境也。軍荼利儀軌云。由誦密言。印契觀念。入曼荼羅。受得三世無障礙三種菩薩律儀。身心備十微塵刹世界微塵數三摩耶無作戒。因屈申俯仰發言吐氣起心動念。癡忘菩提之心。退失善根。以此印契密言殊勝方便誦持作意。除違把愆。各三摩耶如故。倍加光顯。能淨身口意。故則成入一切曼荼羅。獲得灌頂三摩耶。已上大金剛輪之功能也。石山次第云。應結契當心作是觀念。虛空遍法界三界生死六趣有情。速得入金剛界大曼荼羅。等同金剛薩埵。大金剛輪名依此觀念立之歟。大小金剛輪皆彌勒也。

一。送車轆 建立輪壇後為召請本尊。七寶車轆。送本尊淨土。

一。請車轆 本尊乘車轆來住虛空。集會道場。

一。召請 又云迎請。本尊正奉請此壇上。

一。四明 一云。前召請佛此壇上召入住記也。一云。召請佛引入。冥合自心觀作佛云云。

一。拍掌 本尊入住故歡喜。

一。結果 本尊來臨故辟除魔界。結道場境。

一。網界 又云金剛網。上方結界也。

一。火院 攝界外圍繞火焰。

一。大三摩耶 石山次第云。一切天魔不附近云云。或云外護義也。或云廣博嚴淨。

或云師子孔義。或云塞。結界間隙也。私云。此大三摩耶結界本見。解界時必解之故云云。

一。闕伽 洗召請佛御足也。問。佛無垢體。何沐浴之哉。答。有云。有二義。一云。洗和光同塵垢。一云。行者未開悟前依正二報。共有垢穢。捨淨土來。此令冥會。故假設有垢義也。私云。二義無差別歟。准洛像經說。以香水沐浴。佛像得無量功德。故此厭闕伽水是供養隨一也。以本清淨加持水沐浴。法性無垢身。得即此意也。又石山次第云。由厭闕伽水供養。令修行者得一切如來受。與甘露法水灌頂。祕藏記云。闕伽平等性智。文水平等性也。灌頂又南方平等性智也。又疏云。以此大空性淨之水。浴無垢之身。是闕伽真實之義云云。

一。花座 召請佛。獻座也。佛菩薩。獻蓮花座。但如來。已開敷。菩薩。半開敷。明王。盤石座云云。天等。荷葉或四葉六葉等云云。抑今真言迦摩羅者。極開敷蓮花座也。且付如來歟。有云。從印流出無量花座。令坐無量聖眾云云。結誦此印明。流出無量花座荷葉盤石等座。隨其所應。令坐也云云。但諸家次第天等皆用荷葉四葉等云云。

一。振鈴 振鈴有多數。驚覺歡喜供養等也。三十八帖云。師云。私謂此振鈴非是驚覺。即令佛歡喜也。又云。左手執鈴安腰。右手執五古。

安心中。先以五古杵三度抽擲。而後左右三度迴轉。辟除結界之義也。擲是遊戲義。迴自在義也。凡左手持鈴。是適悅義也。置腰左表大我。左是定。腰是地輪。以定手振鈴表定安樂之義。地表信。以信為佛法本。故以左手按左腰上也。右手持五古。是五智之義也。依惠得定。故先取五古後取鈴。亦依定起惠。故先置鈴後置五古也。擲五古是表自在義。轉擲向外表一切衆生皆具五智。故化他之義也。左耳上五度振。是五智義即因位也。又過去義。何者修因得果。故亦心前三度振者。三佛之義即果位也。此現在化他之義也。額前二度振者。二點亦二智之義即未來也。一證已後盡未來際化衆生。皆令得此因位故也。是高野阿闍梨僧正御傳也。能可祕密也云云。又云。振鈴者歡喜義。亦是驚覺義。又般若解脫義也。問。爾云意如何。答。今諸尊際臨愛。奉驚覺奉令歡喜也。於身三所振者。五藏般若教。必先以耳為能緣。故對五藏般若當耳門。而五度振。是入聲解脫也。次依般若智惠入三解脫門。故當心前三度振。謂三空解脫之理。心識能觀故也。依三空觀故證二種法身。故當額上二度振云云。經云。摩訶般若解脫法身。今次第依此云云。又云。大師舒二羽同時執杵鈴。即唱。已以鈴安腰。以杵抽擲三度。即逆三轉順三轉。橫心上。次舉鈴當左耳邊五度振之。次當心前三度振之。次當額前二度振之。每振誦真

言如金剛界五古杵加持五遍時。每遍誦唵字是金剛界五處了杵鈴安。置本處但中間鈴勿令鳴響。私檢諸師口訣等。

抽擲時誦唵一字明。群除結界時誦不動一字心。忿怒歸命唵五處加持時。金薩羅三度投弄上。超昇普賢地。初地大普地等。普照曜地。誦唵之義也。群除結界降伏四魔之義也。杵當心拳。向外白心本有五智金剛。汝心中本有。此五智示衆生之義也。杵末左木。右非直壓事。表此五智不縱不橫也。凡左定。右惠。故以左定手振鈴。是驚覺衆生。長眠。令知心中本有五智也。振鈴以後群除結界降伏衆生四魔歟。取鈴杵事。常作法以右手先取杵。次以同手取鈴。是依定起惠之意也。三十八先當左耳事。左衆生界也。驚覺衆生長眠故當左也。五處加持有二義。一云。額大日。右肩。左肩。不覺。心。阿闍心。寶生。右肩。一云。不空。左肩。彌陀。額大日。阿闍心。寶生。右肩。

大日三世常住故以喉表之。入喉壽也。大日彌陀一佛義可思之。彌陀能成無量壽。大日所成無量壽也。云云。阿闍梨道範記之。

行法肝葉抄中

一。五供理事

振鈴以後行儀有三樣。一直供香華等事供。二先結誦五供印明。次事供三結誦羯磨。

會三十七尊印明。本印明。次事供直供以四重祕釋觀之。其功德滿足不闕滅。

四重祕釋本文。大師歸朝時。自。如彼三世中諸佛菩薩等修行五供養。我今亦如是。

已上初重
淨心爲塗香。萬行爲妙花。功德爲焚香。果德爲飲食。智惠爲燈明。供養自心中心王。大日尊心數曼荼羅。三界唯一心。心外無別法。自心自供養。色心不二故。

已上第二重
五供養諸塵六大所和合大曼荼羅身。顯形等諸佛。手印標幟等。摩耶法身。真言色聲中文字句義等法曼荼羅身。供養自身佛四處威儀等羯磨之法身。我今四法身諸佛同一體。

已上第三重
我今所獻諸供具。一諸應皆實相。實相周遍法界海。法界即是諸妙供。供養自他四法身。三世常恒普供養不受而受。哀感。受。

已上第四重
第一重常途第二重唯心理顯發第三重四曼第四重六大法界

已上四重祕釋自行時澄心可誦之
大日經疏云
塗香。即是在無微論執金剛三世無障礙智戒。如是戒香其性本寂。無去無來而常遍滿法界。一切衆生雖復等共有之。然以未發心故此戒香未發。我今已用此。

戒香普遍塗法身。故能淨香普薰。一切也。文華。今自證。知心實相。故。從悲藏中。八葉鬘。次第開敷。故曰。從大慈生也。復次淨菩提心樹王種子。從慈悲地中。滋長茂盛。開敷萬德花。以方便故。成實故曰。從大慈生也。演密云。花有二。一者萬行花。二萬德花。如來是萬德花。果亦有二。一莊嚴果。二子實果。南方佛是莊嚴果。即文字也。鼓音如來是子實果。即也。云云。

燒香。即也。云云。
如是法界深廣無際不可度量。而瑜伽行人恒殊勝進不休。故身語心業悉遍如是法界。下至一花供養佛時亦遍如是法界。即是燒香義也。

飲食。即也。云云。
此中正以法喜禪悅爲食義。即是開甘露門。盛設饗飯。我今所獻及與所祈皆在極無比味無過上味。不求有量之食也。

燈明。即也。云云。
一即是毘盧遮那大智明普照世間。無所不遍也。言諸闇者即是無明。以無明本不生故體即是明。是故如來光明普遍諸暗。言等虛空者。無明等虛空無量故。如來智光亦等虛空無量。乃至老死如虛空無量故。如來智光亦如虛空無量。如十二因緣者。一切諸法亦如是。說文諸供中最云云。

已上事理五供事如此
振鈴以後行羯磨會三十七尊。不用五供印明。三十七中有八供故云云。一說添行五供。

已上事理五供事如此

振鈴以後行羯磨會三十七尊。不用五供印明。三十七中有八供故云云。一說添行五供。

印明八供五供其門別故云云是三十七尊只爲所供以五供爲能供養振鈴後行三十七尊是又供養義也以行者修三十七

智三密供養已成諸佛三十七尊也。又供養衆生本覺佛心佛衆生三無差別云云抑事

供時塗花燒三取上以軍茶利三鉢印明小瓶加持之以一字供之飲食不取上

廣澤用飯燈別印供之花四葉盛之左右合八葉也前供時三葉投供三部諸尊也一

葉殘普供時總供諸尊也。或五葉盛之。是五智華歟。撥遣後一葉殘表本覺常花歟。闕

伽入花事粗有本說歟。塗香入花事未見本說雖然入之不可有過歟可追考

一。讀 四智通用諸佛菩薩明王天等佛圓滿四智菩薩分具明王天等內證云云諸尊各有別讚四智大加誦之御修法時別讚大阿闍梨獨微音誦之云云但別讚中伴僧誦有之讀是供養後讚歎佛德也。如常途供養讚歎等例也

一。普供 上五供別供此普供總供也謂從此印明流出無量無邊微塵數廣大供養雲海普供養法界道場一切海會衆衆

一。三力 是三世諸佛力也。謂以我功德力者。行者現在佛也。如來加持力者過去也已成佛加持力也。及以法界力者。未來衆生性德佛力也。心現佛過衆生來是三無差別義也。法界力有三義。一云。一切衆生本有清淨法界真量力也。一云。一切衆生低頭舉手等修毫善善性一味故。互相融通互相與力也。

此三力甚深廣大法門故一切所作時用之也

一。禮佛 讚歎佛德之後禮拜恭敬也。佛菩薩明王天等皆禮三十七尊四攝次加本尊句是有二意。一云。三十七尊普門大日三十七德也。今此本尊是普門一德故。普門三十七尊次禮本尊也。一云。此三十七尊是本尊。門三十七智也。一門三十七德皆歸本尊自性總體故終加本尊句也。以四重祕釋言之。本尊即大日故。一門三十七智即普門三十七尊也。第四重

一。入我我人 上道場觀自心佛并已成佛此二佛影像他受用身冥會云云今入我我入彼二佛本質自性互相涉入。法性圓融全體相入故云云。觀念本尊身涉入吾身等者。且舉身攝餘二具可觀三密互相涉入。祕藏記云。吾遍法界身。諸佛亦遍法界身。以我身入諸佛身。吾歸命諸佛。以諸佛身入吾身。諸佛攝護於我。以吾口業入諸佛口業者。吾以口業如實讚嘆諸佛功德。以諸佛口業入我口業者。諸佛說法教授加持於我。以我意業實相理入諸佛意業實相理。吾知諸佛心及吾自心以諸佛意業實相理入吾意業實相理。諸佛以觀照門開示於我等文又云。觀吾身即印。語即真言。心即本尊。是三密平等。平等遍法界。是名自三平等。吾三平等與本尊三平等同一緣相。是名他三平等。非亦本尊與吾三平等同一緣相。已成未成一切諸佛三平等亦同一緣

相。是名共三平等。同一緣相真言印契等故引入諸佛於吾身中。是曰入我。引入吾身於諸佛身中。是曰我入。入我我入故諸佛三無數劫中所修習功德具足我身。又一切衆生身中本來自性理與吾及諸佛自性理等無差別。而衆生不覺輪迴生死。因茲爲衆生發悲愍。所修功德自然成。一切衆生所作功德。是則真言行者利他之行。真言行者當作手印誦真言乃至一切時恒作此觀

一。本尊加持 本尊者祕藏記云。我今自性清淨心。於世間出世間最勝最尊本故曰本尊。又已成佛本來自性清淨理。於世間出世間最勝最尊故曰本尊。又問。道場畫像本像本尊自心已成。中何乎。答云。屬已成佛云云。私云。道場所安置畫像本像者。行者觀心未熟故。爲令見本尊形像借畫本顯之。仍同可通自心已成佛歟。但屬已成本佛者。此像閉眼時即成。生身真佛意歟。加持者。祕藏記云。加者諸佛護念。持者我自行文即身義云。加持表如來大悲與衆生信心。佛月之影現衆生心水曰加。行者心水能感佛月爲持文。又云。一一尊等具利塵三密互相加入。彼此攝持。衆生三密亦復如是。故名三密加持文。衆生與佛又彼此攝持。互相加入故互具感應義也。問。互相加入與上入我我入何別乎。答。入我我入三密正總也。開總爲三。本尊加持身密。正念誦語密。字輪觀意密也。字輪觀於心月輪觀。五字等。或次第字輪觀終忘字只見月輪

住無分別文故屬心密也。問。真言教三大僧祇越一念阿字頓證也。何如此相似觀行重疊乎。答。一座行法因行證入方便具足五輪五智行相也。而各具五智故同類觀行重也。委細可開口傳。

一。正念誦作法

裏書云。大師五部宗祕論云。母珠表彌陀便珠二大士。一表觀世音。二表大勢至。文先念珠事。

高維口決云。二母珠爲無量壽佛。其緒爲觀音。百八珠爲位地耳。其珠片方五十四位。一返上。是流義。是求上之義則智惠。一返下。是攝下之義。則利他也。殘片方是不流之義。其珠段段丸者斷證之義。片方五十四配五十四位耳。文。瑜伽念誦經云。說一千八百八十五十四。二十七四種念珠。其中百八爲最勝。文。此高維口決二母珠數珠大師御影所持念珠樣也。是五十四數珠二連爲一。念珠五十四配五十四位者。法相宗五位前四位有五十四位。十信十住十行十迴向已上。第十迴向終心開。煖等四善根爲加行位。十地。住心以後爲修習位。故合五十四位也。但十信或合初住。不立別位。或開爲地前四十心。今五十四位者就其開義云云。其母珠佛地位。故念誦時不越之也。此五十四位有本有修生。一方五十四上求下化修生始覺五十四位也。一方不流者。本有本覺五十四位也。是故此義不流方五十四珠旋轉時不引越。只一方許旋轉上下。母珠爲彌

陀者。有五部念誦所謂佛部菩薩部蓮花部金剛部寶部諸寶羯磨部。雖有五部念誦專蓮花部三昧耶也。故母珠云達磨者付西方也。達磨此云法。蓮花部亦名法部。妙觀察智說法斷疑故。四曼時以西方爲法曼荼羅。彌陀蓮花部主故爲母珠云法也。若約五部各別念珠義。佛部念珠母珠云沒。狀金剛部可云。結云觀音事。阿彌陀云。無量壽。觀音掌彌陀總德部主故蓮部總體彌陀爲母珠。故彌陀總德觀音爲緒。是猶無量壽義也。俱舍云。連持爲壽。一期爲命云云。連持五十四功德故爲緒。緒即壽也。段段丸者斷證義。段段者各別義也。五十四位各各斷煩惱。各各證其理。故云爾也。此母珠彌陀等事出瑜伽念誦經云。千手四十手深要決云。數珠是從蓮花部起。是故母珠名達磨。翻云法。即蓮花部異名也。經云。一百八珠爲最勝。云云。

一。師云。爲對治百八煩惱。菩薩貫珠百八也。觀自在菩薩遊諸佛心中大悲爲體。是故說曰緒。緒爲觀音也。所以能通貫珠中心故。云何名母珠。謂諸珠中有大圓珠。於此大珠結繩本末。又念誦時從此珠起故名爲母。彼大悲繩攝入母珠。如觀自在慈悲法門攝入無量壽佛。是故云表無量壽也。祕密教中有發心修行菩提涅槃四種門。今念珠亦有四種門。謂繩繩者是發心義。諸珠即修行義。母珠即菩提之義。是故母珠無量壽佛於彼四門中菩提門攝。又從母珠出繩本末。而貫十珠是涅槃義。菩提涅槃不可別離。故證果已有種種作用。是故母珠垂十珠也。又以發心而修行。又以發心而滅度。故諸珠不離發心繩。以此繩結母珠者。於菩提道而發心已還至彼大菩提。故從母珠入還至母珠也。又繩爲觀音者。發心即菩提心。即慈悲心。慈悲心即觀音爲體。顯此義故說爲觀音。又別垂十珠。世人云。表十波羅蜜。引上此珠表到彼岸。即是度義。度即涅槃義也。又左右五珠之末有二珠。如雨露表。福智二嚴。是故念誦已訖。二手置珠。以此二珠從左右別垂。即是莊嚴義也。文云。以空大日風。何因承表能證所證多義云云。數珠或大日三摩地。或阿彌陀三摩地。或五佛三摩地三義也。或大日三摩地者。達磨此云法。法界體性智大日也。脇八珠四佛。珠圓輪圓具足義也。珠連不絕從大日餘尊流演事表也。百八珠百八煩惱。此煩惱不改即百八尊事表也。順逆念誦。順觀旋轉逆觀旋轉無礙旋陀羅尼義表也。或順逆從本垂跡修因感果義表也。初與終同到達磨一處迷悟一體表也。一字多含故一返即無量返也。必可作此。十弟子事。菩薩五十四位地地皆行。十波羅蜜。此十珠即十度也。故此十珠五十四位所行能昇行也。念誦百返後引上至達磨許。以此十度行即至萬德果位意也。二露福智二嚴。以十度攝入福智二。前五福也。第六般若智也。方顯力智四自般若開出云云。此二嚴果後莊嚴故。

或雜色 祕法云 諸尊法時至字輪觀可作此五字觀 一門本尊即成普門法界不可動本尊加持 如先

問 三所本尊加持其用如何 答 本尊有三祕密身 所謂字印形也 即如次法報應也 又身語密 心心三密也 仍入我入次本尊加持身密 是我入 正念誦次本尊語密 字輪觀後本尊意密也 云云 本尊加持印或結字或結印 或結形 先付智拳印有此三習 此事不可載紙上 或別行次第本尊加持在四處 臨被次第更問之

散念誦

散念誦事儀軌無正說處 云云 只爲成一門本尊悉地 誦本尊有緣佛菩薩天等加 彼爲助業也 但有軌云 佛眼一切諸尊佛母也 今本尊即此佛母一子故先誦此明 一切行法始中終皆於此佛母尊胎內作其業 故以所修行業奉預此佛母尊 即不亡毫善充成就 云云 大日普門總體 今本尊即此普門萬德故誦此明 降三世等部主故誦此明 云云 終誦金輪一字事 金輪一切諸佛頂輪王也 故誦此呪 諸尊各各功能皆攝 歸此尊 一切世間一切行者所修行業皆攝 歸此尊行者 如世間四海朝宗王 仍滿此呪 悉地速疾成就 云云 又有傳云 金輪一字後可誦佛眼明 其故誦金輪明時餘尊皆隱沒 如月輪出現諸星隱沒 故仍一字後誦佛眼明 餘尊即出現 以佛母德故 猶如鳩鳥入海諸鱗皆死 犀角觸之諸鱗還生 云云 私云

此散念誦諸尊只是此一本尊上具德也 大日此本尊上普門一德也 佛眼理 大日智云云 安然引經 諸佛皆有輪 是即三密也 自性輪 身正法輪 語密教令輪 意密阿闍梨性剛薩埵 降三世 寶生自性虛空藏正法軍荼利教令自性輪如天子 事正法輪如國母 理教令如先帝 此三輪有通別別如阿闍梨生各別三輪 通謂佛眼正法輪如母 大日自性輪如子 不動降三世等教令輪如父 若論阿闍等各別三輪時 佛眼大日理智總德也 又祕藏記出三部部主部母 付之言之 部主如父 智部母如母 本尊如子 散念誦時雖誦多數明 總可攝入此理智事三點 云云 又佛母胎大日 金輪金大日 大日一門萬德總體 云云 佛眼金輪法散念誦事 佛眼法不誦佛眼明直誦大日真言 金輪法例一字所醒醐金大日言 勸修寺胎大日明 廣澤一字金 不打不誦真言 云云

一後供養 大國法請賓客 還向之時必薦饌飛盡 然後奉送今後供養即其例也 故前供闍伽浴御足 後供闍伽洗御口 云云 或云 前供供召請佛後供供自身今成佛 云云

一迴向 以一座行業普迴向一切普賢十願普皆迴向之例也 問 迴向三寶願海其義如何 答 爲令所修功德廣大無盡迴向三寶 謂三寶是廣大福田也 以一毫善種殖此 即得廣大無邊果 仍迴向三寶者 以所修善

種彼福田義也 眞言行者所修三密即三寶也 身佛寶 語法寶 意智寶也 仍迴向則成三寶妙體也

迴施法界者 一心法界眞如法界也 起信論迴向願迴此功德如法性文 龍樹釋云 如者眞如 法者一心 法性者本覺佛性 爲令所作功德廣大迴向一心法 爲令一味迴向眞如 爲令明了迴向本覺 終迴向菩提者 即本覺菩提

一解界

若不解界本尊爲本擔鎖所縛不能還本宮故解結果也故軌云

一撥遣 道場觀時自心佛觀置壇上 與召請佛冥會 故今撥遣召請佛奉送本宮淨土 自心佛奉送心內本土也 云云 奉送花行者因行花也 此花以載本尊投果地 文天等撥遣不用花 只彈指三度奉送之 又云 付內證用花 又不可違云 問 天等以彈指用撥遣其意如何 答 召請大鉤召時以風指招內冥衆見之即來 今以風指撥外天衆見之即去 是等皆印約擔不違之故也 愚推云 風者神通 大日經說風大云 速得神境通遊步大空位 俱舍云 日月衆星依風而住者 以自通力居空也 又佛菩薩用花 花者蓮花 即理也 佛菩薩住內證理故用花 神通者智也 外金剛部天等出智用故以風撥之 外金剛部者智也 一拍掌 一座事業究竟故歡喜

一、三部被甲 既解結界可出道場之故猶用護身。是成佛以後入生死同於衆生故被慈悲甲胃不爲魔軍所破也

一、禮佛出堂 禮法身諸佛出內證殿堂也。即赴穢土化他之意也云云

一、座行法別行

發菩提心至五大願因也

四無量至禮佛行也

入我我入本尊加持正念誦證也

字輪觀入也

散念誦初加行位利益

衆生之方便具足

抑一座行法大意者。眞言行者遇此教一念發心時即知自心本覺。故其後一座行法次第皆向衆生化他事業也。若約具二種覺義邊據始覺門一座行儀即一座成佛修生事業也。若約凡夫宿善分行出觀時等猶凡夫故用被甲護身等作次第給。祖師先德存此等用意。故於一座行儀已究竟。未成佛等觀念等相交也。又今教一印一眞言一句一字各有頓極成佛功能。雖然作次第時就堅一義取彼一切能爲因行證入等次第也。又行者心未相應之間一座行法等猶成宿善分。非當機故未成外應神通等也。得此等意諸難可通。又於一座行儀可有橫堅。堅中橫橫中堅順觀旋轉等十六玄門義。只守一途不可迷亂。

寬元二年正月三十日。於善通寺御誕生菴室草之。配處懷宿不隨身具書等之間。文義不具足。訛讓相錯歟。大體義見聞口

決。儻又添愚案。若及後哲賢覽取捨而已

阿闍梨道範記之

行法肝葉抄下

入護摩

先芥子加持事 芥子堅辛性有降伏用。仍添眞言加持作降魔結界也。投十方破十方魔軍也。又龍猛菩薩呪白芥子打開鐵塔屏。入法界塔中受金剛薩埵灌頂。今行者芥子加持又打開十方法界塔婆。請諸佛聖衆證明聽許之觀可作之

次調具事 火天段十一支底一支根本無明也。次四方四支貪瞋癡慢也。上六支疑身見邊見邪見見取戒禁取也。合根本十隨眠也。無明根本總體也

次火是火天也。即毘盧遮那自性智火也。次扇。是火依風增其勢力。即自性智火加解脫惠風燒盡煩惱薪之作業也。凡護摩者梵語也。此云梵燒。以火天爲體也

次灑淨水。是燒煩惱之後潤佛種。生法性牙也。大日經疏云。一切蘊阿賴耶業壽種子皆悉焚滅得至虛空無垢大菩提心。一切如來平等種子從祕藏中生。法性牙文是猶如世間燒山時穀種待雨潤生芽莖乃得果實是爲護摩大義也。護摩至極究竟滅罪生善行也。次結阿彌陀定印。觀我心月輪上有字等者。是名自觀。即觀自心本有火

天之字印形三祕密身也。是法身也。故云遍法界大身也

次荷葉座上有字等者。是觀作火天也。種子理三昧耶智理智冥合所成身。故是爲報身

裏書云。問。前自觀云。字。變成三角之火體。今何云。成賢瓶乎。答。此賢瓶中盛三角火輪也云云

次結火天印誦四明等者。是請召火天也。即自本方來至後還本位故爲應身。冥合此三身作供養。是前三平等觀意也

次願口三度。塗香三度。乳木三度等者。如此供物皆用三度事。三是數滿也。世間饗應客人薦饌飛盡皆三度爲限。大師三教指歸云。三獻已訖促膝談話文順此世法用三度也。三度即斷三妄圓三身等義也

願口 塗香 蘇油 乳木 飯 五穀 花 丸香 散香 裏書云。問。名乳木其義如何。答。有云。有乳汁之木。用之故云乳木。或書云。大國法客人來者以乳獻之。以木削指此乳膏吸之。仍其木云乳木。已上九種是六種供養也。所謂願口闍伽也。塗香塗香也。蘇油乳木燈明也。問。油爲燈易知乳木何爲燈明乎。答。乳木指油燃之爲燈也。薪是煩惱。油是般若也。薪指油惑觸智爲一體生智惠光明之意也

支分釋云。夫蘇喻如來大悲。密喻佛智惠油喻煩惱也。而大悲成就與智惠密共相應。於煩惱油生智惠火。即能焚燒衆生煩惱

惱也。文此釋意又以油爲燈也。

次飯五穀同爲飯食。切花花也。丸香

散香俱燒香也。已上六種供養六波羅密也。

檜尾金剛界次第口決云。檀水戒塗忍辱花

進焚禪飲般若燈精進遍六置。中間文檀

水者闍伽水爲檀波羅蜜。世間草木五穀皆

蒙雨露恩施種子成實。故以水爲施

也。戒塗者。以塗香爲戒波羅蜜。天竺法極

熱時沈檀等諸香和水塗身。即除熱氣清

涼安樂也。諸戒除煩惱熱毒亦復如是。故

塗香爲戒也。忍辱花者。一切草木花皆柔軟

故花爲忍波羅密也。進焚者。焚香爲精進

火燒薪設難。大千界次第熾盛無休息。故

以燒香爲精進。禪飯者。飲食爲禪度。法花

云。法喜禪悅食更無餘食想。世界飢渴爲

希求身心騷動。得飲食時身心安靜。故食

爲禪定般若燈者。燈光能照物。般若照境

易知精進遍六置中間者。闍伽塗香等五種

皆左右備之。燒香只一爐置中。六度中精進

無別體。只勸勵餘五度懈怠熾然。大般若

有其說云。故燒香置餘五種中。表遍六

義也。遍六者言總也。正可云遍五也。大

小杓者。軍荼利抄云。大小杓者。表定惠二

法也。小杓底有輪形。是大日三摩耶形。大

杓底有三古形。是金剛薩埵三昧耶形也。今

的小杓入大杓。表廣大日教示金剛薩埵

修二事。一供養諸佛。二利益衆生云云。又

云。寫取輪迴苦業。安置菩提涅槃本位。故

云。大杓。酌一切衆生無明惑業。置清涼月

輪故云小杓也。或記云。小杓即惠也。大約即定

也。此記意以右手酌蘇以兩手供之。是恭

敬儀也。大約兩手合掌開之形也。即定惠和

合之義也。

次蘇油大國法請客初後薦乳。今順世法

重供蘇油也。是尊重供養義也。

次漱口。大國法飲食後必漱口。今又順世

法。是洗除煩惱殘習之義也。乳木三支表

三毒三安等也。或傳云。飯生死五趣異熟果

俱舍以異熟果云。如成就飲食五穀五趣業

俱舍云。業如有糠米是有糠穀類也。

次花食。九噴散癡也。右飯五穀業果也。左

三種三毒煩惱也。故合煩惱業苦三道也。斷

之成法身般若解脫三點也。

次發遣。祕藏記云。投花佛位。是常樂我淨。

是即解脫位。當觀想。以我覺心花致解脫

地。與作此觀。投花共諸佛還入住法界宮

也。文是以因至果之義也。自心火天送自

心本宮。以花所至處可觀自心曼荼羅也。

已上。第二部主段部主者。如國王有攝祿

臣也。本尊如王。王有行幸時。闍伽自先至。故

本尊前供部主也。此部主。隨本尊可有五

部別。今以蓮花部爲本尊。故以觀

音爲部主也。供物支分等觀法事如火天

段。

第三本尊段初自觀時。心月輪中有字等

者。自心本有本尊也。法身次體中蓮花上有

字等者。觀作本尊。報身次結印召請本尊。他方

來本尊也。應身是如火天段部主段諸尊段等

三重亦復爾。祕藏記云。本尊義我本來自性

清淨心。於世間出世間。最勝最尊故曰本

尊。又已成佛本來自性清淨理。於世間出世

間最勝最尊故曰本尊。佛與我無二無別

也。是三平等之意也。凡三平等者。心佛衆生

三無差別可觀之。心者。行者即現在佛也。

佛者。已成佛即過去佛也。衆生者。當成佛即

未來佛也。此三佛平等。六大所成毫釐無差

別。今三平等觀自心本有者。即非唯行者。是

一切衆生自心也。

供物支分事。如火天段。但乳木百八支斷。百

八煩惱。證百八三昧。成百八尊也。又三支

三十六度燒之。燒三十六俱胝趣衆生煩惱

業苦三道。成三十六尊功德也。聖位經云。

佛德三十六皆同自性身。并以法界身總成

三十七支間。此乳木先末指油。次指本先末

爲前投爐中燒之。其意如何。答。薪末細

本麤。此教先斷微細妄執。次斷麤妄執。謂

真言本覺教故。先本覺微細妄執。斷。麤

惑皆成佛德。是故先末燒也。次本斷者。麤

惑成佛德云斷也。餘流次第先本。指。次末

指者。普通本末次也。即先斷根本無明。次

斷枝末煩惱云意也。

次藥種。是速疾成就法藥也。前燒供治病如

用。次火。今此藥種如用良藥。即以此二種

治頓治煩惱病。成法性身也。隨四種法

有相應藥種。如隨病有相應藥也。次加持

物。亦云。相。加持者。互相加入彼此攝持。是云

加持。此加持物隨法有不同。今敬愛用花

箭射厭離心成。無二和合可觀。此加持物放赤色光明。從本尊御口至心蓮花臺成無數花箭。從遍身毛孔出成無量供養雲海供養一切如來。還來自我頂上至心蓮花臺射拂厭離菩提心。自遍身毛孔出還又供養一切如來。如本尊供養一切如來。如吾利益一切衆生。本尊花箭入我心。我花箭入本尊心。是互相加入彼此攝持儀也。本尊行者互相加入彼此相應。即成本尊三密。是名頓成悉地護摩法也。

第四諸尊段是本尊所具萬德諸尊也。隨本尊可有不同。用三十七尊。是通相也。此本尊內證三十七智故。今觀五部。又可通相。軍荼利抄云。息災供三十七尊。增益供寶光憶喉等四菩薩四攝八供。若敬愛供。法利因語四菩薩八供四攝。降伏供降三世軍荼利大威德金剛夜叉四明王等。鈎召供薩王愛喜四菩薩四攝八供也。文是別相也。調呂十支。是十煩惱也。下四支貪瞋癡慢也。上六支五見疑也。如火天段。問。此十煩惱初火天段燒之。今又何燒之乎。答。凡護摩段段事。言其實行只初火天一段圓備。而開本尊具德爲五段供之也。謂初火天外護摩體故爲初。次部主段其部總領主故。本尊段行者所樂所歸本尊段。此本尊自性所成內容屬故。世天段此本尊應同利他等流身故云。或三段六段等行儀之樣有之。今五段如次自性自受用他受用變化等流五種法身觀可作之。此五法身凡夫在纏時

各爲煩惱纏所縛故不出現。今值教作行時。彼能覆五惑斷之。證顯法身。今作次第是暫初心行者作法也。實行實證時諸惑頓斷俱時也。有云。所斷惑有二。煩惱障知障等無量品。故火天段先斷所知障等十隨眠。諸尊段斷煩惱障十煩惱也。但餘流次第五段各有調呂隨之。又可作觀也。五住地觀等可用之。觀我身九識轉成五智等者。自觀也。行者本有心性九識轉成五智也。裏書云。此流御修法等廣行時有五段各別。調呂積段本之數不同也。五段合三十六支也。火天段十一支。積部主段四支。四支積樣如火天段。初四方四支。本尊段六支。如火天上六支也。諸尊段十支。如火天段無底一支。世天段五支。如火天段上六支樣也。如此用各別調呂時。段別如諸尊段初灑淨等用也。次二重如火天段等。次混屯供。混屯者。和合交雜也。即諸行諸德銘融無礙意也。前三段而二供。後二段不供也。若依斷惑門。如小乘有五部合斷。初見道五部別斷。次修道或用有漏道。五部合斷證一果不還。今初別後合似彼可思之也。有云。混屯者。如世間從斷用電食。仍本尊段不供之云云。廣澤本尊段供混屯。隨彼可作觀。是只後後付略行儀也。

裏書云。問。混屯供本尊段合置。其意如何。答。爲顯是本尊所具萬德也。問。爾何不供本尊乎。答。是有從斷義。故不供之歟。問。和合時只合花丸散飯五穀。不合

餘嗽口塗香蘇油有何意乎。答。和合供者。和雜圓融表示故不必盡諸供。只合五種表五部和融也。又嗽口也。塗香身也。油意也。此三密加持成銘融故。先此三各別供之後供和雜也。餘流塗香蘇油等同合之。隨彼可作觀。

第五世天段。問。此段不用自觀。可有其意乎。答。此天等是外述之面故且略之歟。理實可有之。如初火天段云云。問。此世天內供不動。其意如何。答。四臂不動是世天主故供之。如星供金輪也。四臂者。軌云。二手作牙印。安口兩角。次右持刀左持索。文二牙是嚙摧煩惱之形也。世天段十二天井曜宿等如次第。其後本命當年聖天荒神并國中大小明神^{已上}弘法大師等祖師^{已上}其後置約合掌誦有情輪迴生六道^{已上}等偈。父母恩處等靈等供。先六道六杓供^{已上}之。其意如何。問。廣澤次第行後火天段。今略之。其意如何。答。後火天者是實類火天也。而小野第一火天四臂合觀權實故別不行之也。謂第一仙杖手是實者。火天之相也。第二軍持中入三角火輪。是大日正火印也。第三施無畏護摩涅槃火義故。以北方釋迦印爲火天印。其印以禪橫掌中。禪理也。掌月智也。仍理智不二即自證也。第四數珠索也。大悲也。爲化他。是故第一火天權實自證化他具足故別不行。後火天也。問。護摩理智不二行故其始中終作業之間執數珠與杓。廣澤持獨古杓。今持三古杓。其意

○傍註曰悲理也 ○傍註曰智也

如何。答。持一鉢是常持金剛杵義也。今持三古杵。護摩十二天中火天持三古杵也。儀軌說。是故行者持三古也。裏書云。次護摩了後供養。以前置念珠可觀定印。祕藏記云。吾身即印。語即真言。心即本尊。是三密平等平等遍法界。是名自三平等。吾三平等與本尊三平等同一緣相。是名他三平等。非本尊與吾三平等同一緣相。已成未成一切諸佛三平等亦同一緣相。是名共三平等。同一緣相故真言印契等故。引入諸佛於吾身中。是曰入我引。入吾身於諸佛身中。是曰我入。入我我入故諸佛三無數劫中所修集功德。具足我身。又一切衆生身中本來自性理與吾及諸佛自性理平等無差別。而衆生不知不覺輪迴生死。因茲我爲衆生發悲愍。所修功德自然成。一切衆生所作功德。是則真言行者利他之行也。真言行者當作手印誦真言。乃至於一切時常作此觀。女寶治二年二月二十一日。於善通寺大師御誕生所之草菴抄記之。是依彌谷上人勸進以諸口決之意。楚忽注之。書籍不隨身之間。不能委細者也。若及後折披覽可再治之。是偏爲蒙順生引攝拭滿七十老眼。自右筆而。

阿闍梨道範記之

No. 2503

授寶性院有快記

後日又參之時數日住寺。當流大事灌頂受法無所。殘授與了。與雅自筆聖教與之。凡一流一方令附屬了。日出度候。

此授與記雖爲最初且感法器懇志。且予病氣之間依難期後日。至極等授與事有之。更不可處聊爾也。與雅記永和三丁巳五月八日。成身院法印光信來去。高野山住僧一人鎮守宮參詣了。同宿少召具之。所詮當流佛法有志之山。物語追可申入云云。予云。求法之者殊勝可。遂面謁。ナトヤ不被仰之由令申了。

九日成身院法印來去。昨日高野山住僧狀如此云云。所詮有御免者可參云云。用途一結進上。御茶子用意。而謁不可有子細之由。則成身院法印書狀遣之。此狀法印狀。相制可遣之云云。則ヤカラ路次マテ待來トテ。成身院へ同宿一人同道高野僧來了。則令見參了。受法事中間。所詮一向可計之由答問。明日可參云云。種種御談在之。十日則高野僧來了。御布施鵝眼百足持參了。成身院人近之間召請御室。金蓮院。則傳法灌頂印信一紙。血脈一紙授之。小野印信同授之。當流一流爲大師報恩可。置高野山之由多年存了。如此御受法予幸也。一

六二

流必可授申。大方傳法印信ハカリヲコソ雖可授申。人眼念存之間。事次小野印信授申ナリト云云。彼落涙云云。求法之體隨喜了。先傳法印信授之。年號月日マテハ嚴覺大僧都一向信覺傳授セル灌頂印信。分ナリ。奥口傳。小野口傳也。蘇悉地印明ハ小野一流授之。仁和寺醍醐寺大師御相傳ニアラスト申セトモ。小野方。大師御相傳之由因可存之。凡山門寺門。兩部鐵塔相傳ニハ非スト相傳スルヤ。東寺門流。御相傳ハカリ兩部鐵塔御相承事無異論。弘法大師根ヲスキ源ニヨゾト御自稱アルモノ故歟。山寺門ニハ兩部各別ノ師ニ相承之間。不二果ヲハ不可知。弘法大師自法身大日高祖マテハ。八代等業又七代等業。金剛智入滅之後不空渡天シ。龍智ニ對シテ兩部灌頂ヲ授與アリシ也。仍大師御相傳ノ規模ハ。大師マテ八代等業ト七代等業トノ外更非規模也。是故ニ不二トイヘルハ兩部アル故。不二ノ妙理ハタツ。兩部ノ外ニ別シテ大事アルベカラズ。蘇悉地經ヲハ大師無御相傳。サレトモ大師青龍寺。此蘇悉地印明御相傳アリ。サレトモ兩部ノ大事ノ上ニ。別シテ蘇悉地トテ秘スルニハアラサルナリ。ソノ故ハ。寺門ノ兩流ニハコノ兩部ヲ各別ノ師ニ相傳アル間。更ニ不二ノ極果ヲ知ラサル故。蘇悉地トイエルハ不二位ナルユヘニ。蘇悉地ヲハ大事トシテ支具ナド具シテ。蘇悉地

灌頂ヲハ行。歟。大師ハ兩部等葉八代。又同等葉七代。イツレモ法身ヨリ代代一師ニ兩部ヲ御相傳之間。兩部マテ不二ノ極果ヲ御相傳ノ間。蘇悉地ヲハ強ニ不可執歟。仍支分ナト具シテ行フコトナシ。青龍寺弟子唐人義明供奉コン兩部相承アリシカドモ。其流斷絶シテ更無之。弘法大師ノ御流ハカリ兩部御傳受也。傳法ノ時血脈一紙口傳無之。弘法大師ニイタルマテ八葉ヲ經ト者。八代等葉相傳ノコト也。次ニ小僧ノ身ニイタルマテ胎藏今一葉近キハ。先金剛界ハ大師マテ八代前ノ如ク。胎藏ハ玄超惠果ト相承スル故大師迄七代。如此心得ヘシ。是ハ大師六月七月御灌頂ノ御相傳ナリ。八月アサリ位御灌頂ハ規模大事ノ御相傳也。又最極秘ノ口傳ニ云。血脈ノ胎藏一葉チカキニハ。金剛界ヲ顯シテ。大師マテノ七代等葉ノ御コトナリト心得ヘシ。

●又金剛界ノ今一葉遠キハ。金剛界ニ胎藏ヲ約シテ。大師マテ八代等葉相傳トモ心得ル也云云。高野僧云。故三位良嚴法印御房御付法ハ。高野蓮光院ニ一法皆傳受アリ。コノ血脈胎藏ハ一葉近ク。金剛界ハ一葉遠キハ。唯不平等葉ノ御傳ナリトコソ傳受アリシカ。更ニ一界兩部ヲ具シテ相傳ノコト不承ナリト云云。此コト最大ノ事也。血脈ヲハコレハカリコソ書授ケ侍レサレトモ祕密灌頂ナト小野ニ申テ規

摸スルモ。龍智不空ノ相傳了。大師マテ七代相傳ナリ。龍智相傳ノ大事ニハ血脈。不標載。無念ノコトナリ。コノ一界ニ兩界ヲ具シテ心得ル血脈ノ習ハ。祕密灌頂授與ノ時ニ口傳スルコトナレド。受法入眼申サムト思テ。今ハ如此口傳申スナリ。コトサラ龍智不空ノ大事ハ。灌頂作法ナトモ不二ノ極果ナル故ニ。二界兩部ナル自然ノ道理アルベキ也。大方モ如此申サバ。此血脈弘法大師迄八葉。又胎藏ハ一葉近ク。金剛界ハ一葉遠キニツキテモ。ヲホヲホトシテイタクモ分明ナラヌ様ナルハ。此三義ヲ相傳スル故ナリ。彼僧云。許可ハ一向不平等葉相傳ノ印明之由蓮光院相傳云云。マツハ不平等葉相承ナリ。サレトモコレハ昨八代等葉ノ相承ニテアルナリ云云。此ノ習ヒハ更ニ不傳。正シク唯不平等葉ノ相傳トハカリ。コノ不審ナク傳受セシカト云云。スヘテ當流ノ大事此也。不平等葉相承ハカカルコトモアルソト。事ノ次デニ大師モ御傳ヘアリシカハ。彼滴流コノ御相傳ノママニ相傳スルナリ。學法灌頂六七月ハ緣佛ニヨリテ。マツ一尊法ナトヲモ御傳受アルベカリシカドモ。授花已ニ中臺ニイタリシ間。大日印明傳受アリシ也。サレハ當流ニ許可トテ。必灌頂以前ニ授與アルハ。カノ大師大店ノ御佳例ニ任スル也。不平等葉ノ相承アルコト勿論ナレトモ。是モ只等葉相傳ナルヘシ。許可ニ小

野ト書付ルハ。小野ハ不平等葉ナラハ強ニ不可規摸也。又一界ノ明ニ祕トツクルモ。最極大事ニ一字ヲ相承スル也。コレハ小野大事ナレハニテ。小野トモカカレタルナリ。此一字ノ讀ミ様ニ大事アリ。モトヨリ定レル御傳受歟云云。故蓮光院更不被授之。仁和寺流相傳ニ宗意ノ口傳トテ。コノ一字ヲ誦スルニ自然ニ兩部蘇悉地ノアラハルナリト相承ス云云。此コトハ當流大事ハ一條ナリ。バアムト自然ニ誦セラルル。●ハ。金剛ハ台表ハ蘇悉地ナリ。三部相通ノ明ナリ。最極大事也。コレハ小野ノ大事ナル故。一字明ニハ祕ト付ケテ許可ニカカレタリ。仍テ許可ノ印信ヲ何様ニモ不平等葉ノ相承ハカリト心得ル事ハ無念ナルベシ。凡ソ當流大綱ノ祕口傳ニハ。何モ皆大師迄八代ト七代トノ相承ヲ得ルナリ。次ニナニトナク不平等葉ノ相承ヲモ。カカル分ニテ相承スト心得ヘキ故ニ。許可ノ時不平等葉ヲ相傳スルコトハ勿論ナレド。此印信ハ一向不平等葉ノ相承ハカリ也ト心得ルハ無念也。是モ等葉ノ相傳ナルヘシ。彼仰云。蓮光院ニ不審申候シニ。五古印五字明ナトハ經軌ニアリ。又廣澤灌頂ノ印明ニモ授クル也。コノ印明ハ淺略ヲハ一向不平等葉ノ相傳トシテ。等葉ノ相傳ニハ非ストイフコトハ。全テ心得難キ由再三申候シニ。廣澤ノコトハ更ニ不傳受之間。才覺ニモ及ブベカラズ。

●傍註曰此事唯授一人也 ●傍註曰此等最極大事唯授一人也

所詮安祥寺流ニ於イテハ、淺略ノ灌頂印明ハ是モ不等葉ナルヘシ。許可印明又專ラニ不等葉ナリ云云。深祕ヲ相承スルニ淺略ヲ授ケサルハナキコトナリ。假設淺略ナリトテ習ヒヲトシナハ、無念ニウタテキコトナルヘシ。サレハ傳法灌頂ノ時、年號月マテハ信覺相傳也。五古印五字明。初心普通ニハ塔印ヲ受ケル也。此印明ヲ嚴覺ノ範俊ニ重受アリシ時。信覺相傳ノ様ハ如何ト問ヒ給シニ。如此云トモ淺略ニハ我モ此印明ヲ授ケ申スベシ。以前相承ノ上通用シテモトノママニテアルヘシトテ。小野祕藏ノ分ノ如法花印等ヲ授與アリキ。ソノ様許可ニテモ不等葉ノ相傳ニ五古印五字明。普通塔印金剛界ノ明ハ相傳ナリ。等葉ノ相傳ニモ此ノ印明ハ皆相承スル也。淺略分ニテ相承スヘシ。就中仁和寺方ハ大師迄八代相承ヲ以テ正義トスル歟。五古印五字塔印金剛界。不等葉相承ニテ。等葉ノ傳授ニハ更ニナキ事ナラハ。灌頂印明等ニモ如何デカ可授設云云。如法信印體ナリキ。又此印信ヲハ當流ニ小野ト云。勸修寺ニハ重受ト申歟。當流ニハカヘテ小野ト申ス也。其故ハ嚴覺モトハ廣澤ニテ。小野範俊ニ受ケラレシヲ思ヒナス心地スル故也ト申ス。小野印信ニ如法花印ハ。或ハ圓形ナル様ニ結ビ。或三角形ニ傳法ノ時ノ様ニムスフコトアレド。唯無様ニ二手合掌ヲ以テ

正傳トスル由授與了。トテモ大師ニ一預申ヘキ由存スル間。更ニ無隔心授了。嚴覺宗意ニ授タル印信血脈ニ紙書賜也。初度傳法ノ時ハ嚴覺血脈不被書授也。小野印信ノ時血脈ヲハ具シテ被渡之由申了。此事モトハ不存知之由申之。此小野印信宗意ヤラム。銘ヲ祕密灌頂之由被書之由令申了。蓮光院後日書キ給也。宗意ノ時モ如此ニアリシト申ス云云。予云。宗意之時強ニ後日ニカカレタル事ハナク。唯最初ニ一越起カカレシ迄也。祕密灌頂ハ小野印信ニタチカヘリテ授クル也。如法花印最祕云云。予云。御遺告實殊歟。造作事御傳受歟云云。蓮光院ハ更ニ當流ニハナキ事也ト云云。予相傳ノ事有リト申スニ。實圓相傳トテ當流ニテ相承スルナリ。如此委細アリ。圓形ナリ。寸法ナトモアルヲヤトイヘハ。寸法モアリナト物語ナリ。高野山住坊ハ寶性院ト號ス。醍醐勸修寺仁和寺流聖教隨處淵底ヲサムルナリ。サレトモ當流ノコト信仰フカシ。何様追今年中ニ可參云云。

高野山山谷寶性院宰相アサリ有快名字性嚴。向後ハ坊人之由望之間書狀賜之。今度面謁殊以本望存候。且大師冥助候歟。何様必一流可預申也。且大事等預申奉了。猶猶冥慮目出度候。又可爲門弟之由奉候也。内外相應之條殊本望候事期後信候。恐恐謹言。

五月十日 寶性院宰相阿闍梨御房 大僧都所化錄也 興雅

又頓證菩提法トテ。蓮光院當流最極大事授與了。サル事候哉云云。予云。當流唯授一人大事ナリ。香袋ナトトテ。此袋ニ納タル也云云。彼僧小島相傳ナド申スコトモアルヤト。サル說モアレド。何ハトモアレ當流ノ大事也。彼僧云。光海良瑜隆嚴ナト外ハ不相傳歟云云。慶親モ最後ニ成嚴ニ懇望アリテ傳受也。但三重印明ヲハ可除之由。成嚴被仰之間書除了。定海後日ニ必可書進トテ。書テ被遺之了。口傳ナラハイタツラ事テ不審ナルベキナリ。此口傳代代ノ記ニモ更ニ不被載。サレトモ記置也。此口傳得ズバ不審ナルベキ也。

又請兩經法龍供事。二重五古印。習事アリ。蓮光院ニ傳受歟云云。勸修寺相承手印ニ習フ事ナト云云。予云。然ナリ。當流ニモアルナリ。三位法印御房御聖教ノ中ニモマサシクアルナリ。蓮光院所傳歟。造作ノ作法モ當流ニハ唯授一人ノコトナレハ。當流相傳ノ人モ定無相傳事歟。三位法印御房御聖教ニ定テ無之歟云云。又如法尊勝如法愛染王法ナトノ如法コソ宗ノ大事ニテアレ。無御傳受歟云云。涙ヲナカシテ隨喜渴仰ノ體也。佛法懇志殊感思也。

小野灌頂印信事。重受トコソ申スヘケレトイフ所存ノ體ナル間。大方ハ嚴覺ノ小

○傍註曰彼僧 ○傍註曰彼僧云

野ニ入テ重受セシカハ道理ナリ。サレトモ小野トイフコトハ。小野嫡嫡相承ノ大事ハイヒタキコトナリ。カマヘテ此印信ヲハ小野ノ印信ト申スベキ由返返仰アリ。勸修寺又世ノ常ニハ秘密ハ龍智不空ノ大事ト相承スル也。然而當流ニハ落居ハ龍智ニモ金剛智ニモ不空ハ相傳流源底云云。最極祕之由仰云云。

彼仰云。彼元果僧都ハ淳祐内供ニハ秘密大事ノ印明ハカリヲ相傳アリ。具支灌頂ノ内道場ノ作法ハ。タ、傳受ハカリアリトイフ義アリ。具支灌頂ノ式ニハ。内供ハ密印ノ許可ヲ傳フトナリ。寛空ノ方ニ具支ノ作法ヲ傳フトアリ。支具具足ノ灌頂ハ寛空ニ傳受アリ。石山ニハ只印明ノ大事ハカリ傳受之由説アリト云云。予云。延命院具支式ハ淳祐ト寛空トニサツカリシヲ。外儀ハ寛空内道場ハ淳祐ヲ注サレタル式アリ。コノ故ニ夜ノ内道場作法ハ。一向内供淳祐ニサツカリシ法則ナリ。外儀ノ三昧耶戒作法列等ノ法則ハ。寛空ニサツカリシ作法ナリ。當流ニハ更更ニ餘義アルヘシ。石山淳祐内供灌頂アリシ内道場ノ作法ヲ元果注シ置ク也。色衆具セサルハカリ也。以前ニ淳祐元果ニ受ケシナリ。昔ハ奏問勅許アリテ。此ノ灌頂ヲハ行セシカ。サレバ淳祐奏問アリシ間。又勅許アリテ。寛空ニ元果ハ灌頂ヲ受ケシナリ。淳祐元果ニサツケシ灌頂ノ内道場作法

ハ。龍智不空ニ授ケシ法則也。大師モ大唐ニテハ色衆ヲクシテ八月御灌頂アリシナリ。八月ノ一夜ノ大師ノ御灌頂法則ナリ。コレモ龍智不空ノ法則也。猶猶不可有餘義也。内道場作法ハ淳祐授與也云云。

廣澤方云。小野方ニハ授職灌頂絶ヘタリナト申ス事不可然。淳祐元果ハ色衆ナクテ授與アリシ也。又當流初度傳法ニ附屬シテ後供養以前ニ。昨日三昧耶戒ノ大阿闍梨座ノ様ヲ構ヘテ。其座ニ新阿闍梨座スルハ。彼延命院式ニ師弟ノ座ヲ居替ルヲ表スルナリ。當流ニハ延命院式傳授ハカリニテ別シテ不行也。嚴覺ノ様ニスル也。勸修寺ナトニハ今モ行ダケハ可行也。ハズ淵底一流可授之間。如此更無隔心法談了。可祕之。

天文二十三年甲寅五月二十五日。高野山南院有智阿闍梨賜御本二十八日書寫了。

和州産木食朝意
求法道意之

從道意聞梨賜良意
享保十四年己酉六月二十八日。以正智院經藏之本書寫了

沙門寂現

No. 2504

中院流四度口傳卷第一

十八道口傳

中院流十八道次第大日爲本尊。大師御作云云。但諸本文字有少異。

先淨三業文。洗手嗽口著衣袈裟。淨三業三部被甲。等如常。此流無淨衣加持等作法也。

次對本尊文。念誦懸左腕金合五體投地三禮。普禮眞言三遍。

次辨。備供物等了。又取香呂三禮。五體投地也。頭著地時香呂持右手遣右方禮也。

如例言三遍。是此流不共法則也。只如常取香呂起居禮用無相違也。若承仕等或自身兼辨備供物時直取香呂三禮如常。

三禮畢置香呂左机念珠尙左手持次著座文。著座時先自右膝登禮盤次左膝如常半跏座。承仕等兼辨備供物時辨供作法有之。其様以右手闕伽器等少押直次用著座普禮也。摺念珠誦普禮眞言一遍。

畢念珠置左机也。若著座以前自身備供物等時不用此作法。直著座普禮也。

次塗香。先以右手風空二指取。器蓋置之。次以同手風空二指取香其香半分計分取左手風空二指持之。先右手香左手掌塗。次左手香塗右手掌。其後塗左右指端。

也

次淨三業 蓮華合掌印。中指端少開。小野僧正口傳也。印五處。明五遍也。五處者額右肩左肩心喉也。

次佛部 二大著二頭下也。印明一遍。

次蓮華部 八葉印。明一遍。ハントマ文。

次金剛部 印明一遍。左右頭中名間少去。三古形也。

次被甲 印五處。明五遍。

次加持香水 以右手覆塗香蓋。以同手取灑水蓋置之。次以左手以右手取念珠。次持左說離取念珠母珠引舉右手結三古印。合甲加持灑水印上下加持也。二十一遍。以左手念珠取數。二十一遍加持畢。次以右手左念珠口二十一遍所引達磨際。次右手取移。次以左手取散杖。右手念珠移持左風火間。次左手散杖移右手左風火間念珠風空間取直。次右手散杖入灑水器先逆迴二十一以左念珠取數。次順迴二十一左念珠自二十一遍所至達磨際取數。次以散杖器端三度打之。均等打之。次散杖持上順三度灑之。次散杖少上下是灑十方意也。如此三度散杖取移左手。先左念珠持左風火間散杖取左念珠取右手。置左散杖。次右念珠如元持左以右手覆灑水蓋也。

也

次加持供物 左手金拳付腰。右手結小三古印。先逆三遍。次順三遍加持。明各三遍。

次表白神分 開白時用表白。以左手取

香呂念珠自元持左手。金二打讀之。至神分般若心經云所置香呂持念珠計。拱手讀心經了又取香呂。大般若經名以下如常取香呂珠金二打。次次時作法如常移。五悔時置香呂念珠懸左腕讀五悔了也。次發願 取直左腕念珠持左手取副香呂金一打。乍持念珠香呂讀之。五大願終第四句程置香呂。三力金後置念珠。十八道三時共同發願也。

普供養 三力 金合

次三部被甲護身略之

次地界金剛概 三度立地。明三遍

次金剛橋 順繞三遍。明三遍

次道場觀 如來拳印 率都婆讀。七處加持真言七遍

次大虛空藏 印明一遍

次寶車輪 二大發三度。明三遍

次請車輪 召二大三度。明三遍

次迎請 明一遍。問二大三度召

次降三世 先左三轉明一遍。次右三轉明一遍。次加持身四處。明一遍。或四處加持十八道略之

次金剛網 右三轉明三遍

次金剛火院 開二大指結之順三轉。明三遍

次開伽 有二說。一云。先以右手火空取。

闍伽器熏燒香三度。次居左持華印。合二風

指。右結小三古印。合三誦軍荼利小呪。順

三遍加持。次合左右持華印誦真言一遍并

偈文了。後水滴。蓋取右手置本所。滴水時以器尻火院端少三度打鳴水一度沃。火院也。

一云。合左右持華印誦供。次真言一遍。

次滴水時唱偈文。

次振鈴 先以右手取五古并鈴。鈴取移左手安左腰。右抽擲五古三度。每度誦三字。次逆三轉慈救呪一遍。次順三轉慈救呪一遍。次右五古安右腰。振左鈴。當左耳五度振之。真言五遍。次當胸振之。三度。真言三遍。次當額二度振之。真言二遍。次鈴安左腰。以右五古逆順各三度轉。真言皆如先。次先置鈴後置五古。

次獻壇供 以右手火空取塗香器熏燒香三遍。居左持華印。右結小三古印。順三遍加持之。軍荼利小次合兩手持華印誦取右手置本所。

次華鬘 大都如塗香。但供後取華三房置華鬘器通與。其形如三辨寶珠。〇〇以玄海法印自筆寫之。取華事每度一房也。口云右手以風空等大指取之。

次燒香 以右手取之。火舍前足入右手風火間取之。直置左持華印上。以右小三古印誦軍荼利小呪三度加持。合兩印誦供之返置本所。

次飯食 乍置壇上。以右小三古印誦軍荼利小呪三度加持了。合兩印誦供之。

次燈明 大都如飯食。但供時結燈明印。

誦。燈明印者右手以大指按地水甲立中指風付火背第一節也。左手安左腰。

次四智讚 金合

次普供養 印如次第

次三力 金合

次小祈願 存略不定

普供養摩訶毘盧舍那佛

普供養兩部界會

諸尊聖衆 護法天等 所說妙供 哀感納受 護持弟子 消除不祥 增長福壽

恒受快樂 無邊善願 決定圓滿

次禮佛 金合。初南無。次次南無

次本尊加持 智拳印。次次南無

次加持念珠 先以右手念珠母珠取引舉

繩盤左手風空以下四指 移置右掌薰火

舍三度。次左右三度移替之。左右合。次入蓮

合中誦。次淨珠明三遍。次

頂戴老觀念也

次旋轉念珠 先右手取母珠左手取餘

珠。誦。轉日羅虞咽耶念珠半引之。

次誦惹波三摩曳時。殘半引之。如此

各三度引之。次兩手風空以取珠念誦二

三遍。其後者兩手作蓮掌取數。誦本尊

呪百八遍了入蓮合唱發願句。入右掌

薰燒香移左掌置左机也。旋轉念珠時

自五十遍所引返事無之。但兩邊磨時

可引返。取數事右手取一珠左手又可

移一珠也

次本尊加持 如先

次散念珠 先摺數珠

佛眼二十 胎大日 五百遍。金大日 千遍。四

佛 各百遍。金剛薩埵 百遍。降三世 二十

一字 百遍。佛眼七遍 一字後又誦佛眼口

傳也。次摺念珠散點祈念也

次後供養 塗華燒飯燈闕。下脚加受

次後鈴 後鈴直以左手取之。少金剛盤前

方振之。真言三遍。後鈴ナレバトテサノミ

急不振之也。少短振也。如此事者委可聞

口傳。振了即置金剛盤上。次讚如先。次普

供養如先。次三力如先。小祈願如先

次禮佛如先

次迴向。取念珠香呂。迴向了置念珠香呂。晴

供養法聲明時。導師唱迴向大菩提至心迴

向置念珠香呂。于時下座一藕出懺悔隨

喜。自行時唱迴向大菩提。置珠呂不唱。至

心迴向句也

次至心迴向 金合

次解界 地結常住壇不解之。假料理道場

結願時解之。金剛牆 降三世 金剛網

火院 各印明一遍左轉之。地結解時印明

一遍上。拔上樣。左轉事無之

次撥遣 以右手取左方華鬘殘一房插

左右中指。誦真言取華右手先散ツル華

鬘左置之。次三部被甲護身。次取念珠金一打後摺

念珠云云。持左手下禮盤

次禮佛 如常

結願作法

加持供物次金二打。直誦。一切恭敬等

結願作法讀之乃至神分祈願等了後鈴讚等

如次第行之。自行時。布施卷數等無之

一。十八道本尊。小野多分如意輪也。廣澤流

多分大日爲本尊。今中院流小野成尊僧都

下也。以大日爲本尊事如何。此事常人多

不審事也。但上代祖師隨機授法強無局

定

此次第根本大師御作也何流不用之哉

或延命院元泉僧都遇廣澤寬空僧正受

灌頂從其以來小野流十八道或用大日

云云。此義不爾歟。小島流一定律師下也

是聖寶觀賢一定相承。然十八道以大日

爲本尊也

一。十八道加行作法在別

一。十八道次第書寫事 加行日數中給師

次第寫之。日限隨時

一。傳受事 加行日數不滿之間以吉日傳

受之。傳受暗誦立印校合等如常

一。盛華事 華鬘器五葉。闍伽塗香一葉立

之。華皆立佛方也

一。引攝院正智院兩方四度次第法則加行

作法等無違也

但智莊殿院所用次第有異。其子細委可

存知之

一。加持香水時先散杖置器上加持事有

印不用此法則仍今無此作法也

一傳受暗誦中加行日者教以後者加行動日中時計也兩壇入堂略之

一初行中者總加行時所作并入堂等一向略之

一當流加行初行共自初夜時始之也

一當流與持明院流次第不同四攝有無也當流十八道次第無四攝印明

一淨三業印用金剛合掌諸說有之但如常連合用之散念誦真言私加之佛眼真言等如次第有也雖然私是略草案故實事時可書之

御本云先年以如意輪寺御所持之本雖令書寫之永享五年癸巳七月八日高野山錯亂之時取散之畢仍今重令模寫之所也于時永享八年丙辰季秋仲旬第天法印權大僧都良尊七十七且暮難期哀也此本者天文十八年七月二十日書寫之畢

●中院流四度口傳卷第二

金剛界口傳中院流石山二卷次第

加持淨衣文 次第雖出之當流強無此作法

即灑香水已以塗香塗手文 門前灑水塗香今不用之

次到門戶下三遍彈指文 每度誦真字

右手作降三世半印文 半五古印。三三ソンバ。平。平。平。平。用之。又方入無能勝三摩地文前降三世半印用之其外別無作法

次先入右足文 如次第

至壇前總禮真言文 如十八道印蓮華合掌金剛合掌二樣有之次第押印相金剛也師傳合蓮掌也任意可用之

次辨供文 如十八道次白壇塗香文

如十八道

次加持香水文 如十八道楊枝者散杖也用柳故云楊枝或用梅橘凡者雖何也用香木也

次加持供物 用降三世印明如上記逆順各三遍自餘印明今不用之

次字觀 金合 次淨地 金合

次淨身 連合四處加持

次佛部 內縛禪智並立 次蓮華部 先縛立右大

次金剛部 略次第先印大指入掌左大指直立

次被甲 五處加持明五遍

次觀佛 金合

次金剛起 舉二風三度明三遍

次禮本尊 金合普禮言 次四禮 皆金合

次金剛持大印 如次第舞處處只總左右左舞也明勿者佛云事也總結金剛等觀念也

次表白神分可有之 次普賢行願文

五悔等 如十八道 次發菩提心

次三昧耶戒 但金合

次勸請 初夜用之後夜日中發願如十八道

次四無量觀 彌陀定印 次勝心 金合

次大金剛輪

次金剛微 右中入左頭中間右無名指入左名小指間以左中指入右頭中間以左無名指入右無名指間也

次金剛牆 二大副二頭二大端張立也

次金剛眼 二手金拳付左右腰右眼日月左眼日月也

次金剛掌 如名

次金剛縛 如名外縛

次開心 三遍引開始縛印引開後二度頭中名三指端少交引開也

次入智 外縛二大入內

次合智 如次第真言注師說可問之總

此印明祕印明故云爾也

次普賢三昧耶 四處加持明四遍

次極喜三昧耶 三遍指胸 是以智火箭射二乘小心義也

次降三世 左右金拳右拳置左乳上左拳置右乳上二拳腕交次左右小指鉤結張立二頭逆順四處如次第

次蓮華三昧耶 如次第

次法輪 如次第動印三度付胸也

次大欲 右大指明一遍問三度出入

次大樂 前印不出入出入普願諸有情等之願功能也

次召罪 師口云前印轉成內縛

次擻罪 眞言終呼タラ吒當三字三度拍也

次業障除 印安右耳上明三遍誦之云云

次成菩提心 印安左耳上明三遍誦之云云

次五相成身觀 彌陀定印

次諸佛加持 如次第

次四佛加持 如次第

次五佛灌頂 如次第

次四佛繫鑿 前四佛印也結各各印當額

三繫觀其後舒五指向身如垂帶也

次被如來印 初結印印九處明各一遍

但略時明一遍印九處也

次結背 具如次第每度繫繞略時總相三

度結背也又引結事無之只繫繞許也後金

合置頂上散印如垂帶左右左舞拍掌三

度也均等付之

次現智身 如次第

次見智身 前印也眞言終四明時結四攝印也

次陳三昧耶 一印誦二明也

次道場觀 大海印師口云二大指合觀須

彌山左小指右掌副付餘七指端立觀七

金山也二大指乍合少上也一說二大

合副頭指側餘八指觀須彌并七金山也

或八指波浪掌內大海二大須彌云云

次旋大海印 三遍

次金龜印 來去三遍明三遍

次作寶山印 如次第

次結如來拳印 七處加持如常以我功德

力等願以如來拳印可誦之

次大虛空藏 如次第

次送車轆 如次第

次請車轆 九處加持如次第師口云眞

言一遍問印九處 次啓請法 如次第

次開門 二頭指四度引開觀四方也明各

一遍

次啓白印 如次第明一遍

次觀佛海會印 如次第彈指三遍玄記云

乾健者何

次十六讚 金合用四智讚

次四明 如次第

次金剛拍 無舞儀只三度拍也

次聖不動忿怒明王 師說用降三世

次金剛網 如次第

次金剛炎 如次第

次大三昧耶 如次第

次闍伽 先以右手火空取器次置左持

華印風空右手作三古印以軍荼利等小

呪三遍加持後合兩印俱持誦三遍百

字並以本清淨偈終滴香水時誦サダギ

ヤタ言又眞言不誦彼胎闍伽時誦言也

以上玄記

次獻蓮華座 八葉印明並偈

次振鈴 如十八道

以上成身會畢

次羯磨會 文云結羯磨印云云如次第

大日尊印 四處加持明四遍

阿闍佛印 如次第

寶生佛印 如次第

觀自在王佛印 如次第

不空成就佛印 如次第

金剛波羅蜜 以下四印如先四佛

金剛薩埵 如次第開右五指掌中觀有

五古杵抽擲三度明三遍大指不入掌中

也

金剛王 如次第招進力三度

金剛愛 如次第

金剛喜 如次第明三遍彈指三度攝眞實

經三度說也 金剛寶 如次第

金剛光 如次第明三遍旋轉三度

金剛幢 如次第 金剛喉 如次第

金剛法 如次第師口云右手頭與大合

開合開三度也開華意也

金剛利 如次第右掌只想執劍也

金剛因 如次第平轉三度也進力屈也

師口云彌勒也十二因緣輪轉悟十二輻輪

也彌勒云轉法輪菩薩也

金剛語 如次第

金剛業 左右三度舞也

金剛護 一度繫繞引分如是三度明三遍

金剛牙 如次第明三遍

金剛嬉 如次第

金剛鬘 額頂合一度繫繞三度想也

金剛歌 如次第

金剛舞 如次第

金剛焚香 如次第

金剛散華 如次第

金剛燈 如次第

金剛塗香 塗胸三度。口傳如先

四攝 如次第

次以~~△~~字想置賢劫十六菩薩位~~△~~文 玄記

云。檀四方各四遍誦明觀想也。二十天明各

五遍誦之云云。尚祚口決云。十六尊印仰拳

也。二十天印覆拳也。以上或流十六尊時自

左膝至右膝間四處各四遍印之想。十六

尊。二十天時自右膝至左膝間四處各五

遍印想二十天也。今不爾想。壇四面也。十

六尊時順迴四所各四遍也。二十天時逆繞

四所各五遍印也。快成法印口說也

次三昧耶會 初金剛合掌。唵バザラン若

里。於舌觀金剛者五古金剛也

次金剛縛外 唵バザラ滿歟

大日尊印 如次第。四處加持。明四遍

阿閼佛印 如次第

寶生佛印 如次第

觀自在王佛印 如次第

不空成就佛印 如次第

金剛波羅蜜 以下四印如先四佛

金剛薩埵印 師口云。中四角五古印也。是

中與四菩薩也。仍因五智也

金剛王 如次第

金剛愛 如次第。師口云。左頭少屈右頭直

交也。如~~△~~箭

金剛喜 如次第。師口云。三寶院廣澤二度

彈指。當流三度彈也

金剛寶 如次第

金剛光 如次第。明三遍。旋轉三遍

金剛幢 如次第。口云。二地二水各開立如

幢也

金剛咲 如次第

金剛法 如次第。二頭蓮葉文

金剛利 如次第

金剛因 如次第。忍願復入縛者外縛也

金剛語 如次第

金剛業 如次第

金剛牙 如次第。二頭初分少曲二小直舒

也

金剛拳 如次第

金剛鬘 如次第。金剛嬉 如次第

金剛鬘 如次第

金剛散華 如次第。金剛焚香 如次第

金剛塗香 如次第。三遍摩胸。明三遍

金剛鈎 如次第

金剛鎖 如次第。金剛索 如次第

金剛鈴 如次第。一度可振歟

次大供養會

初二印金剛合掌。金剛縛也

遍照尊 如次第

阿閼 羯磨會阿閼印。以下四佛皆羯磨會

四佛印。四波羅蜜。用先四佛印明也。口云。

前四佛印誦三昧耶會四波羅蜜明也。兩說

任意。薩印以下四菩薩印皆外縛也。但所當

處處不同也。次第見

寶印 如次第。外縛進力寶形。大指並立

光印 大頭如先舒餘六指旋轉。明一遍間

三轉

幢印 金合

笑 以下至。拳菩薩皆外縛也。但所當處處

不同也

散華 如次第。燒香 如次第

燈 二大並立

塗 解縛塗胸一遍歟

三昧耶寶契 外縛二中寶形

嬉戲 二拳當左右腰頭少向。右低

薩埵三昧耶 外縛二中立合

羯磨 三昧耶會不空成就印

達磨 同會無量壽印

寶幢 同會寶生印

香身 五指交摩胸一遍歟

羯磨觸地 羯磨會阿閼佛印

戰勝 外縛二頭立合

三摩地 彌陀定印

遍照尊 智拳印

勝上 彌陀定印。說法具在口決。口云。十佛

口。サシ合說法シ玉ヲ義也云云。私云。十佛

者何兩部五佛合十佛歟。十佛利微塵數佛

歟。又十方佛歟

次四印會 以下四印。三昧耶會四佛印也

次一印會 智拳印言

次壇上供具 前供如常。一一取之置左持

華印。以右手小三古印。軍荼利小呪加持之。後合兩印持華誦供。但飯食不取之。

以三古印同明加持之。合兩手誦。燈明同飯食。但作燈明印誦也。次第文長跪者觀念也。

次結摩尼供養。如次第。

次三力。金合。

次禮佛。金合。玄記云。金界時三十七尊許也。無五大明王等文。

次佛母加持。口云。誦真言七遍了後印許加持身五處。額左右肩胸喉也。又誦一遍了面三遍拭也。誦真言時無加持。加持時不誦真言也。如瑜祇說者開五眼也。可見經文。印五處者口傳也。

次入我我入。彌陀定印。

次百字明。佛部百字之明。三昧耶會大日印。

次本尊加持。四處加持明四遍。

次用念珠法。正念誦也。十字等三遍。次第三七遍云云。其界道乳色者白色也。

次百字加持。如先。

次本尊加持。如先。

次入法界三昧。字輪觀也。彌陀定印。

次本尊羯磨加持。智拳印言也。

次本尊三昧耶加持。三昧耶會大日印明也。大日劍印。四處加持。百字印明也。次佛眼加持。如先。

金剛薩埵二十一遍。降三世二十一遍。一字百遍。

念誦了摺數珠祈念。但一字後佛眼七遍口傳也。

次八供養。三昧耶會八供養也。或說三昧耶會八供養印用羯磨會八供養明事有之云云。

次壇上供具。後供養也。闕伽。

次後鈴。如次第。次四智讚。如次第。

次普供養。以下至禮佛。如次第。

次祈願。迴向。如十八道。

次迴向方便。

次闕伽。引上燈明次用之。仍爰略之。

次解界。如次第。不動若降三世文解降三世先用之故。

次解印契。一遍引開。

次結羯磨拳。三度引開。羯磨契者外縛也。二地二空柱合印也。三度開時初如說結之。解後二度指端少交解如上云云。

次撥遣。如次第奉送。玄記。

次當結寶印。灌頂處者頂也。額歟可尋之。

玄記云。轉日羅羅恒羅寶印。思誅者輪盤印。次下甲冑云云。次第謂是總。合灌頂盤甲冑印契也云云。此意也。仍結冑等別不用之。

次結冑印。師口云。先寶印具足盤甲冑等故略之。

次歡喜拍掌。如前。

次五悔。次偈曰文。二俱略之。

次明王印。加持護身文。玄云用降三世印明。

次三部被甲用之。

次作禮出道場文。玄記云。金一打摺珠數下座。禮佛。出堂也。

次讀經。泥塔。印佛。任意經行云云。示真言行者用心也。經行事見。槍尾御口。

中院流四度口傳卷第三

胎藏界口傳中院石山御作云云

上堂儀式并辨供作法如常文。以上作法如十八道。

壇前懺悔等文。壇前普禮如常。三匝繞壇事無之。普禮時懺悔三業罪過。義可思之。

次著座禮佛。如十八道。

次加持香水。如十八道灑時下所出灑淨真言每度一遍可誦之。但此時不覆器蓋。後灑淨了可覆蓋。

次加持供具。不動劍印。右手。一字明。逆順各三度明六遍。

灑淨右三股文。灑淨真言次第加持供具次雖出之。上灑水時誦之爰不用之。注右三股文今不用之。或云。散杖三古形削樣有之。仍云。散杖事也云云。

次淨三業等文。如常。淨三業印中指少開

次大慧刀 師云。歸命合掌者金合也。竭伽劍梵語也。

次大法螺 師云。二風並合二空。甲攝絞結也。

蓮華座 八葉印 金剛慧 內五古印

如來頂 如次第

如來頂相 如次第。師云。右手台拳置頂。

左手取袈裟絞持也。

臺相藏 如次第。慧拳者胎拳也。臺處者眉間也。

大鉢 如次第。取袈裟法界定印也。

施無畏 右手掌向外。

與滿願 如次第。

悲生眼 如次第。如來索 如次第。

如來鉤 師云。二手如環者如內縛也。舒鉤右風。

如來心 師云。右地水上入也。定慧火風舒合也。

如來臍 如先印。二水立合也。

如來腰 如次第。如來藏 如次第。

如來普光 師云。如今說文不結之。如大師御作次第結之。其方二風平屈其下二空。

安。餘地水火六指散立也。

如來甲 如次第。

如來舌相 如次第。

如來語 如次第。

如來牙 如次第。師云。二空二風添ソラシ

開結也。

如來辨說 如次第。

如來持十方 如次第。

如來念處 師云。如塔印也。

一切平等開悟 如次第。

以上如來身會。

次道場觀 常大羯磨以下道場觀也。今次

第意自此以下支分故云。道場觀也。

入佛三昧耶 以下至大力明妃如常。

次驚發地神偈 如次第。師云。次第取三

古文常五古也。私云。可用五古也。偈

一遍間膝三遍摩也。

次地神持次第 如次第。

次作壇 蓮華合掌印明一遍。

次灑淨 如前。此灑淨了可覆器蓋也。

次地神勸請偈 師云。金合也。次第押印相

大鉤召印也。不用之。

次持地 按膝三度明總一遍。

次大羯磨 外五古。師云。如別記。

次正入道場觀 師云。如別道場觀云云。

次觀念 如別記。加七者加持七處事也。

次虛空藏轉明妃 普印。

次三力偈 金合。

次五色界道 外五古 次大慧刀印

開敷花印 八葉印 同印

普通印 蓮合 同普印

次百光遍照 金合。歸命真。次普光 如上

次定印 法界定印

次虛空藏轉明妃 普印

次小金剛輪 印九處如常

次淨治道路 燒香印用之

次奉請偈 師云。金合

次大鉤召如次第

次除遣從魔 右手不動劍印。逆三轉慈救

呪一遍。順三轉同呪一遍。除遣從魔者意大

鉤召時鉤召一切。故不限佛菩薩等。魔類

等同來故除遣之也。

次示三昧耶 入佛三昧耶

道場觀了

次闕伽 如常。加持不動劍印。一字明也

次振鈴 如常

次獻蓮華座 八葉印

次大日心略讚 金合

次不動除垢 劍印右。一字明。加持五處。各

一遍。次加持供具。逆三遍明三遍。順三遍明

三遍

次執金剛 如次第

次怖魔 如次第

次不動辟除結界 劍印。慈救呪。金界次第

上云。定手申火風。屈地水以空押地水甲。

慧手亦如先。然則慧劍入定鞘。即置左股

上。誦真言七遍。拔慧劍。定鞘當胸左以慧

劍左轉三遍。即成辟除。右旋三遍是名結

界。即印四方四隅上下身五處云。

次不可越守護門 如次第

相向守護 如次第

不動結界 如次第。或本押紙云。四大護代

用。不動也云云

虛空網 火院 大三昧耶 如常

普賢如意珠 如常

慈氏菩薩 如常

無能害力明妃 順三轉。明一遍逆同之

百字輪觀 如上 一切佛心 普印

虛空眼明妃 佛眼印 一切菩薩 普印

以上遍智院了

觀自在菩薩 八葉印

多羅菩薩 如次第

毘俱胝菩薩 如次第

大勢至菩薩 如次第

耶輸多羅菩薩 二風端合立令圖

白處尊菩薩 如次第

馬頭明王 二風初節背合二風二空間去也

諸菩薩 普印

地藏菩薩 鉢印 諸奉教者 金合

以上觀音院北

金剛手菩薩 內五貼

忙莽鷄 如次第

金剛針 定虎口者左風空間也

金剛鎖 如次第 降三世 如次第

一切持金剛 明一遍間三遍上下

金剛拳 如次第 一切奉教 如前

諸菩薩 普印

以上薩埵院南

不動尊 如次第。今次第獨古印。火界呪。廣

大軌劍印。慈救呪

降三世 如次第

大威德 如次第

勝三世 如次第

以上持明院西

文殊師利 如次第

光網 如次第。定手劍印

無垢光 如次第 計設尼 如次第

烏波計設尼 如次第

地慧 如次第

質多羅 如次第 召請 如次第

不思議 如次第 諸菩薩 如次第

以上文殊院最東

除一切蓋障 風火輪寶形

除擬怪 如次第 施無畏 如次第

除一切惡趣 如次第

救護菩薩 如次第

大慈生 如次第 悲旋潤 如次第

除一切熱惱 仰掌

不思議慧 如次第

諸菩薩

以上除蓋障院最南

地藏菩薩 如次第 寶處 如次第

寶手 持地 寶印手 堅固意 如次第

以上地藏院最北

虛空藏菩薩 如次第

虛空無垢 如次第

虛空慧 如次第

蓮華印

清淨慧 商佉印也

行慧 如次第。師云。結八葉印。印上有臺

觀也

安住慧 師云。前八葉蓮華印。大二小開也。是十葉蓮華也

出現智 如次第 執杵 內五古

壇波羅蜜 以下至精進波羅蜜。如次第

禪 法界定印 般若 如次第

方便 如次第 願 施無畏覆印

力 如次第 智 如次第

諸菩薩 如上

以上虛空藏院西

釋迦牟尼佛

能寂母 佛眼印。師云。常佛眼印也。說文屈

風火背不著者。著風端第二第三節屈

ヒトシトハ不著也。如眼笑形也。次第押

印相二風不著。此印相不用之

毫相 如次第

一切諸佛頂 如次第。師云。右五指一處聚

也

白傘蓋 如次第 勝佛頂 如次第

最勝佛頂 如次第 光聚 如次第

除障 如次第 廣生 外五古印

發生 八葉

無量聲 如次第。或師云。印說文火背者

謬也。勸說文大背也。是商佉印故

緣覺衆 如次第 堅火輪圓滿者。挂二火

端圓・スル也

無能勝 如次第

無能勝妃 如次第

以上釋迦牟尼院東

伊舍那 或云。堅火風空。屈背可讀也。三

寶院頭次第可見云云。大師御次第左掌直

舒屈。地水火風空堅屈背者。地水屈

自三指カガム也

諸步多 如次第 自在天子

普華天子 光鬘天子 滿意天子

遍音天子 帝釋天 持國天

日天子 社耶毘社耶 摩利支

一切執曜 一切宿 梵天 梵天妃

火天 師云左火空相檢如三角也火天故

火天后

縛斯仙 以下五仙次第同印口云以下五

仙印如次第但左手前火天印也

增長天王 如次第 閻魔王

閻魔妃 閻魔七母 暗夜神

奉教官 普印 拏吉尼 羅刹主

羅刹斯 將兄 普印 廣目天 水天

難陀拔難陀 師云右五指平左五指平上

押也次以左又押右也三寶院流先左五指

仰其上以右押次以右覆其上以左押

云云如此說者兩手共覆互押手背見

妙音天 師云アチコチ來去也云云一方

不引見

那羅延 那羅延后 月天

大自在天 烏摩妃 憍摩利

遮文茶 風天 多聞天

諸藥叉 諸藥叉女 諸毘舍遮

諸毘舍支 乾闥婆 諸阿修羅

摩睺羅伽 諸緊那羅 諸人

普世明妃 塗香 華鬘 梵香 飯食 燈明 印明

如次第

次事供 塗香 華鬘 燒香 飯食 燈明

如次供之。以不動劍印一字明加持之

次讚 心略 次虛空藏菩薩明妃

次三力 次祈願

次禮佛 九尊五大尊 兩部如常

次般若佛母 如次第

入本尊觀 法界定印

十二字觀 次大真言王 外五胎 祕密

八印

六月成就法 在別但今略之

大日劍印 三昧耶會大日印

無所不至 金合 四字觀

入我我入觀 法界定印

百光遍照 加持念珠法 如例

旋轉念珠真言 正念誦 五字明

四字觀 字輪觀 法界定印

次作五大印誦其明 如前

次後供養 今略之。下行之

大日劍印 無所不至 金合

次散念誦

佛眼二十金大日百遍胎大日千遍四佛四苦

薩各般若菩薩百遍不動二十一字百遍

次後供養 先理供 次事供 次後鈴 次

讚心略

次轉明妃 次三力 次祈願

次禮佛 次迴向 次迴向方便

次闕伽 次解界 次救世加持 金合 次撥遣

次結界 不動劍印慈救呪

次三部 被甲 次下禮

中院流四度口傳卷第四

護摩口傳

先辨備供具 如圖可辨備之

始自房中堂作法如十八道

次塗香以下被甲等如常

次加持灑淨 以左手念珠取以右手取

金剛盤上三古加持壇上灑水二十一遍以

念珠取數以三古持之 三古堅持加持

也。平不持也。加持畢三古如本金剛盤上置

也

次加持嚙口 取金剛盤上獨古杵二十一

遍加持此如前打樣也。左念珠自二十一遍

所取還取也。取數。加持畢獨古還置本

所了左念珠取直次取散杖以右手取內

方散杖入灑淨器逆順並并灑事如常更

異事無也。灑了置散杖

次取散杖散杖入嚙口器叩器三度少持上

振迴也。如此三度了置散杖逆順二字觀等

無之

次加持爐口 以右手取三古三度加持

爐口打樣也

次補闕 爐口加持時三古不置加持壇上

數。加持了置三古置念珠也。次第三七遍云。置念珠事又流注不同也。當流羯磨加持置念珠。安祥寺同之。醍醐三寶院字觀時置之歟。

次羯磨加持 順逆各三遍明六遍

次字觀 金合。觀了字三遍誦之。以下作法如常。今付別行行之。但振鈴次行羯磨會三十七尊。

次淨地 以下至遍禮如金界次第

次表白 當流護摩表白別無之。以十八道表白。通用但護摩時本尊不動故可入本尊句。準發願句可入之也。

次一切恭敬 以下至佛性三昧耶如常次發願 自行時三時共用發願也。法則如十八道。

次五大願 普供養 三力 如常

次四無量觀 以下至四方結如常

次道場觀 如次第 次大虛空藏

次小金剛輪 次送車輪 次請車輪

次大鉤召 次四攝 次拍掌

次結界 降三世 次虛空網

次火院 次大三昧耶 次闍伽

次華座 次振鈴

次羯磨會 三十七尊 次五供印明

次事供 次讚 四智。本尊。共金合

次普供養 三力 祈願等如常

次禮佛 次四攝

次加五大尊 但不動三遍餘一遍

次佛母加持 佛眼

次入我我入 彌陀定印

次本尊加持 劍印慈救呪。獨占印火界呪

次正念誦 慈救呪百八遍

次本尊加持 次字輪觀

次本尊加持 次散念誦

佛眼 大日 本尊三種 四大尊 以上誦之。指念珠持左手。大金剛輪一字殘之。

護摩了誦之也。

次入護摩

先大日加持 智拳印言

次本尊加持 獨占印。慈救呪

次三平等觀 法界定印

次以右手如常取火舍置壇行者左角。次

以同手取左机芥子器置火舍跡。以同手

取獨占誦火界呪順七遍加持之。左念珠

以取數。加持了。指取芥子。文以右手取芥

子。以風。聖火。投四方四角上下。各誦火界

呪十遍投了器返置本處。投十方事良卯乃

至乾子上下次第也。上下時壇禮盤間。上時

舉手下時手。下落是也。俱手持樣同也。子方

時壇投越也。或一說十方共壇內觀之投芥

子也云云。

次結火天印。印身四處。四處加持。明四遍

有。加句。

次取念珠誦火天小呪百遍。左手念珠左右

取之。如正念誦時念誦之。百遍畢指念珠。

但旋轉念誦并念誦畢入合掌事無之。又

如正念誦初立指念誦事無之也。

次丸香。散香。切華如次爐傍取置之。以

右手一宛取之置壇上。如常。或說左机物

以。左手取之。右物具以右手取之事有之

次取鈴杵。鈴杵一度取之可置左机也。

次取三古持左手。金剛盤上三古以右

手取之持左手也。三古從此以後至護摩

終持之。指念珠時不置之。乍持左手摺

之也。

次右机塗香並加持物文。以右手取之也。

一宛取之。不可重取置呂右傍。如圖

次二十一枝乳木文。以右手取之。取移左

手以右手解結緒結緒入呂中。乳木取。右

手置金剛盤上。本向。我方置之。本方解結

緒右脇机與禮盤間置之。本儀也。雖然只

入呂中且結使煩惱。燒意也。

次取箸挾段木。次第積之。先以右手取

壇本。數不定也。餘置之不足重取之

積也。一說乍置机挾之取移左手。次以右

手取箸挾之一支宛積之。如圖。積了不置

箸挾付松也。略儀以此段木。行火天部主

本尊三段。如說五段各積段木。次第注之。

次取箸挾松付右燈明火薪下入之。若火

消何度燃松入也。次取扇扇火。以右手

取扇。右指押開種子字上成七遍扇之。扇

畢右手押疊置右机。觀念等如次第。

次灑淨。以右手取散杖三度灑薪上。每

度三度宛也。打器端如常。灑薪時直灑之

不可迴散杖。呂口灑時迴之也。灑畢置散

杖也。

次取三古加持呂新。左手三古移取右

手三遍加持之明三遍加持了如元持左
次勸請火天 彌陀定印

次取一華誦火天小呪 以右手取房華
一房移持左手取一葉投呂中殘如元取
右置之也天等荷葉座一葉蓮故也火天小
呪一遍有息災加句

又結定印文 彌陀定印如次第

次結火天印 如次第真言次第出大呪
用。小呪如常但任意云云 三度召事真言一
遍間也

次結四明印真言誦 先結誦火天印呪

次合掌 金合

次囉口三度 以右手取散枝三度灑問啓
白一遍囉口真言三遍誦之也啓白時強無

合掌事也灑事直灑振迴事無之也
次塗香 此先啓白次火天真言三遍也其
間觀念如次第又此觀念可通諸供物也

各各供物體觀替計也
次蘇油 大約小杓各三度明六遍啓白大
杓初只一度也以右手大小杓一度取之

置蘇油器上大約取移左手以右小杓三
度蘇油大約酌入小杓左手風火問挾以
右手取大約入爐中啓白一遍真言一遍

觀念如此三度但後二度真言觀念計也無
啓白次大約移持左手以右小杓三度供
之真言三遍也供了大小杓一度取右手
如先置之也

或一說大約三度供了即如元置大約次

小杓三度供了置小杓云云

次乳木 以右手金剛盤上二十一支乳木
內三支取之先末差蘇油次本差蘇油振
迴先末方入爐中樣一支宛投之啓白觀
念如前

次飯小杓三度 如次第

次五穀小杓三度 如次第

次華三度 切華三度供之

次丸香三度 一度三丸取之三度投之也

次散香 三度取之也

次蘇油大小杓各一度 如次第

次普供養印明 三力 祈願 如次第祈
願不摺念珠

次囉口 三度如上

次撥遣 以右手取一華一房持左以右
取一葉投壇奧良殘華取右手如先置

之真言加句有之觀念如次第即結前火
天印以左手握右腕右手以大指捻水指
甲頭指向外撥之三度明三遍

次合掌 金合

以上火天段 一段終必不摺念珠也
第二部主段 般若菩薩

先灑淨三度 右手取散枝灑之 少迴散
杖二度如此三度也叩器物各三度也或

說作念二字觀灑之云云但最初有
才等加持故今雖不用之之苦歟

次羯磨加持 逆順各三度如上

次囉口三度 右手取散枝灑迴事如上三
字觀無之真言三遍如上

次呂加持 如次第 次調薪 四支

次扇火 如上七遍

次灑淨三度 直灑之不迴

次以三古加持呂薪 如次第

次勸請部主 彌陀定印

次結部主印誦同真言加句真言皆加

帶上也

次取一華 房華一房也真言加句如先

又結誦部主印言 如先

次結誦大鉤召印言 大鉤召言

句如次四攝印言可結也

合掌 金合 次囉口三度

次塗香三度 塗香以下至蘇油皆部主真
言加句

次普供養 如次第 次囉口三度
次撥遣 如次第 啓白 金合

以上部主段

第三本尊段 不動

先灑淨三度 以下至加持爐薪如次第段

木六支一支積之

次勸請 彌陀定印

次結獨古印 如次第

次取一華 房華慈救呪加句住彌陀定
印

次結一古印 如次第

次啓白 金合 次囉口三度

次塗香三度 不動一字明加句 啓白 金
合

次蘇油三度 大小

次乳木百八支 今次第出二方一云、百八支乳木以右手取之移左手、以右手解結緒金剛盤二十一乳木殘上結緒ノベシキテ、百八支乳木本、我方向置之、右手三支宛取一支ヅツ搵蘇油投之、三支ヅツ三十六度取之者百八支也、左念珠以數取、二十一珠終三珠至五十四遍珠三十六珠也、其分得意順逆間可取數也、乳木一支ナリトモ餘如元置之、不足取具燒之也、一方以右手百八支乳木一度取之移持左手、以右手解結緒入呂中、以同手乳木一度三支取之、同時搵蘇油一支ヅツ投之、蘇油搵方先本搵、次末搵即一支ヅツ是投、或先末搵次本搵、今傳此後說付云云以上裏書取意存略書之、今傳此後說付者總上二方後說歟、又乳木蘇油搵、本末二說後說歟、不分明、但初段三支乳木注、先末油、搵後本搵見、然者今傳此後說付者乳木本末事歟、但二說中持左手、以右手取分投之說用之、置金剛盤上者本乳木混亂事出來也、又持左手投之時百八數具不具難知、雖然殘一支取加二支、若二支一支取加可投之也、如此事大都也、只百人支、觀マデ也

扇叩机、開之護摩承仕來以五穀入飯食器、以箸攪合分二器如本置之、前器諸尊段、奧器世天段料也、廣澤流奧器供諸尊歟、又若無承仕時行者自作之、次蘇油一度、大小各一度也、如次第次普供養、如常、次乳木、六支、二十一乳木殘內六支取之、一度搵蘇油、如例一度投呂中、啓白如上、明一遍、次藥種七度、以右手取藥種器置火舍跡、以右手空風火三指取之、餘指取時鉤、投時舒也、七度投呂中了器返置本所、啓白一遍、至心奉獻藥種妙供以下如常、次加持物、百八遍胡摩也、先以右手取加持物器置火舍跡、次以同手取金剛盤上獨古、誦不動一字明、加句二十一遍加持、以左手念珠取數三古持、加持畢如元置獨古、以右手取加持物百八遍投呂中、但初二三度擡手投之、中間不爾只如常投也、左手念珠取數百八遍畢返置本所、觀想衆多光明輪者輪寶也、隨四種法有觀替事、次普供養、三力、祈願、如次第祈願句時摺念珠、是本尊段終故也、懺懺摺珠祈念也、次嚩口三度、如先、次撥遣、取華一房誦不動一字明投之、結本尊根本印者獨古印也、二風三度撥之、慈救呪終加相應句、次加撥遣句也、合掌、金合、以上本尊段

第四諸尊段 三十七尊、先灑淨三度、以下至呂加持、如次第、次調薪、如初段、但底一支無之爲異、次扇火以下加持呂薪、如常、次結定印、彌陀定印、次以右手取數華、數華者五房計也、其言如前前可有加句也、又結定印、如次上、次結大鉤召印、次合掌、金合、次嚩口三度、如上、次塗香三度、以下至乳木皆普供養明、啓白唯願諸尊云云、次混屯供、右手取小杓前方器供之、先啓白一遍、我今奉獻、混屯妙供、唯願諸尊、納受護摩、悉地圓滿、大日三杓四佛各一杓、真言如次第、皆有加句、次殘三十二尊總三杓、普供養明三遍、加句、次滅惡趣尊三杓、明三遍、加句、或記云、滅惡趣息災護摩時供之、餘者略之云云、一說云、通四種法供之云云、次部類諸尊供盡之、以少杓誦普供明、加句供盡之、無定數、次蘇油一度、大小、如前、次普供養以下准前前可行之、以上諸尊段、第五世天段、不動、十二天、七曜、二十八宿世天段、火天段何護摩大旨無替事

先灑淨三度 以下至呂加持如前前但壇木五支也。自左至右豎一支宛積之

次勸請諸明王天等 世天段自觀無之。直取數華授之也。先取房華二房三房本折一葉宛成也。其又房華一房取加誦不動一字明加句投呂中。一葉宛華天等座。房華不動座料也

次結定印 彌陀定印 四臂具足文 上二手結牙印下二手劍索也

次結大鈎召印 如前 次合掌 金合 次願口三度 以下至蘇油如常不動一字明加句

次塗香 若殘有取器一度可入呂中 次乳木先不動三支 啓白觀呪如常 次火天三支 火天呪三遍

次混屯供 以小杓供之與器 次不動三杓 以下如次第皆有加句但火天三杓火天增杓事古者後火天段有之此時除部主段有後火天段今加部主段除後火天段故至世天段乳木并混屯火天別供之。廣澤今行後火天段依之後火天段存略不定有校合德失之人此儀強不爾。小野古有後火天段見存略先德意樂也。後學可隨先賢互不可存德失歟一切皆可準知之也

次以供養物殘 供物殘者混屯供也以小杓酌盡可供部類眷屬光明真言加句一說云晴儀不定數酌盡自行三杓云當流

強不爾歟

次蘇油一度 大小如前

次普供 三力 祈願 如前摺念珠

次願口三度 如前 次發遣 如次第

次天等發遣 合掌 金合

以上諸摩畢

次共器等各取置木所 先以右手取左

機鈴杵置金剛盤上 次火舍置木所 次左手三占以右手取之同所置之 次丸香散

香切華器乍重取之 左機鈴杵等跡置之 次右方塗香加持物器一宛取之右机置之

次誦大金剛輪真言七遍 一說誦大金剛輪真言間器等返置本所云云

次一字百遍 次摺念珠置珠

次後供養 以下如常

No. 2805

中院流事

有快口成雄記之

師云彼流雖有方一傳以賴審嚴母吃玄海等相承可爲正彼相傳大事

許可 傳法印信此有二重 瑜祇印信又云天長印信 第三重印信 毘盧遮那法印印信 大塔大事印信 後僧正口傳記之

一 毘沙門大事 第三重大事 南山八葉峯大事 是云中院三箇大事玄海記見

次心南院仁然相傳許可傳法印信此有二重 第三重印信此瑜祇大事也 此下以此大事爲第三

重印信則天長印信也

重也

次行惠總持房方 次惠深信日相傳

許可傳法 毘沙門大事

次智莊嚴院方 許可印信無之但傳受云云 傳法 瑜祇 唯授一人大事 御影堂大事 南山八葉大事 第三重大事

明澄下此下皆簡者也 內待所大事 御肚大事 有之 此外中院流田舍相傳中手足不二大事 渡天大事等有之

瑜祇灌頂事

師云當流受瑜祇灌頂作法也此灌頂他門云一心灌頂云云 自門或云內作業灌頂理作業灌頂等 或云心灌頂也 凡此灌頂者爲已達人阿闍梨大日受者金剛薩埵觀阿闍梨身爲敷曼茶羅投花也 兩部灌頂心外建立曼茶羅投花而今儀式內作業灌頂心內建立之故阿闍梨即兩部曼茶羅此外何可求別佛體乎 然則自身即佛受者又金剛薩埵今日顯本有德也 道場即法界強不假造作依之大壇并備香花事無之 問爾者何阿闍梨身不爲敷曼茶羅常用大師御影乎 答自元阿闍梨即大日故 大師用中事又阿闍梨無隔故歟 但其時阿闍梨影有之者又可用之也 道範傳當山御影堂御影王御筆 瑜祇敷曼茶羅爲也云云 此事可尋本說等也

一 瑜祇式事 本式不知誰人製作口傳等當流代代被出書置給彼爲本師主認

① 有後火天段一節 ② 真書口讀者曰諸本ニ見ルニ彼此相違ノ點多ク其ノ取捨ニ苦シム今ハモトシテ通照尊院所藏ノ御本ニ依ル ③ 高野山金剛三昧院藏寫本

之給以之可爲本。道範下明澄相傳式有之。相構不可用之。爲助學道範持之歟。

一、堂莊嚴事 懸八祖辨香花等。大壇。又
數大師御影也。瓶花。枝三アリテ。枝五
葉ツツ各葉付。檀枝立之也。大壇無香花
等。一面備花云云。

一授此作法大有三不同。小島理作業灌頂法則不假今作法。或云。此他門傳歟。

云云可尋之。次實賢三寶院并金剛王院用處作法。又別有之。次中院勸修寺賴賢三寶院法則大都同也。但有少異。可海式等有之。有校入合之一。

一。山本覺濟。瑜祇灌頂傳加茂空觀。實買弟子上

一、勸修寺。瑜祇作法範俊良雅基俊大智。明
迦文院本願也。安祥寺本願律師小等相傳。富山
島流自彼大智房。御傳受申傳タリ
範俊嚴覺等習之。師云。根本、小野範俊嚴
覺傳。強無此作法。爾者基俊、小嶋眞言師
故。小野。此作法アリトテ。勸修寺方令傳
之歟云云。

一。印可事 此可有淺深也。常樣人用此作法。印可可授外五古印可明。印信等所望。根本雖無之。如今五古印可言可。書授也。若爲鴻瓶之仁者。可授件天長印信。

三寶院
同之

一。印功能事。合掌屈戒方忍願入掌文仍二頭指二小立合也。此頭指小指自身面。如習三部也。又云。結此印引開兩手。二頭二小四自身面。五加爲五部。云云。三寶院有習動修寺等

之次用法界定印我信了等言。是兩部不二之說。我信了處指金界五部五智。處就我深奧也。我信了處指金界三部三密等云云。

一。醍醐三寶院道教口傳瑜祇有三重習
可_レ見彼也

一。良雅相承前金界阿闍梨位印。戒方忍
顯交入掌。是慾觸愛慢四金剛習之也。因才覺也

一、心南院中_以今天長印信_習爲第二

一。受者不持三衣香_二品也。自餘如常受者裝束也

一。中院御社習有之。可尋之。明澄下也。

一。明澄相承方ニ內侍所大事傳之不足信ニ用

一。智莊嚴院相承唯授一人大事。非內非外縛印也。

一。印信文言等事。伊豆阿闍梨仁寛。伊豆流人。成暗書眞言書。漢字見。

一。打打不礙也者古來未決也。但快成法印勘出之。如空梵語云云。

一。當山大塔。移南天鐵塔也。本尊五佛。卽胎大日金四佛也。常金四佛。雖可有四方

四角構座位。是兩部不二深旨。顯敷。予見大塔四佛寶生尊印。非金剛寶生尊印。如何。

可得意乎。師仰云。吾不審思先年勘之。
台藏四佛中開敷花印。右手舉外向也。以

之案。此四佛又兩部交舉。歟被仰畢。左是迄沙汰不及歟。

一。小塔大師御筆圖有之。最祕處也。此符合瑜祇塔。所立柱等一一三十七尊三昧耶

形也。能可習之。小塔大事印結外五字印當指觀三十七尊種子也。云云。

一。傳法院本尊事。何佛人不知之。但傳
法院日記一卷在二當院一委細有之。彼見。又彼目

記東寺講堂金剛薩埵金剛波羅蜜事惠什覺證見。但不述正不也。

一。成雄瑜祇得佛遍照尊也。

一。賴賢下三寶院。授今天長印信。此隨分。

人授之也。小嶋勸修寺實賢三寶院等。弱
不授此印信也。

一。天野神主代代習神大事也。先神主天野彼大事師主傳受申_も彼神大事者。先

授四社本地印明也
胎丹生明神 外五古印 其信其意

金高野明神・智拳印
次千手印
蓮花五古印

次妙音 琵琶印 古孔工琴可琴令
已上四社本地印明也

次合蓮花印 ㊂

道理。以此爲最極可祕可祕。一。引攝院血脈有遠近。一。祐辨定範云云。具

堂上一行列授之次第也。一祐辨隆辨定
範云云此後受庭儀灌頂次第也

一。中院灌頂式事 本式安祥寺勸修寺並
廣澤諸流所用式也此傳受本也 此外正授式心南

以之可爲本。引攝院方定範式有之。但往往書之。故玄海書抽授之。又智莊嚴院方寶龜院信俊房式三卷有之。又蓮上院仙基受法之時。朝遍教授其時又信俊再認之。少假名書也。

一。瑜祇印信書授紹事有之。小嶋勘修寺有之。中院印明計也。書副紹事無之也。一。性靈集末三卷。眞濟聚給見。今程世絕。此三卷無之。今有之。濟遷聚之云云。仍末三卷多之也。

從有快法印成雄所。令傳授給聞書也。祕藏祕藏。如意輪寺法印有勢在判。

No. 2506

中院流大事聞書

有快口成雄記之

中院流口傳 成雄記之

當流者小野成尊僧都弟子義範範俊明算三人之上足有之。其中明算之法流也。仍傳法已前許可傳受之。其作法可習之。凡傳法已前受許可事。小野流之規模也。大師於大唐六月七月八月三度御受法也。然六七兩月許可。八月正傳法灌頂也。小野得意也。廣澤六七兩月直傳法灌頂習故。傳法已前許可。云事無之。加樣之沙汰最。法流之肝要也。田舎眞言師傍流之人更不存知題目也。西院宏教律師之再三口訣。此事見。又小野諸流中。專此邊目被沙汰處

也。能可習之。許可又云。受明灌頂。或云。法灌頂也。印信一通有之。兩部印明。外。蘇悉地印明授與之也。凡蘇悉地印明。大師御相承。無之餘流。有之歟。雖然安祥寺。勘修寺三寶院流等專傳之。當流又爾也。就之安祥寺觀修寺等。傳法之時授之。今許可時用之。雖有少異。蘇悉地印信東寺。傳相承云。事聯綿事也。

一。傳法印信二通也。一通印明。一通紹也。此廣澤。紹無之也。只書血脈印明。添出也。付當流印明。普通大門徒。樣。大師御口訣二重。見。大門徒。樣。常傳法印明也。大師御口訣。傳深祕印明也。是當餘流第二重。仍傳法灌頂時深祕印明。明算。成尊僧都被授也。當流名望何事。加之乎。

一。第三重印信一通有之。是云。祕密灌頂也。傳法印信二重有之。故此印明。云第三重也。

一。印信得意。引攝院方。又心南院方。相替。引攝院。以今印信爲第三重。祕密灌頂印明習也。此外。瑜祇印信。一箇條習得意也。心南院方以瑜祇爲第三重。今祕密灌頂印信總無之也。

一。瑜祇事。於印明者東寺一流。通。習之。於作法者有無不定也。當流勘修寺流。小島流。寶賢三寶院成賢方意。教上人賴賢等流。作法傳授得也。廣澤諸流。安祥寺流。道教方三寶院。灌頂作法無之。只印明計傳受也。又付用作法其樣依。流和替也。可習

之

一。瑜祇印信有淺深。常以經所說印明。授之也。深祕天長印信。瑜祇印信用也。一。當流。臨終大事。大塔。習御影堂開閉習等有之也。

一。當流。先引攝院心南院兩流相分。其外方。傳無盡有之。隨彼相傳。大事有無隱顯不定也。

一。智莊嚴院方中院者。引攝院下。分。四度次第大事印信等。餘中院流相替也。十八道何。同也。兩界以下相替也。常引攝院心南院方兩界石山次第也。先師被護摩。道範作也。以般若菩薩爲部主。智莊嚴院方十八道如常。兩界廣澤次第也。關東大門寺方次第也。護摩次第相替也。以降三世爲部主也。此

明簡別人更不存知之也。今程混亂歟。一。灌頂作法。何。中院。大都同也。但甲乙屏風立樣并後朝嘆德所。色衆立樣等。其外委委細細事共少異有之也。

一。當流少邪義相。交事在之。別所樣中古相承仁アリケル歟。云云。但皆無冥加。今程大略彼邪流斷絕歟。或大師。直明算相承アリト習之。或大日。直受習。或渡天法ナントト云。名目有之歟。勢勢不可許可也。

本云。此記寶性院成雄法印御記。宥。口傳也。以御本書寫之了。秀任。元治元年甲子八月右口訣書寫畢。中院末葉清賢。行年四十九。

元治元年甲子八月右口訣書寫畢。中院末葉清賢。行年四十九。

No. 2307

傳屍病口傳

病相 凡此病始經而後重。其漸就沈痾。猶如木溺魚不覺其死。其死矣。

朝心地好午刻已後不快。是似發心地。云云或身心熱惱漸漸乾瘦。或住正念樂鬼道。或住正念情入身。云云或不食病常好眠。云云或非時發道心疎哭。或時好姪愛。或時起瞋怒。云云或時發興。或時止息。及大事之時。好下左而臥。亦死時坐而死。云云

此病始左乳下踊也。移右乳下之時必死耳。死去已後見之。有似鼠之肉矣。云云

此病始一人患之時不傳于人。病者逝去時移萬人。器械破之時。其水如散諸方也。云云又或時時絕入也。イッサノ失意狂亂者若是歟。云云又死期足漸腫。云云

又此病從風熱而發。云云

先身弱怖畏多。心驚。脇下踊。手足裏熱。顏時時赤。初如隨癰治愈。而後發好吐唾。又夢想常多。云云又云。此鬼有九萬眷屬。住寒山云云。日日喰人精氣并血肉。名阿梨多夜叉。此鬼出彼山超曠野時。阿多婆拘大神也。來降伏云。汝喰人血肉。我喰汝血肉。于時悶絕。辭地同出血而云。今日以後長不食。血肉。願勿食。我云云。此大神過去空王佛時長者。其佛末法飢渴人多死。哀之捨妻子。荷諸食施衆生。依此功德。今得攝預諸鬼神之威德。云云

治病事

千手千眼觀世音治病合藥經云。燒拙具羅香。薰入傳屍病人鼻孔中治之。輕時其病人差。文取意。云云。正經云。誦千手陀羅尼三七反。燒其香。見此經西天竺國沙門伽梵摩譯也。

拙具羅香者。安悉香是也。

十字

頂十字ワラスヘヲ用。額。頭。迴。四折髮際。頂。充也。彼ワラスヘノ至ル所。灸也。

風門穴

大椎穴也。項第一骨中也。

壇鏡上下

壇者乳中心也。壇鏡上一寸餘登炙也。壇鏡下一寸餘下炙也。是謂壇鏡上下耳。

一寸者病者一寸歟。左中指。峯。下指出節至也。コフシヲ峯。指出節也。是五寸歟。

是五折一分爲一寸也。或左頭指。峯。下文至。是□寸也。是手。面方也。五寸手裏方也。餘二三分許歟。

心臟

臍上一寸。不足程歟。

丹田

臍下二寸半。炙也。從丹田出生十二病。云云

風市

准醫者可知。

彭嬌穴

左右內踝下。傍出骨下也。若輕之時。男左穴。炙也。其人生年之數。炙也。女右穴。炙也。其數同前。

肩井 如常

仁穴

仁者人也。跌中心。炙也。

頭背穴

頭後。出骨下。炙也。

止觀云。上氣胸滿。一左右脇病。二三背疎急。四左右肩。病五六心熱。懷病煩。不能飲食。心

下冷上熱。下冷上熱。下冷陰陽不和。十一氣弱疎。十二炙治已後勿晝眠。又勿愁吟。常

念百光遍照王。及如意輪觀音。并藥師如來。云云

厭蝶

厭蝶腹連骨蒸

厭蝶者。四枝。迷之病也。

腹連者。腹脹之病也。

骨蒸者。骨中髓痛之病也。

是皆傳屍病流類也。

茵草。乃比太此草。又名布加。美童部云。之草。鬼ノヤカラトイフ草也。或說キシキシ

トイフ草也。孝子守庚申求長生經云。又茵草。是三尸。之草。煮湯沐浴。三尸

去矣。

如次佛部金剛部蓮花部等事問。以藥師爲金剛部其心何。答。

造三鬼像入銅鑊器油中事問。三鬼形如何。答。如六字法三類形歟。

問。護摩色所入銅器油。先煮之。其後護摩之時。可投火爐中歟。答。爾也。

讚歎四句事

問。本尊讚可用之歟。答。爾也。

根本印事

問。開立威指有何意歟。師云。□就意歟云云。

修行事

問。可依何法歟。答。十八道有何事耶矣。問。種子何。答。蟲字也。金剛部通種子故也。問。三昧耶形輪云云。見何文歟。答。

三尸者
彭泥尸 彭質尸 彭嬌尸

已上人身始出生蟲名也尸者固也

往生要集人生有七日蟲生者若是歟此蟲爲報入罪過申天帝釋歟。俱生神者若是歟可尋之

承安三年十月十八日以乘乘房御本書寫了
沙門慶範記之

貞應第三秋九月十三日夜書寫了但書本以假字常地下書被書云云 今爲易者以真字書之了爲思爲思相州沙門慶政記

書寫交合畢 理真記

孝子守庚申求長生經

○凡人腹中有諸蟲三尸乃爲將軍屬人五藏上尸好車馬衣裳中尸亦令人好五味飲食下尸令人好色是三尸亦三毒之根殺之者壽百二十也三尸者令人怡悅無欲無所畏耳目聰明胞波悅也○其蟲精靈能通天地常令人造諸惡事不多爲善每庚申日出於上界告人

惡事不論善功每至庚申日晝夜不眠則不得出矣○經三年不出自滅○凶惡之人其蟲最多○仙經曰人身中有三尸三尸爲物雖有形而實魂鬼神之屬而人俱生常欲令人早死問其名各如何答

太清經曰上尸名彭泥中尸彭質下尸彭嬌問其形色如何答同經曰三尸其形頗似人長三寸許又曰上尸色黑形如手中尸色青形如足下尸色白形如雞子又趙

先生曰形似小兒或如大馬有首尾長三四寸又千金方曰形如薄筋問此三尸人身中居何處答太清經曰彭泥居頭故名上尸彭質居喉中故名中尸又

彭嬌居足故名下尸又云居腹○仙經曰三尸在人身中或亂入心多嗜欲喜

飲食五味下尸令人好淫欲又令貪窮好殺害○問依何欲令人早死乎答

此尸當得作白放縱遊行饗食人祭醮故欲令人早死問三尸欲令人早死爲何業

謀計答三尸每到六申窮日輒上天白司命道人罪過害人化三百小日也失奪人算

算者一○月晦望庚申夜必曰人罪過○問三尸於人身一端令多嗜欲喜怒之外又有何害哉答彭泥在頭事伐人眼

目暗面皺口臭齒落彭質在腹中伐人五藏少氣多○好作惡事敢食衆生彭嬌

在足令開格擾亂五情躁動不能自禁○問凡去三尸有幾法答孝子三尸經

曰上士修□以伏之中士每庚申不寢以守之下士餌良藥以殺之○問凡可

庚申行事如何答仙經曰庚申日夜不寢夜半之後向正南再拜呪曰彭候子

黃帝子令兒子悉入家寶之中去離我身三言止即伏尸去人當用六甲窮日即

庚申是也○孝子三尸經曰七守庚申三尸長絕○又若向曉覺疲倦者宜不可伏

而眠每令數覺即不得上告天帝已上同經圖云

謹案孝子三尸經曰夫人生也皆寄形於父母抱穀之精是以人形中盡有三尸爲人之大害也常庚申之夜上告天帝

記入罪過絕人生籍欲令速死魄入於泉唯三尸獨在地上此此相承曰鬼四時祭祀爲人痛痒忤伐人性命○此三尸形似小兒或似馬形皆有首尾長二寸

在人身中卒後遂號□鬼似人生時形像衣服長短視人謂是死人還家實非人之靈也且三尸九蟲種類多○每夜欲臥

之時叩齒三七反左手撫心三呼尸名即不得爲害矣○大白山人楊遇相含

山中得此本傳楊崔除崔除季芳庚申厄花文陽

呪曰彭泥尸祥尸今悉入家寶去離我身

已上

此經被無此法中仍疎一見之時抄之了

了

了

了

了

了

了

了

沙門慶口記

止觀云。若鬼魔二病此須除。觀行及大神呪力。乃得差耳。若業病者。當內用。歎力。外須懺悔。乃可得差。對治不同。宜善得其意。不可操力抱刀而自毀。

傷文

瘦病治方 依青色大金剛藥又辟鬼魔法撰出之

治此病時。誦前大身呪三七遍。以右手把白芥子。誦前身呪三七遍。散打其病人額面。其鬼身碎裂。如火可燒失。或抱楊柳枝。誦前身呪三七遍。打其病人。

或以柘榴枝。誦前身呪三七遍。打其病人。如此三日。其鬼退散。其病即愈。若猶不差。應灸其病人。灸有處。

一者頂十字中

灸者 其百光

二者風門穴中

灸者 其百光

三者壇鏡

灸者 其百光

四者心藏

灸者 其百光

五者丹田

灸者 其百光

六者左右風市

灸者 其百光

七者左右彭嬌穴 不灸。其穴其人跌

灸者 其百光

或加重背肩井仁穴。成十三處。若灸此處時。誦前身呪各七遍。以庚申日。受三歸五戒。應灸此病。必得其驗。或加頭已上。以前根本印。加持其灸處。是灸。貓鬼鬼醢羅鬼障難之處。

以沈香白檀香等。入銅器中。誦前身呪三七遍。加持其香水。入病草楊柳柘榴湯中。應浴洗其病人。灸處。傳屍病止息。灸治已後。勿晝眠。又勿愁吟。常念百光遍照王。及如意輪觀世音。并藥師如來云云。

○茂草者 鬼ノヤカラトイフ草也或說ニハキレキレト云草也

貓鬼者 ネコノ形鬼也

壇背者 壇中ノトラリノ背歟

肩井者 在肩上陷中。外境治之肩端與大推中央也

仁穴者 跖ノ中心也

彭嬌穴者 左右內踝下傍出骨下也

惱時男左女右。灸也。其人生年之數灸也。

風市者 垂下左右手。股中指充所也

丹田者 又名丹心。臍下二寸半也。從丹田出生十二病云云

心藏者 臍上一寸不足程也

壇鏡者 乳ノ中心也

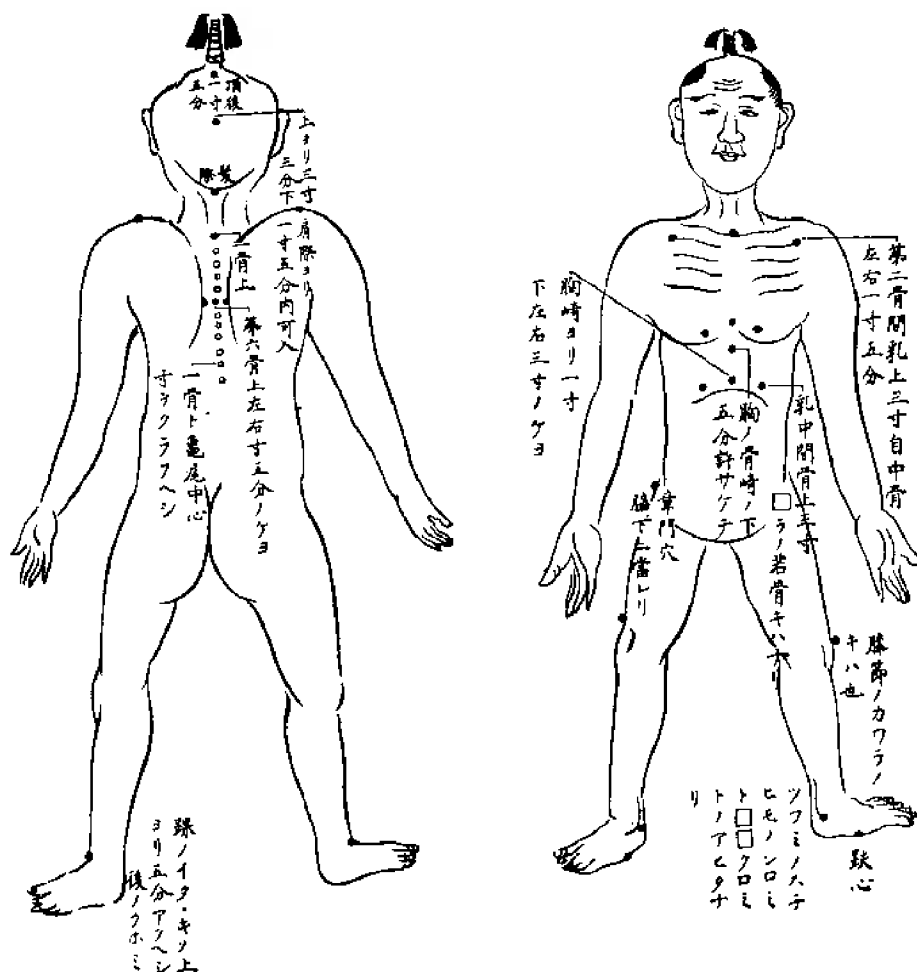
風門穴者 大椎穴也。項ノ第一骨上也。或第一第二ノ骨間也

或第一第二ノ骨間也

十字。薙スヘヲ以。額。頭。迴。四折髮際。頂。充。彼ノ薙スヘノ至。所。灸。也。

灸點寸法取作法。男左女右中指外。下節指端。寸法取折四寸五分用之。

傳屍病灸治

偽書論一卷

恭畏述十三條

偽書之目錄先年雖令書寫之今度重祖師之勘文少書拔而授與。努努不可有他見而已。偏是破邪顯正之謂歟。傍流之族不得正流之師傳故。多端以如是之偽書爲實義。太以不可也。不可不慎。不可不慎。能知其趣而守惜可眼肝。莫使他披露矣。

一、三千事。了本房云。定位謀作也。一圓房淨尊律師相傳重書令傳持之間。定位雖令懇望不諍用之間。號故聖尊法親王御傳之重書。以彼三肝一圓仁與之。自他爲無隔心之前方便之斷云云。就中以彼三肝聖雲法親王爲御相承之重書之由。定位自稱之間深以一圓上人令信仰云云。隨而榮海僧正以此書授或仁之時與書云。遍智院宮御所一本有之。其外全無餘所極秘書也。參差之證如左

一、寶。悉陀羅尼經事。師主云。故極樂房僧正語云。覺禪阿闍梨。ニクシウツクシ善眞言師也。但一心劣事在之。寶。悉陀羅尼經文ヲ今書裏。書付之。彼經。阿自室生堀出。經云。世間流布敢。諸家。目錄所不載也云云。

一、或記云。濟朝開梨云。六字軌愛染王軌多本八萬茶羅軌。光明眞言軌數本。等偽書也。其中愛染王軌宜書有一本云云

①鳥田乾三郎氏藏寫本 ②高山寺藏寫本 ③長谷實秀氏藏寫本 偽書論二偽書目錄 ④〔述十三條〕一 ⑤偽書乃至如左十五行甲本無之 ⑥悉十(地) ⑦甲本傍註曰意深 ⑧〔書〕一 ⑨洞二篇 ⑩云十(傳秘決) ⑪(一或…云云)四十七字一

一。三寶院灌頂重口決 疑

一。持寶王院頌 疑

一。觀則伏傳此鈔憲深御製作之由。旁不審事房玄巨細被記之。披而可悉之云云

一。五卷遍口鈔通智院僧正口傳。大僧都記三疑書

一。妙覺心地祭文 疑

一。外題云。遍智院法印作疑書。此口決者覺洞院法印口決也。實勝法印被記之云云。太以謬也。定位偽作也。不可信用之云云。道快記內題云。長人生口決云云。奧書云。弘安元年春比於醍醐西南院記之云云。法印權大僧都實勝生年三十九亦貞玄先師之御口決。餘本都以不可有他所。正文宮進入畢。今以之爲正文。如守眼精能可令秘藏也。曆應二年四月十九日授貞祐阿闍梨畢。法印定位以上十三箇之書。此外在別紙。右偽書之目錄之內。參差之文證祖師勘記之分。少拔書而授之畢。偏是爲他門之疑難答說也。非謗傍流之族。此外真偽未決之書等多端。唯非相傳之重書可有斟酌者也

寬永六年九月吉日。所授堯辰闍梨如件

金剛生法子恭畏

○記十(之)○ ○[云]一○ ○[所]一○ ○藏十(者)○ ○[以上…恭畏]可三字二〔此一帖依聖國阿遮梨所望先師僧正自鈔之中偽書之目錄小小勘出而使闍梨書寫者也凡所以迷密教之歧路何乎能尋法水之正流而不傳明藏之秘典也若能傳尋常無疑之聖教則違共趣者即可知偽書可也今世人不然好欲寫奇異之聖教容易求便宜之傳受唯思其所得而不能擇師未知其真偽却欲教人誠以惑矣予生乎入佛法之大海而信受奉行之餘波思煩千回聊記一二而分邪正之流焉末資乞知之而已慶長十有七年五月一日金剛生法子恭畏元文五庚申以廣陽桑多山道隆寺本寫了筆者通關堀切性光朱點一校了明和乙酉五月作州葛尾山金剛頂寺書寫了○享曆普天明二壬寅五月蒙通關阿闍梨命旨書寫了筆者恭畏〕二百六十二字○